中華律藏

中華律藏

第二十四卷

歷代大藏經律部文獻·中國撰述（十五）

國家圖書馆出版社

◆插入首題

◆會本科卷上三之二

四分律鈔簡正記卷第七下

次辨諸遮。云上至一者。結上生下意也。云律至得者。略問十六者。受戒犍度中合問總有十遮。離開離成十六。父母為二。衣鉢為兩。病中五上並除木。剩有六。故兼本成十六也。自餘受法廣明者。除十六外。更有不一。如犍度中說。皆言不應為受也。數有得不得者。於此十六中料簡。有得有不得。重即傷大理。故不得。輕則反前也。玄記對此廣引下文料簡得不。大德不許。此為此中生起下文。下文一一廣目解其相狀。明其得失。此若預前廣辨。便是兩度。太成繁廣也 云若至戒者。不自稱已名。不稱壞頭和上名。季不滿二十。定不得也。縱開胎閏等。蓋是受後疑心。若受前自知不滿及眾人知也。必不許受也

◆片一作[illegible]

云五分至罪者。小小似片事者。玄云。此事小小似惡。便託此事。非片於他。障他受戒。下似瞎等。出小似惡相貌也。有人改行字為行字者。錯也。若片字謂少。鈔中已有小字了。若謂似。文中亦有似字竟。故無理也。

◆去疑云

◆皆一作衆

鞭跋也鬼餘反 庭雅去引也。尻苦刀反。蒼頡云。髖骨也。鞭瘢者杖痕也。凸徒結反。字苑云。起也。凹烏洽反。陷也。印盤者。祇律云。破肉已孔。深瞻銅青等。作字獸形者。十律云。諸將婦在家與非人有通。生子如象頭馬須等形也。侏儒者。鄭玄注禮記云。古樂人也。云准至受者。准此者。准此五祇兩律所列諸遮也。皆言不應者。祇云不應與百遮人出家。五分云。一切毀辱僧者不得度。已上二律俱不許受。故云皆也。得罪者。僧得不應吉也。下文者。律本列遮緣後結文也。復云者。重釋上百遮人也。是謂不名受具者。上百遮人身既有遮。不名受具也。一一皆皆不應駈出者。此人已作沙彌。復於一一遮下。皆著不應駈出之言。是中者。是百遮人出家作沙彌中也。清淨如法者。如聾人高聲得聞。名清淨如法。此人名受具足。不名者。亦是前中人不聞高聲者。不名受具也。總結僧罪者。師不合度如是人出家。結與不應吉也。何妨有不得者。欲料簡先難起也。謂難起適來百遮結文也。既言清淨。復云不名。何妨不清淨者。不得如聾等者。指事說不

得也輕遮者輕小之遮也清淨者不障戒也共住如
法者說戒等二種中共住如法也瘂不語等者用手
作相替語處文云下顯作相意又遣替爲我受戒我
舉手作相令與我受戒及受人不現前等並非得戒
之限也十誦伽論等者證意可知云云
云衣至法著衣鉢不具不名受具者律緣中爲受人
自無衣鉢借佗人者受後詣比丘語令著持衣鉢使
云我無等因制也云云五分等者彼許借人衣鉢重
將價直稅之又本主須作捨心方得若不與直或主
不作捨心非法也薩婆多者若爾二字領上意也既
許借衣鉢得戒何故必須用者答文如鈔云云獵師
著袈裟者獵鹿之人不著袈裟鹿便是怖若著袈裟
彼謂是沙門便相親近不生怕怖證上生等義可委
云云引彼證此文不可和者引彼多論證此四分不
可和允也四分不名受戒者四分也必須衣盋若問
定不得戒宛陵云佛制有三衣鉢方受得戒者一爲
重法難明假緣驗其得失二又爲邪正入法驗道是
非三假三衣鉢爲增上勝緣辨其所證又盋顯非自

◆從一作役

◆怖疑怖

餓得脫又異外道萬法自然今假鉢及衣顯戒從緣
得今時無者違教自是非法若爾何故多宗不要衣
鉢亦許得戒鈔答云此則部別不同等也必誦十誦
等者若在彼宗出家乘彼羯磨即任無衣鉢得戒今
既依我四分輒依他宗判得戒即不可也准急無損
者謂縱依佗宗羯磨受戒依四分有衣鉢具足是准
急不損大理冥從急制反顯依四分受准他部無衣
鉢等即是後故必不得戒也
昔人義准等者古云准和上例約知不知四句料簡
前三句不知即得第四句具知即不得也此人判等
者今師云此古人胸臆所判終恐違犯四分之文況
和上是有情沙彌亦有情二彼相望約知不知即許
若論衣鉢一向屬於情不可有情望非情以論知不
知之理其失甚也再受依法者此亦而誡勸也當初
若無若借等即驗知資緣不具身上無戒今既言委
知即覓如法衣盋准律更受鈔語似倒今可迴文依
法再受也
云父母至受者據律緣中舍利弗欲度羅云父王來

◆耶一作郎

白。佛勑諸比丘。父母不聽不得輒度●佛集僧故制。文只如此。羯磨疏云。以生身所籍。義須盡養。比丘輒度。違情故。制下引善見僧祇易知云云
云負至得者。准律緣中。諸比丘度負債人出家。為財主呵。云此比丘總是負債人也●以此白佛。因制不許。義准理得者。據文不聽。今師約義。此方合得。謂西天國法。負人債息。出家已後不得索之。此方負財●縱出家後。亦須塡償。不招譏嫌。理得無損也
云奴至位者。律緣中。盜度他奴●耶主譏云。比丘總是奴。聚以此白佛。故制也。家生可知。買得謂將財賄收買也。抄謂掠得也。彼此者。彼謂外國。此是此國。謂郎主守護心濃。故他與奴者。有人將來獻上。不要財物收。買自來有情願出意來伏事。郎主也。餘處得者。若此地不許。佗處遊遠。即許以郎主護心稍薄也。自來投法度之者。不言郎主放等。是非准奴及兒。彼此通允。者親兒家主買得抄得三。奴及彼此二因。俱不許與受戒。一向成非。自來兒養兒。他與奴。自來奴。彼因得受為。是此國不許為非。故云是非准奴及兒也。兩

◆股一作復　◆捧疑作

處。文勢彼此相通。其理允當。故云彼此通允。已上依法寶科鈔句。如此解。或依玄記中云。度之是非。錯破却鈔句。釋義亦不便也。思之　佛奴犯重者。佛奴無主。放伊。知而度之。便同偷罪。故重也。後知不遣義上同前。問其人是大道人等者。夫大道人知三界虛患●求無上等。今此但厭離使苦專。樂僧閑樂。故非大道此於佛法無益也。僧奴准此等者。僧奴體屬十方。亦無正主放之。若度亦重。故云准此。已後必知。便須發遣。仍舊入僧。故云●股位也
云官至受者。准律緣中。波斯匿王勇健大將。比丘輒度。後時國界反叛。王覓不得。知度出家。王遂譏責。以此白佛。國制不許。羯磨疏云。九等文武。恐負天期。餘之散任。不在言譏。僧祇等者。四句。一有名有祿。今現任官。是二有名無祿。如今洲縣官罷任未受新官。不請●捧料。是三無名有祿。如今置是官。雖削官名。昔日於國有恩。與共半祿。是四無名祿。今時犯罪被解官是。四句之中。初二兩句。彼此二國總不許。第三句此土不得。彼處得。第四句彼此俱許。准此等者。准此第

◆比一作此
◆商一作啇
◆鬼反之
◆運一作邇
◆瘡下一有一字

四句。比丘官人今無名賦彼拉尙開豈況尊當白衣。
故須爲受。但遮王制。得小罪也
云丈至具者。娃心慕遠。者佛果等等也。淸節不群者。
梵行即淸淨。蔬食即商。節適然出俗。故曰不群也。卓
然者。高立之貞。其行既高。爲卓然也。風霜者。八法四
順四違。喻如風霜。此人不被惑亂。是不改志操也。鏗口莖反
堅也。其心極堅。謂之鏗然也。亦是鋼猛也。貞也。
憂慼者。憂苦也。喜樂也。聞毀不嗔。聞讚不喜。並不干
於情懷。故云未運其心也。下句結云。便爲丈夫之貞
也。爲由是也。前來苦樂憂慼。亦不離於順違八風之
中。自攝今文家對屬。且如是也。律云。已下未滿二十
太小。招譏。減七十。太老無所堪任。又招譏責。謂吉比
丘度此老人。當於父想也
云五至解者。五種者。一癩。二癰疽。三白癩。四乾消。五
顚狂也。准律緣中。俗人有患。求耆婆不治。便詣坊求
出家。耆婆治差。已却休道。耆婆白佛。故制也。狂中除
二得者。一向輕。爲不輕不重爲二。即許。若全不覺好
惡。一向重也。不得癩癬者。癩有黑白赤三也。癬者挤

◆瘡下一有字

癬瘡皆入癩下。注指甲大。露處不得。屛處不論大小
指長不增長。俱得。以不招譏故。挤癩須陀洹等者。佛
涅槃後。有憂波笈多比丘。與弟子入村乞食。至一病
陀羅家。有一子得初果。身有惡病。笈多告弟子曰。此
小兒證初果。受如是苦。弟子問云。何罪致邪。師云。此
子前世出家爲維那。僧中有一羅漢。有此惡病搔刮
作聲。維那語云。虫食體耶。可入病陀羅家。尋便悔過。
今感此報。爲修行精進。得證初果。引此文證。既有得
果之益。必在屛處與受得戒也。一切僧事共者。設恣
等僧家法事也。食時莫在衆者。恐惱僧不樂也
云次至作體者。次明餘事者。次第也。明顯也。遮難外
事。稱之四餘也。更明所以者。更重也。重辨受戒之時
一期所以法則也。不應雲霧暗時等者。約時辨也。既
先不相識。恐有難等不見。故須不分明也　若先曾
受具等者。約曾受具人辨也。謂淸淨去。今重受由開
七返等。四分無文者。雜此十誦所問之文也。必有同
邊者。必若先作比丘時。不捨法。織帶戒行。非今又再
來。便是邊罪。受亦不得。十三難前。問云。玄云。非謂十

◆者一作故　◆難下一有緣字　◆爲彼難僧波　◆者等下字疑剩　◆者一作各

誦律十三難前有此一問彼律但問諸遮不問難事。此問是彼遮中有也今師意道將此十誦一問安排著於四分十三難前問之必若答有參差便成初難識也　四分若有難等者約難所被之人多小辨也。如說戒中者指彼略戒文中八難餘緣也此與彼處不殊故指後文說也即王賊水火等云云二三人一時等者若無難即一番法但被一人若有難緣一番白四被二三人並開許也不得至四者恐僧秉僧故。也知前篇述云云僧祇一和上等者緣中爲彼難有名二沙彌若前後受恐有恨心不知得一和上戒師。一衆二人一時受不以此白佛佛言得受若二和上共一戒師作羯磨時牒各既殊故不得一衆二三人也善見等者約人約時辨也不相作禮者論文據得法處齊無上中下大小故制不相禮也鏡水大德云。此文終恐未了假使二三人爲一引亦須排他先受十戒者爲先若總未受十戒還依俗年大者爲上此依律文既有上下無須相禮若制不相禮若制不相禮者如三季五臘不相見今或相著不可但合掌問訊便休今論家制不相禮且據得法同時若盡理而言終須依律爲允也思之

◆且下一有約字　◆衆一取　◆襆一作襆下同

云上至法者結上生下也云云　云教授師至陶誘者謂教授師於壇場上得法在身具威儀僧中禮三拜了出場外界內沙彌安置處敷坐具已次令沙彌展坐具禮三拜爲舒正四角令如法也鈔云申手內者且露地說若屋下臨時相去不近不遠即得先與脫安陀會衆鬱多羅僧爲伊反披著其五條卻爲佗攞取安襆子中此是一期行事鈔云不能細述章記不可繁云講時又不明之及到臨時便成敗闕大德云有人作教授師自卸上床上大坐更令一別比丘與佗整衣服敷坐具或可僧取七條爲伊正披彙著制腰帶在婚略此並是不知教者致取笑於人也如是一一條牒衣服威儀竟即今䠒跪即依鈔中安慰云云高勝者謂不久受具入僧寶中豈非高勝處也舒示者舒展也張也示指示也寄此陶誘者寄託也託此衣鉢舒展指示以爲陶習接誘也鈔主云如慈母憋念嬰孩無別也云前至亦不得戒者謂開彼

腹一作複
搆一作構
腹一作複
四直疑置

腹子先執五條起語云此五條衣梵名安陀會又示
身上所著七條衣梵名鬱多羅僧又執大衣已語云
此衣梵名僧伽梨餘文如鈔述云云然後將五條取
向下搆次將大衣安五條上若依諸部此處受衣鉢
者五分律云教授爲受等云云或在衆中等者僧祇
云羯磨師爲受等云云四分無文者當律但云受持
不分前後亦隨兩存者今師決判也受前受後俱出
正法隨意採用不可取捨也并執盋已等者語云此
應器梵名盋多羅等示已即將盋覆安三衣之上也
又問此三衣盋是汝已有不等云云便即從之者將
腹子結於盋底上今時行事多見將盋仰安然後將
上下二衣四直向鉢內複子結却在盋面上者此全
不知次第也餘如鈔述云云　云汝至得受者戒可
得受者謂此雖問難事既無猶有諸遮未問故云戒
可得受若到下文問遮了即云戒定得受行事之時
須依此文不可移改有人至此中亦云戒定得受或
問遮了却云戒可得受或問總是不解云折也　云
更至也者汝今字誰和上字誰者問名與字各別今

擊疑繫
平疑手下同

文中云字者但稱字不稱名得答前解云名字一般
猶如眼目無別鏡水大德云不然名以召躰字以彰
德如俗云男子二十冠帶而字之女子十五笄而字
之今稱和上及自已名不稱字亦得或稱字不稱名
亦得如今出法且云字誰答時將名以答無失又問
此中稱字不遍名羯磨中稱名不道字得不大德云
總得羯磨中標名更著字即太繁也不令云云定得
受戒者前又無難後又無遮遮難並無決定得戒更
無疑惑故云定也云如至者者正著七條者教使起
立却暫除七條披副膊竟然後正披七條擊條紉等
坐具肩上由是舊規今時安左臂上以袈裟覆之則
依新法廣如下卷云云衣盋複平中者雙申兩平捧
此衣盋盋面在下底在上也今時多見捧盋兩邊盋
面却向上者不會也餘如鈔云云
云七畢白至合掌者欲銷此段鈔文須分兩意先約
常途行事次和會鈔文且約常途者教授師來僧中
即須展坐具與戒師相對禮三拜訖䠒跪或跏趺正
坐亦得先和僧其戒師便與答問然後却起立秉單

◆前一作所
◆速一作迷
◆改一作段
◆通一作道

白。問戚不等所以坐和僧立秉法者。請壇上衆僧皆坐。今若立和佗坐。僧不得故須坐和叉教授爲僧●前使。不得輙坐。故立秉白。如立說戒。可以例之。今有人云。單白既許立秉。和僧立作亦得。此是●速教之流。後有行事之時。從外入來叉口請餘人問答。不對戒師。全無次第也。已下雜今常途行 若依鈔文。教授師至僧中舒手相近處立。便作白。並不見說著和僧等。如何和會耶。玄記云。此是僧差得法在身。故不在和也。大德破云。若爾今時總不見和。元來並●得。何故律令坐和僧立秉法。少道理也。古今諸家至此●改文。叢說不著。今依法寶云。但爲此文約其通答。是以教授入來便立秉法。不更重和。若據尋常別答之時。卽須再和。方得秉白。故向下自有一節文。問起云。新受戒人相同界外來者。何不重和。答云。非是外來。當處新●起。爲證通別二答之意也。此是鈔文細處。人難得知。思之。白已自出僧中者。宛陵云。謂●通來出界問難。盡是奉命爲之。今既問了。再入僧中。未教乞戒。不合擅出。故制在限內。霧處尋內也。爲捉衣鉢者。羯磨疏云。作入僧中

威儀未涉。且代爲擔去呼 示其方便。已上疏文 其教授捉三人衣鉢。遂人兩手近與戒師。戒師受已。安居面前。還依彼第一二三次第排著。不得參差等。餘如文也

云八至坐者。乞詞中云。大德僧聽。不得云一心念著。非也。餘如文

云九戒師自和者。標也。云彼至是者。單白文可解

云問至說者。義鈔者。羯磨疏云。戒師衆中而問。不須差者。若爾結集在衆。何故差耶。答。彼是爲僧。僧情難一。故須定人。誰問誰答。受中爲別請師已定。故不差也

云十正明對問者。標也。戒師正對僧問故也 云律至我者。行事之時。直依此文。不用加改。如鈔云云

云汝至答者。辨相總在前文。此但讀文便得云云

云大段第二正明受體者。大段簡前小科不少。第二標數也。受體者。玄云。前來明能受所對及十種法並受前方便。未是發戒之體。此段正明所秉之法。發其表之業體也 云若至心者。深戒上善者。爲求泥洹名爲深戒。善中最極名爲上善也。如前緣中者。前引

◆擎上一有張字

毗跋律後約義明處文也。三解脫謂立空無相無願也。三聚戒攝律儀。善法饒益有情為三也。正法久住等涅槃也。名上品心者。結歸相狀也　云次至之者。文有三節。初約教立理。二引論證成。三汝當下勸生殷重也。一一如文　云應至罪者。文中亦約通答。不更和僧也。知之。若別答即須和僧等云云。鏡水大德云其三人衣盋至此之時。但排在戒師面前。不得移敀。但令沙彌眼專觀衣盋。耳專聽羯磨聲。合掌當心。不得迴顧左右。此是律正文。迄今時行事者。至此秉法之時。戒師却一一授衣盋與沙彌。令伊手中擎之聽羯磨。未委出何典據。前來鈔文但云教授師召入之後。為持衣盋付與戒師。戒師安於坐位已前。直到此文並不見說更與受持戒人擎起。何得委輒行思。之單白中第二中間但云授某甲具足戒。此依律文羯磨正本並如是。措定有人添僧今兩字者。決定不成也。大德云此是白僧未知許不。何得有僧今之言。至羯磨中方有僧今字。彼處不得不著。若欠不成也。問僧成就不。彼答云成。乃至第一羯磨及第三總須

◆不字疑剩

◆吉一作耆

一一問一一答。彼律云不四問四答。一一得越毗尼也。不說得罪者。不分別說。云此是第一番等。亦吉羅。云不又至巳者。羯磨中大德云第一中間有僧今字。第二中間但云僧與某甲。即無今字。若至結文中但云與某甲。又無僧字。此之三處。措式執定不得增減。人多迷此。致臨時落非之過。若曉得此三節文即同明鏡。餘如羯磨篇中辨也。又三處隨吉之詞亦須措式。若單白竟。告受人即云眾僧隨喜。作第一羯磨竟。即告云嘿然。或云嘿可。第二羯磨竟。即告云和合。此雖不傷大理。然行事家次第道理。不令顛倒乖於鈔文也。云云直依此語者。不得增加也。不同上廣者。前來文中且一期出法臨機。即任改張。今此不許增加。但依文誦合掌佐助者。從第三番羯磨大字便一時專心攝義作殷重之心。以佐助之。不得待至結歸之時略擡手舉至無儀則也。至第三羯磨說字了。即告云巳納戒體。然後結歸等云云。巳上是一期要急之事。敘錄稍繁。為顯事用也。思之　云若多人至師者。多人謂百人五十人等也。隨竟記

時節者。一引竟便記之。不及後安居等者。若五月十六日。前受即得此夏十六日已後。即不得今此不及十六日便妄數之。以此白佛。佛言應和上等云云。量影者。發云將一尺木典文。方可一寸來頭上加一寸二分。方板子蓋著。每面出一分。於日中竪之。午前影長為大短者為小。午後反之。辨大小也。隨身量影者。以脚步自身影長短辨時節也。今此方自有十二時。子丑等。於一時中有三分。如午時上分中分下分。若更子細於上分中更分三。謂上時上分中分下分也。中分亦三。下分亦三也。衆數多少者。壇上能秉僧十人五人等。今時戒牒上列也。就十人中。和上是何人。二師十戒和上十戒師七證之類。一一記持。恐防已後問答。驗於邪正。知非賊住也。四依者。律緣中因波羅奈城有一外道。出家受戒。受戒之後。不肯乞食。便乃休道。以此白佛。佛言自今已後。先說四依也。四重者。律緣中。時有比丘受戒已。僧盡後與故二行非法。諸比丘問云。汝往何處來。彼具述上事。諸比丘呵云。汝出去滅去。彼云汝何不早語。我說不得作是事。以

◆元一作無

◆窓一作空

此白佛。佛言自今已去。先說四重也。餘文可知　云問至起者。鏡水大德云。約通答時。有此一問。諸家記中。總不曉此血脉。元由思之

云次至也者。如文　云應至也者。會正可期者。玄云。會眞無漏聖理也。戒淨有智慧等云云　依文說相者。依律文中說其持破相狀也。僧說二四。謂四重四依。尼說二八兩四。八種八敬四喻四依。今鈔存略。羯磨本中廣明也　云次至之者。受衣盋坐具者。鏡水大德云。今時在壇場上對衆受。最善。不然下壇後向屏處與受亦得。然須得二箇大德一人數伊言詞。一人為伊對首。今時只有自已一人為佗對首。則不可也。若言教他自家言詞白錯脫去。又如何故知。更求一人證處方為如法也。又加法時必須一一擎執。標其條堤多少。不得將五條大衣同一複子。又身上七條須脫來手執別覓衣著身上替之。今時多有著在身上。窓牒詞句者。實不可也。坐具亦爾。不得鋪在地上。空牒名字受法不成。又加持衣盋須在地上。敷席䠒跪。不得向床上。便成非法。律中但云䠒跪右膝著地。

◆壇一作增

不見說云著床今時多有不知教相人床上加法等云云　次明說淨法若沙彌時先說淨了今更請壇內一比丘作施主總將更說淨若沙彌時不說者已犯長也縱受大戒竟還捨衣但作吉儀其身雖轉罪體不轉仍不吉儀後更雖大僧說也又說淨時或在場上雖多人刻行須逐人一一說之有處行事十人五人一時說者且聞伊說淨是但對首法因何通多人故知不遂也已上解正篇竟

次辨法附云次授六念者分三初來意次釋名三會違前後初來意者依戒行護此六常須防罪既多制令繫念如或有闕罪累冥招不別立篇附於受後也次釋名者相說云謂於六法繫心不忘稱為六念念體無六隨境有殊於六生念故云六念注文者顯當部雖有文非巧勝故引祇文也三和會者外人難曰前標篇首下注文乃云捨戒六念法今此釋文之時先明六念後說捨戒何以前後有違答諸釋不同一宛陵云前來篇首下注文為云隨蓋故若云六念捨戒時人謂六念便堪捨戒其體是一所以云捨戒六

◆制不一作

◆念不上一有字

念今依位次故先六念二依玄記云標題下注文蓋是制不作家屬對上標受戒名下注捨戒之法取受捨相對也釋中先六念者據行護次第纔受後便須六念三依法寶解受捨二處互為先後者表捨戒通始終初受竟忽有緣便開捨故依注文初若無緣未捨終於一生厭時方捨若論六念初受竟即須持不可闕共故在初列今詳三解第二名為正也

次釋六念便分六段云云　云第一念知日月者然此一念有其總別若總作者如正月小即云此月小今朝白月一日等若大亦云此月大但隨十二月中大小以判不向黑白中分也今鈔中且論別作如文自辨次明防罪者此念防三罪不作吉二俗問不知吉三不知布薩遠近吉玄記云六念若總不作通得一吉隨作不了卻有多罪今雖云若然隨一一念中皆有不作吉如何會通那無理頗極也次消文者大德云弟子字者與不著總得若論一二六五六等字必須著之此綱骨也若不標一二等字決定作法不成知之云應至此者應言今朝白月至十五日者大

溥一作是鄭二字

德云。據律中先是黑月後是白月。盡釋家不解迴文。今鈔白月在先。黑月向後方爲順也。此且和會律抄先後之意也。如今若作念但云一念。但今朝白月一日。卽得文中應言二字至十五日等語。但是出法不要牒之。不在疑慮上是正說淮南云今白月一日至十五日乃至白月十四日。亦須一一牒云至十五日。第十五日卽言今朝白月正是布薩日也。法寶云祇中有乃至之詞。鈔除乃字單云至十五日。出法如此何得依文。卽知今日布薩。何要更云是布薩耶。無理也。嘉典云今白月一日。去說戒有十四日。總須一一牒向下日數。此爲知布薩遠近。若不牒下餘日。卽違律文。大德破云既牒一日了。卽知餘有十四日。何更牒之。古謬行持。斯之是也。以純大不云大小者。謂釋上來。但云今朝白月一日。不云白月大等。數白月數十五日。純大無小可對。是故不分也。黑月有大小故兩分者。謂一月若有三十日。後黑月卽大。若月小盡。黑月但有十四日卽小。故兩句分之。今朝黑月大者。據月有三十日也。一日至十五日者。一日舉初日也。至十

聽下一有云字

此上疑脫以字

元一作允

爻疑文

十疑一

五日者出法也。寶云據祇文有乃至字。鈔除乃字但云至十五日。作念之時但云一日二日十四日。不用更著至十五日之言也。搜玄亦云鈔越卻中間故云至十五日。非謂舉一日了。更牒十五日。或云今黑月小者。據月小盡說。此一日者亦舉初日也。至十四日亦是出法。理合應二日三日等。鈔越中間故云至也。故祇律云乃至十五日出家法式者。謂一月中兩度說戒。故須委知黑白大小。是出家法式也　云若據律中至法者。淮律說戒法中。諸長者問比丘言今日是何日。比丘不知。俗人譏言日月尚不能知。有何聖法。此白佛。佛言自今已去當作數法。數如法如日等。後時長者又問黑白月。比丘不知佛言。聽作三十數法。十五屬黑。十五屬白等。云淮至元者。玄云謂決上道俗二爻。若對俗卽云正月日某日。若對道卽云黑月小某日。卽是通知。今若作念應云正月小黑月十日晨朝。卽道俗通知。爲允當也。更有非解不說云二念至有三者。初明防罪者。此防三罪。一不作吉。二背前向後提。三背後向前吉。次釋鈔於中有三者。

於第二念中自有三種一約全不受請人二約受請人無請處三約受請人有請處生念如下文一一自釋 初云若至食者此謂全不受請人三句我自食巳食者此據一生已來長自作食雖從施主乞得穀米纔受訖便是自巳之物並不受施主食及僧食等我僧食常食者謂此一生來長飡常住之食不受外請及乞食等又此食須約時長不論冬夏開堂方可得名僧常若暫時月十日等並不在此例也我常乞食者謂此約一生巳來不受外請亦不食僧常食及僧巳等食不論寒暑長自乞食方得名為常乞食若暫時持鉢即不在此例也（已上三類人作念恒定）云若至處者此約受請有請處作念三句也我自食無請處者謂今無請院中自食即依此作也我食僧食無請處謂今無請堂頭暫有齋設即云僧食若長開堂便同僧常食也故知僧食與僧常食各別不得雷同我今乞食無請處者謂今無請但暫持盋即云乞食也（略消鈔文）

覺 外人難曰且如今朝無人喚召本意乞食或自巳食等晨朝作念巳定至日中時或有施主來請命若

不受他請又是背請若受彼命朝來又云乞食等未審此念如何會通答一說云但不要去即得此念成就若去不成今雖不去既是受請人有請不去便成背請云何不去二說云去即不妨但改第二念即得餘五不用改也今難云六念境雖有六所被各殊然體同一法必改第二法不成也往往有人如是見解（知之）第三解云一時總更作過不犯重秉非也此釋無理更甚於前今依處稟云但將有請不背通貫下句如云我今自食巳食有請不背或云我今乞食有請不背等謂背請一法唯局施主七衆之人若僧食巳食乞食本來無背不背之理如今朝無請處即云巳食乞食等未違鈔文若至齋時有人命命但去即是謂我今朝巳言有請不背了作念又成兼免改第二念如下戒䟽中自有一戒云背請戒此是明文不同諸家紜紜亂解思之云若有請有背者自去即不背不去即是背云今有念自去者謂自起彼也云若背者有緣開直背無緣開捨背云謂至請者有二意初明緣二今有下作法謂上迦提等緣是開背也 云

◆一無子字　◆捋入二字

若至之者。對人捨也。大德云。此但語他處所不要蹋跪對首也　云若至閑之者。心念捨也。有五種。並依十誦律也。然其心念遙捨與前比丘。前人雖則不知。我且免有背。後之吉也。又古人作此第二念時。三說爲殺自行。故今不同之也。餘不及一一細述云云

云第三至之者。此念防四罪。一不作吉。二盜夷。三不滿五蘭。四坐不衣吉。（玄記但防二不作及盜重）夏臘者。雙牒。今但牒夏亦得。臘者接也。爾雅云。新舊相接。古今相承。解云。謂如國家歲末放百官遊獵。以爲一歲之終。天地太子平五穀豐熟。取歲終之月。以爲臘月。獵禽獸祭七廟。此食名爲獵食。以此義故。謂諸比丘一夏有功。五利賞勞。取七月十五日。以爲夏臘。義同之也。更有非解不錄。一尺木影等者。且約西天說也。此方自分十二時。即遠分如常說云云

云第四至淨者。此念防七罪。一不作吉。二犯長提。三減盋吉。四長盋提。五盋不具吉。六有衣不持吉。七衣不具吉。（古記但三。一不作吉。二不說淨提。三衣盋不具吉云云）三衣盋坐者。法資云。三衣與盋器皆具足。故云三衣盋具。若缺即隨

◆會一作令 ○無說字　◆不一作五　◆未疑來

有無言之等云云。所言川著座主云。具字屬於坐具也。既同是制。豈有衣盋即受持。坐具不要持耶。大德云。此解亦自是一途。不可抑奪也。長衣巳說淨可依此文。或從前不說。或後時有犯者。懺罪等作念。又如何答。但據實而言。長衣巳犯長。後若懺了。即得仍舊有解云。但云未說淨。或云不說淨者非也。若云未說爲待何時。若云不說。教文制命淨說。施何得不說。並無理也。注文可知云云　云五至中者。此防六罪。一不作吉。二無緣別衆提。三違屏諫提。四違僧諫殘。五有緣不白入吉。六破僧蘭。（玄記但防五罪。見有緣不白入。）同別者。依衆是同。不依衆是別。餘文可解也

云六至之者。此防三罪。一不作吉。二無病違衆吉。三容犯蘭。（玄記但結二罪。一不作。二防提舍尼也）無病依衆行道。據康健時作念。有病等者。約病時作念。即言我今有病。不得依衆。鈔中出法。兩向而言。不得一時雙牒。知之。巳上六念結犯。依法寶總有二十六罪。十六吉。不提。二蘭一殘。一日夷提舍尼也。玄結數。准前可知。外難云。如朝未忘作六念之法。至晚方憶。爲更誦。必爲不用作

若厚疑苦原

改疑故

嘉典云須臾更作六念但改第二云我已食僧食或云已食一切臨時大德云若故意朝來不作即已結犯了或是迷心聖開無過何須更作准斯道理上解者非

云僧王之者恐心退者玄云恐退歸俗寬引令進也

八事隨身者善見中有白衣來詣佛求出家如來出黃金色手似梵音喚善來比丘於我法中可修梵行令盡若厚佛語未竟便成比丘三衣瓮串著左肩斧子八事皆備足也餘文可知云云

云二捨戒者分三先來意次釋名後略以義引料簡初中既受法在已理宜專護但恐久參事慢帶戒起非反入法中便成障道是以大聖曲順和物情使來往無懲得階聖位改次辨也二釋名者以口宣情棄其所受名爲捨戒安門料簡令依戒疏四門分之一派約諸教捨數不同二捨戒漸頓三捨善已來四具緣成捨初門依有宗四捨者頌曰捨別脫調伏由故捨命終及二形俱生斷善根夜盡一由故捨者即作法捨也如下辨具五緣等云云二命終捨戒依命根衆同分故所依捨時能依戒失三二形生者謂此報形具於男女二根戒法不依彼也初帶受黃不得況乎受後形差若變爲黃門不失若初受時不許受後變者過相輕微故不失也若變作畜生者古云失戒舉例如父變爲畜煞不成逆一念中陰便受畜身同於死法今云無一念中陰者若言同於死法須有幾蘊今但變浮根四塵以其趣劣無犯戒義但不現行如轉根義故戒不失四斷善根捨者具九品圖滿邪見具捨九品善根若斷一至八或失不失若不治得戒善根即不失五夜盡捨者唯局八戒也善生中得惡戒時捨法蜜部中正法滅時捨經部宗犯重捨上已

第一門竟 第二漸頓者作法通頓漸餘三皆頓捨三捨善已未者戒疏問云爲捨已生隨行因之善爲捨本願無作之體答已生爲因不可言捨得聖無漏方須善習今所捨者唯是寺體凡一切法皆有三種一法前得亦名牛王引前得二法俱得亦名如影隨形得三法後得亦名犢子隨母得今別脫戒但有法俱法後二得今捨法後得令不相續故四具緣成捨者由具

五緣。一是大比丘。二所對境是人。不簡道俗。三有心。謂忻厭捨。決定久思住自性歡喜寂靜等心。四心境相當。五一說成詞句。如下說。云云。多論問曰。受捨相對。理宜相準。何得受三捨一耶。答。相違對故。受如入海採寶。亦似登山。多緣多力。捨如失財。亦如高墜。下故唯一說。今於諸捨中。善生經得惡戒時捨。入作法攝。法蜜部說正法滅時。雖無羯磨等法。已得不失。故經量部說犯重捨者。有部云。犯二如負財。持為一。犯為二。如一人身中。欠他物名負財。自有錢名富兒。今亦如是。破四重名犯。望下未犯。由名持戒。若於所犯發露悔除。名具尸羅。不名犯戒。如還債了。唯號富兒。如犯僧殘。亦是犯戒。何不失耶。量云。四重是有法。自許犯時定不捨戒故。宗(諸記中不著自許二字。即立義不成)。因云。上三篇俱名戒。同喻如僧殘。云云。經部云。佛言犯重者非釋子。破苾芻體。害沙門性。破壞墮落。立他勝(子字)名。故知捨戒。有部云。經中佛言非苾芻等者。謂非勝義。經部引律說四種苾芻。一名相苾芻。(十三難人)二自稱苾芻。(犯四重人)三乞求苾芻。(似乞求自活)四破惑苾芻。(聖人)既云犯重

戒者非苾芻。但是自稱。故知捨戒。有部引涅槃經為證。不捨。如世尊言純陀。當知沙門有四。更無第五。言四者。一勝道沙門。(佛及獨覺)二示道沙門。(舍利弗是說法道也)三命道沙門。(阿難是以戒定慧為命)四汙道沙門。(即摩訶羅老比丘喜盜人物也)既犯重。但名汙道。仍號沙門。故知有戒。經部云。此言凶數徵詰。大師謂佛說了義教。汝以異義強生分別。故又與多煩惱者作破戒因緣。謂有犯重者聞汝說不失戒。便應作諸惡。故有部師云。我今徵詰汝。汝是大師耶。汝說犯重捨戒。是汝與多煩惱者為犯戒因緣。謂有犯重者。聞汝說失戒。乃留同更作惡。故經部云。汝聞佛說四喻。斷頭等。云云。有部云。此四喻正是不捨義也。如斷頭時。樹心不斷故。云云。經部云。汝豈不聞佛說犯重人。喻如被燒材。涸池敗種等。正理師云。此亦不捨義也。既云被燒材。猶有木之形段。在涸池敗種。亦復如是。云云。俱舍論主意明經部許犯重捨戒。何以得知。故論頌曰。若如是等人。猶有苾芻性。應自歸敬禮。如是類苾芻。今四分律分通大乘。凡明一事。總順經部。此捨戒義。却依有宗。與我四分相應。故戒

文云如前後犯亦爾。既許重犯。明知戒在。若無受體。憬何結犯（已上四段總是義門釋簡竟）

云四至法者。唯律第一不淨行戒中云。何捨戒。若比丘不樂修梵行。欲得還家。厭比丘法。常懷慚愧。貪樂在家。優婆塞法。或念沙彌法。或樂外道法。或樂外道弟子法等。便作是言。捨佛法僧和上闍梨。捨諸梵行。捨戒律捨學事。乃至以上諸語。了了分明。是名捨戒」

云十至具者。此十律及伽論中。但許尼捨戒。不許更得受。彼論云。若捨戒後。轉根為男子。得重受也（云云）

云問至也者。問意云。大僧許重出。所以即開捨尼既無重出。何故用解捨答。中二衆。雙申僧開捨戒者。具二義。故建立佛法義強。故開尼但有初一義。不具第二。來去無鄰義也。來去者。今開捨戒不犯重。是去時無鄰。後時更欲出家不成。逕罪之難。是來時無鄰也。尼有一義。令在俗無過。故開捨戒。若不捨者。身雖是俗。戒體是尼。隨所作時不免犯戒。又招濫過。今開捨戒。與俗女不別。所造無愆。不生譏責等（云云）注文淮義者。謂淮不犯重義。還如法清淨女人。理合得受。

會本讀卷上三之三

佛已有制。不許重來。今者體既清淨。心樂佛法。合與十戒六法。調身口意。依此修行。上未達聖教。此是今師義准也。上來多義不同。總是明捨戒竟。前來二初六念。二捨戒二文。總故法附文竟。前來二初正解。二法附二文。總是釋第八篇已竟

○第九師資篇

大分二（初牒名 第二釋）云師至九者。初來意者。創入勝位。未曉規猷。持犯二途。詎閑去取。若不假彼師訓。受墜罪何。前所未論。故次辨也。釋名者。玄云。如理教授稱師奨訓奉行曰資。故老子云。善人是不善人師。不善是善人之資。善者解也。法寶又解云。師者父也。資者子也。准下云。弟子者和上如父。和上者弟子如子等（云云）云法食相濟曰相攝也。篇第九如常（云云）

次依篇釋。先明總意。中云佛法至矣者。增益者。謂教誡故。不壞五分法身。相續持故。不損道器。故是增益義也。廣大者。謂我如來出世。居然一身。善來先度陳如等。一千三百四十一人。三語次度一百一十。羅漢上法度一千一百一十。乃至羯磨至今不可稱算。故

◆遲下一有陵遲二字 ◆一無觀字 ◆須一作順 ◆悋一作吝

云廣大也。寬由等者。牒屬於人。羯磨疏云。師有攝護之。勤資有奉遵之志。故相攝互相敬遇者。敦重也。遇謂對遇。若師資各以敦重之心。互相對遇。自然增益也。情若不厚。則法訓不深。諮導不勤。則善法無立也。財法兩濟者。以財資身。以法資神。資身則報形得存。資神則法身成立。日積等者。猶學日積。故業深。業深故行久。久行故德。因斯皆賴財法兩濟故也

云比至平者。比近也。玄妙也。教詮也。謂此玄妙能詮能文。少人習學。故曰陵遲●。遲者。卽徐徐不進之貞也。慧風掩扇者。慧能覺照。拔劍如風。故律云。定以勁之。慧以拔之。乃喩於●風。今既慧●觀不行。豈非掩扇。俗懷等者。侮輕也。染俗情。懷輕師慢教。既不依學。隨緣壞行。却成道流之中。出其非違之法。故云道出非法。並由等者。師無攀誘之心者。爾雅云。法也。謂師無法誘接資神也。（玄記云率須者非也）率資爾等者。弟子既無法可依。故爾奉行之意。或可師雖說法。彼聞而不行。卽爾遵承之旨也。二彼相捨者。友碉云。中人之情。攀之則消昇。任之則鄙●悋。師說既捨矣。如上任之。是故妄情流至鄙

◆威一作滅

惡之境也。欲令等者。謂欲使光於無漏之道。如何可得也。乎者語助之詞也

云故至滅者。准律初緣中。不許飲水洗足。且須依止。以新受戒人。觸事不解。喩若倒懸。拯者接也。懸垂也。如人倒垂。命卽非久。故須接之。在急授以安危之方。授與也。玄云。新受戒人。不知教相。動便成犯。比若臨危。今此篇中。廣明師訓之教。卽是授與安危方也。或有解●云。二持之行爲安。二犯之愆曰危。今授與二持兩犯方法軌則故也。幸敬行之等者。勸學流通意也。幸諮崇重。敬奉此法。遵行便得佛法增益。是不威●之相也

云就至受者。二師攝受者。和上依止闍梨攝受弟子之法也　云初至法者如文　云問至和上者。謂闍師等三名。各有何義。此中便含弟子問也。答中此無正翻者。和上闍梨。總是西天梵語。此土本無其人。俱約事義以譯。善見等者。准論第一云。瞿陀沙彌爲阿育王說法。聞法歡喜。遂供養八分食。沙彌言。善哉。週與我師。王問。誰是汝師耶。答。無罪見罪呵責。是名師

王。言更與八分沙彌言善哉當與我阿闍梨。王問汝阿闍梨是誰。答云於善法中教授令知故是我闍梨。王。言更與八分沙彌言過與我比丘僧。王問比丘是誰。答除戒師闍梨外。依止得具成是比丘。僧王聞倍增歡喜。所言無罪見罪者。玄云無罪亦知有罪。師能見。見即呵責也。淮南云謂弟子身上實有罪。但爲心覆不見。謂言無罪。其師能何無罪身上見其有罪。故云見罪也。此解不正。阿闍梨亦訛略也。具足梵音阿闍梨耶。唐言教授也。論者見論第七云和上外國語。傳者釋法顯傳也。二文相假。故今明之。四分等者。弟子呵責和上文。云我犯罪和上亦不知。我不犯和上亦不知等。與上論傳不知與知雖殊。有罪無罪相似。故亦同也。明了等者。羯磨疏云眞諦所譯明了論疏。即優波陀呵稍近梵音。猶乖聲論。人未委悉本音。鄔波馱耶。鈔前疏後相顯自明。方土音異者。羯磨疏云自眞番譯多雜番胡之傳。天語不得聲實。故又訛僻。云和上相傳等者。是雲律師解也。羯磨疏云力生正行。得其遠意。失其近語。近語依前也。雜含等者。一切外道皆喚師爲和上。不唯佛法。此因便說也　云弟子者。羯磨疏云弟子受學義相似也。故從此方之言

云次至大者。次總相攝者。標也。尸迦羅越者。人名也。六方禮者。東西南北上下作禮也。亦云六向禮。淮彼經云佛在耆闍堀山。有長者子名尸迦羅越。早起洗浴著衣。東向禮四拜。南西北上下亦爾。佛入城乞食。遙見問曰何故六向禮。彼答云父在時教。我不知本意。父今已亡。不敢違之。佛言父教汝六方拜者。不以事拜也。又迦羅越云願佛爲解。佛告云東方拜者。即是父母。若人能供養父母衣服飲食臥具湯藥等。是人即名供養東方。父母還以五事報之。一者志心愛重。二者終不欺誑。三者捨財與之。四者爲娉上族。五者教以世事。南方禮者。即弟子事師。當有五事。師教弟子。亦有五事。今鈔中引者是也。西方禮者。婦爲夫有五事。夫爲婦亦有五事。北方禮者。爲其朋友親屬。亦有五事。下方禮者。爲奴婢僕使。亦有五事。上方禮者。爲沙門道人。亦有五事。具如經文。不繁廣列。爾

往一作住

新下一有受字

時長者受教。已作總而去鈔文但引南方師資之法。餘略不引。餘文可解云云

云二至行者。二明依止法。者依謂依憑。止謂止住。依憑往彼明德人邊。訓成法器。故云依止。鏡水大德云。此中依止。謂依壇頭和上邊止住。有人見鈔文有依止字。便妄解云。是依止闍梨。此全未達文意也。若依止後科自明。故下文云大門第二二師攝受至彼方說依止闍梨。彙分說和上。故知此門正約和上分通闍梨也。思之。先明應(去聲)法。者謂應依止法也。二明正明行(去聲)。謂正明七般共行三般別行等云云

云初至住者。得不依止八人者。此八不用依和上邊止住無罪。皆爲有緣等。故一樂靜者。律云時有新受戒人。樂靜比丘。當須依止。便觀看房舍。見阿蘭若有窟。彼作是念。我若不爲依止。當得此處住。比丘以此白佛。佛言自今後聽新受戒樂靜比丘須依止。者聽餘處依止。即日得往還。若不得。聽無依止而住。二守護住處者。律云以依止故。住處壞。因開護住處故。新戒比丘聽無依止。三有病者。律云時有新戒比丘當須依止不得住。即日捨住處去。病增劇。以此白佛。佛言聽病比丘無依止。四看病者。是瞻病人也。爲依止故捨病者去。佛言聽瞻病者無依止。五六二種。五種已上總成者。智無勝已。聽無依止。玄云前四但有上緣。聽無依止。不論夏臘。七飢儉者。十律云佛在舍衛國。爾時飢餓乏食。有一比丘未滿五夏。制須依止親里四五日住。已辭別欲去親里。問言何以故。云答言我須依止。故去親里言大德今飢餓死。何用依止。以此白佛。佛言若飢饑時。當於此日日見和上處聽住。乃至五日。又不得者。聽布薩時應來。若不得者。乃至二由旬半。又不得者。至自恣時應來。應來見和上。玄云既聽離和上二由旬半處安居。夏竟應來明知夏一之中無依止也。八行道等者。五分云諸比丘得稱意行道得道果處。求依止諸比丘便失道果。白佛。佛言若是如上處無人與作依止者。聽於彼衆中上座等心生依止敬如師而住也

云二須依止十種者。標也　云四至夏者。決意出界者。作不還意。更不擬來也。更別依人捨當衆者。玄云

云疑去

一無聞等二字

◆請一作讓

◆與一作置

無問僧尼夫欲度沙彌授人天戒時要須從僧乞畜衆僧應量宜堪者與白二法開畜今此和上先得法已今捨不更畜衆自樂坐禪弟子即須依止別人也緣請他方者約弟子有緣須往別方離此和上也不樂住處者謂弟子不樂住此和上目下更欲尋師勝和上者已上兩緣似有相濫細而詳之即無濫也緣離他方即約和上如法弟子自緣不合得在和上處住下句云更求勝緣即據和上不如法與說也未滿五夏者可解也

云八至此者此約行教明之者玄云若但約教五夏方離此言盡形即約自行之教以說也約自行德彙備直至五分法身成立等餘文如鈔云云

云前至廣說者行德彙備者行謂始終方便德據終成滿足要須雙備方離依止也外難曰前七何故不約但論五夏使失後三因何不論五夏要德成行備方離依止可引鈔答云然五夏失者約律文教相一期之言據其後三約自行成立而說若論自行五分法身圓滿方得離他也更通大乘涅槃等經佛亦有

◆努一作案

◆一無爲等三字

◆字上一有等字

師所謂法也是故如來常恭敬法故成論云佛初成道遍觀一切無勝已者即作念言我所得法因此成佛當還依法爾時諸佛皆以法爲師五分法身者防惡曰戒靜慮曰定觀照曰慧累盡惑去曰解脫了了識知名解脫知見如是講說者應合云五夏依十夏乃至四果向人依第四果等云云

云二明至法者共行者有七種法師徒共行故云共行也別行者即後三唯局弟子行故云別行也 云初中七法者標七種共法也 云一至辨者第一段中玄云合終二順於僧也初令僧不作二設作弟子令僧不作非法作令和上不違逆於僧求除罪也弟子既爾和上爲弟子亦然下六皆相望說也知之第二段中字等取本日治也第三段中師病弟子躬自爲之弟子病師當自作亦爾第四段中不樂住處者資云謂和上不欲在此伽藍擬往別界去弟子須移等云云第五段中和上於持犯因果等猶預不決弟子依法律爲斷決疑懷令其通達等云云第六段中和上惡見生者謂說欲不障道也弟子云世尊無數

◎叉一作彥

◎取疑最

方便說犯是障道等名爲善見第七段中文含三意
初標以二事將護次釋法護次衣食護以法護資神
衣食資身也玄云淮律若比丘具足持波羅提木叉
成就威儀畏慎輕戒兼重若金剛名增戒學若比丘
能離諸惡乃至得入第四禪名增心學若比丘能如
實知苦集滅道四聖諦境名增慧學等
云此至同者結也不但四分一部十祇等律亦然故
云同也云僧至人者出界一宿還者謂明相出界一
宿即失下二法過來得別請人爲作依止也醍醐者
師能與弟子等說法除於三毒是取上殊勝喻若醍
醐謂乳中出酪酪中出生蘇酥中出醍醐醍醐最上
勝也今除三毒得成聖果亦復如然餘廣如後者如
下辭謝法中說也餘如文
云二至種者牒標也　云一白事離過者此有二一
約教二據行教謂繞白師時便是離過若不白違教
得吉二行者如不白故不知教相違行犯罪白則師
爲准教云同量即成離過也
云律云至得罪者八事者三單三雙二合成也同伴

◎多疑沒

者淮律受法中云弟子遠行和上當問汝身何事外
行同伴是誰詣何處去等三種交絡是非作句者三
中取一好爲頭且初三句一同伴如去處營事非二
去處如營事同伴非三營事如同伴去處非次二好
爲頭三句一同伴去處如營事非二去處營事如同
伴非三營事同伴如去處非（已上是三雙也）次一句一合非
同伴去處營事三俱非也次第八一句一合如同伴
去處營事俱如法也上八句中唯取第八句三種總
如法便聽去也贊云同伴如者持戒識知布薩會坐
等是也去處者詣彼住處彼有佛法明師等是營事
者聽習行道學佛法等是多此成三非例之可解也
五分欲行白師令知者玄云知道有疑恐怖聽去犯
吉不聽強去得輕師提餘同五分者謂十律中除體
佛法僧外更有請白同五分也有人科破鈔文句知
之非時白中亦爾者此謂辭師行作白若非時白和
上入聚落亦爾當量行伴等者所以須好伴者有切
磋之益也律緣中因難陀弟子與跋難陀爲伴比丘
嫌責難陀云何弟子隨此痴人不知說戒布薩羯磨

◆細疑紐次同○作字疑剩

◆一無是字

◆界疑長

◆過一作遇下同

等知布薩者則念對治罪也知羯磨者則從僧乞滅會坐者月六齋日謂八日十四十五二十三二十九三十日於是無病比丘應和合一處說法是名會坐法也明相出結罪者此據失依止也若不應吉當時即結不待明相若細一條縧作字作林云女珍反索也切韻云單繩曰細也此舉微小之事況於大段之事故須白也得罪不應吉也云有至師者剃髮師等者謂有比丘來與剃髮理合白師師暫不在當白餘人免有不白之罪師若歸時即具述前事云云餘事准此者且舉剃髮為出法方軌已外一一事緣准此為例也大施者布施也若有餘者除三衣之外曰餘即是說淨長衣也通白作染衣事者律文若欲染衣時應白若浣若縫衣染時一一須白若不能者但云我欲作染衣事一白通了即燒火求薪等皆屬染衣事之說對此出白詞句應合掌曲躬云大德憶念我某甲從今清界至明清界所作一切如法事白尊知准此是通白也不得去師七尺者恐中間有事不聞聲以太遠故制七尺不可更過俗禮亦云弟子隨師

◆眞一作直

前視不過七尺旁視不過五尺躡影表敬准見論近和上須避六過一太近躡師影二大遠語不聞三不得上風氣熏人四不在高處憍慢不除五不當前礙瞻望六不在後迴顧難應當侍立在左右也離是白知曰約離七尺須白也四分等並是須白之事可解云云

云二至中者指第五二師攝受中引僧祇日別三時教誡等文也　云三至致者白時到者大小食時到布薩等執作二事者手執而作一則修治補舍二補浣衣服不得辭其勞苦也餘如文　云雜至故者實直謂之不諂永離虛假謂之不幻真正謂之不偽性絕陵夷謂之不欺實語於他謂之不誑於法不疑謂之信心改惡從善謂之慚愧求法不懈謂之精勤如理思惟謂之正念斷煩惱所知二障謂之心存遠離寧死不犯謂之深敬戒律觀四諦等而進修謂之頭沙門行直趣寂滅故云志崇涅槃但求上道名為法出家和上應當敬愛此人授與經法義理可以故謂上弟子能修清淨梵行能建立佛法故

云大門第二二師攝受者。大門謂簡前諸小科。二師即和上闍梨也。攝受即攝化領受也。法謂法則。云其和上至門者。鏡水大德云。玄記及後來諸家並不曉此文意。多是妄解。今法寶科此一段呼為離合總標。方契得深理。謂前來諸多鈔文。皆正據壇頭和上以說不妨分通闍梨。今此一段正約依止闍梨以論。旁說著和上攝受之法。若不如此科。出即須於和上七種共行。三種別行。後更明和上攝受之法。至依文勢影略。二處互明。文又不繁。事亦周備。此是鈎璅之處。人難得知。若此達之。斯為洞曉（上略述大意也） 次銷文者。其和上攝行與依止大同者。謂攝受之行。與依止師既同。不更別說。合而明之。者與依止師合處而明。據理須別。是離。今為同故。共明名合。就依止法七門者。總標舉也。如下一一自述

云一依至叠者。如文　云二至依止者。准律緣中。不得洗足飲水。先須依止。後因迷悶倒地得病。故白佛。佛言。自今已去。聽洗足飲水。了請依止。此律亦爾。者律云。佛令選擇取依止。選擇之語是同。故云亦爾。日日犯盜者。如依止則白事。離過今不依人。常自擅用事。過分非法。損壞僧物。故犯盜也。十夏不誦戒等者。玄云。謂同前日盜重。謂不依教相。非法損壞故

云三至同者。簡師德者。約依止師也。因明諸師不同者。因便相從。明多種闍梨。皆是師位　云四分至和上法中者。五種者。一是出家。二是教授。三是受戒。四是受經。五是依止。大德云。此中合有剃髮闍梨。即攝在出家闍梨內也。若依玄記。出家非剃頭髮。此二各別。故羯磨疏中。辨其六種。即有剃髮闍梨也（各有其理）　乃至依止住一宿者。舉少況多也。大德云。今時多有云五縣七縣依止者。蓋未達教也。夫依止者。必具三法。一是請法。二是教授法。三是相依住法。豈有他州外縣。各住有相依及教授義耶。復有碩德受尼依止。三百二百尼人一時長跪。而令一人陳詞請法等。此法等。亦此乖律法也。夫依止者。元是對是逐人而作。豈得多人一時。況尼通法僧。亦不局一比丘。何得說依止。偈無理甚也。除依止者。依止本位替和上。要具十夏。故須除之。未沾勝名者。若據律云。未滿五夏。

徒一作從　一無佛字　時疑將

羅徒彼習誦未得沾於闍梨殊勝之名也得名何損者今師准九夏和上亦夏未滿受戒得戒呼爲和上今此雖未滿五夏既依他誦習得名闍梨復何妨損非通始終者和上是得戒根本從初爲始終至四捨餘則不爾唯始不通於終若作師更請佛者且如本是我羯磨師教授師今欲作依止更須說偈請之不得不請如和上法中者七種三種共別之行不唯和上獨有依止師既替和上其三七之行亦同據理此更合明但爲前來說了令指同也

云摩至儀者眷屬者謂徒弟之類也都無者謂總無眾處也僧祇五等者總屬和上憐愍於下名爲愛念重於有德名恭敬見惡能恥曰慚見善能修曰愧常欲止於一處不頻移改名樂住具此五者方堪依也二歲比丘一歲弟子者准律婆先比丘二夏時一夏弟子往佛處知而故問此是何等比丘答云我弟子佛問汝幾夏答二夏世尊呵責云汝身由未斷乳應受人教何得教人便制滿十夏等云云誘弟子去犯重者五百問云昔有一老比丘唯有一沙彌被人誘

情一作隋○又作文　天疑又　誡一作案

去無人看視不久命終據此犯煞重也僧祇四法者戒疏云若解此四通決無疑是名上品持律何名有罪心境相當也何名無罪起對治也何名輕因果微也何名重因果麤也三千威儀等者今師指彼多有情二師及二師攝受之法廣又如彼即顯此鈔由存稍略

云四至不成者律中和上命終者律云有新受戒比丘和上命終無人教授不案威儀著衣不齊乞食不如法食上鬧語如婆羅門聚會以此白佛佛言自今已去聽有阿闍梨闍梨者弟子如兒想弟子者闍梨如父母想等僧祇名去呼師爲尊有人作平聲呼天有鈔中作召字者訛錯也

云五至法者大同前法者指前師弟名相中第二總相識門引六方禮經及四分等二五兩四師弟相攝也　云僧祇至辨者日別三時教三藏教法者玄云請教誡之儀應也十人二十人同時禮師已互跪一人說詞云尊憶念弟子某甲等朝請尊教誡願尊指授慈愍故一說師即廣示教相修多羅毗奈耶阿毗

達磨然後語云莫放逸。弟子云頂戴持等云云。戒經輕重者。五篇昇降。前重後輕也。陰界入義等三科法也。陰是五陰。界是十八界。入是十二入。上略明 且次廣釋者。俱舍頌云聚生門種族。是蘊處界義。謂五蘊是積聚義。十二入是生門義。十八界是族義。初云五蘊者。五者舉數也。舊梵云盋羅婆陀。翻為蔭。蔭是覆蔭。又解蔭者陰也。即陰陽之陰。春夏屬陽。秋冬屬陰。冬是萬物積聚時也。此約義說耳。或梵云塞健那。羅什法師翻為眾。眾者多也。故經云五眾之生滅。唐新翻為蘊。蘊是積聚義。謂色受想行識是積聚也。今鈔云陰者。猶存舊語也。所言色蘊者。論云可變壞故名為色蘊。變者顯剎那無常。壞者顯眾同分無常。又此變壞即惱壞義也云云。二受蘊。謂受能領納隨順觸。因故云受。此隨觸之言。為顯因義。因即是觸。能生受故。觸順於受。故名為隨。受能領納隨順觸。因名領納隨觸也。三想蘊。取像為體。能執取苦樂寃親男女等像。故四行蘊者。論云四餘名行蘊。謂色受想識外諸心所法。總名行蘊。造作遷流二義名行。據此義邊色等五

◆云一作之

蘊並合名行。謂由行蘊攝法多故。偏彰行名也。五識蘊。論云識謂各了別。謂有六種了別。故云各也。即眼了別色乃至意了別法等云云。小乘七十五法。此五蘊攝得七十二法。色蘊攝十一。五根五境及無表。二識蘊攝意識心王一法。想蘊攝心所中想一法。受蘊攝心所中受一法。行蘊攝四十四心所。十四不相應。共五十八法。唯不攝三無為。義不相應。故謂三無為既非積聚。不可別立為蘊。上略釋竟并錄法[云]名也 次解十二入。是生門義。十二者舉數也。舊梵云阿野但那。此云入。入是滅義。新云盋羅吠奢。此云處。即內六根外六境。是識所生處。即六根能引六識令生。根種若外六境為緣牽生六識。心不孤起。託境方生。即根境是識生長處。若約色心分別。內五根外五塵。此十是色。意根處是心法。處通心所。此十二入通攝七十五法。五根處攝五根色。五境處攝五境色。意根處攝意識心王。法境處攝四十六心所。十四不相應。三無為。一無表。共六十四法云云。後解十八界。十八者舉數也。梵云馱都。此云界。即六根界。六識界。六境界。六識依六根

聚六境故界者因義持義種族義因義如別持謂任持六根任持六識六境亦解任持六識謂所依時有能任持也種族者謂根境識同是根等流類相似例解此攝七十五法皆盡五根界攝位中五根色五境界攝五境色六識及意界共攝意識心王一法法境界攝四十六心所十四不相應三無爲一無表共六十四法問前五蘊不攝無爲界處何故攝無爲答蘊是積聚故不攝界處是生長義無爲是心所緣生長處故是以攝也就六境界中一色境界顯色有十二青黃赤白烟雲塵霧光影明暗唯無記性二形色有八長短高下方圓正不正通三性二聲境界聲有八種一有執受大種爲因有情名可意聲謂所發音聲令人愛樂二有執受大種爲因有情名不可意聲謂所發音聲令人不悅雖是時中以不樂故或可非時發聲等此二是有情身中所發音聲名有執受就中語業得有情若能詮表故三有執受大種爲因非有情名可意聲謂笑中拍手等是四有執受大種爲因非有情名不可意聲謂嗔時行棒拔等聲是此之二

種是有情身中所發名有執受不能詮表故彰非有情名也五無執受大種爲因有情名可意聲謂化人語言說法等六無執受大種爲因有情名不可意聲謂化人罵人惡言說是此二是化人故名無執受雖無執受且能詮表好惡言義故彰有情名也七無執受大種爲因非有情名可意聲謂鐘鈴等八無執受大種爲因非有情名不可意聲風激樹林江潮等所發音聲名無執受不能詮表名非有情云云香境界者有四一好香沉檀等二惡香葱蒜等好惡香中資益身者名等香也三於身損滅者名不等香也四味境界者有六苦酢鹹辛甘淡觸境界十一地水火風此四能造輕重滑澁飢渴冷此七所造堅名地濕名水煖名火動名風可稱名重番此爲輕柔耎名滑麤獷名澁食欲名飢漠欲名冷飲欲名渴已上冷飢渴三是心所欲非正因觸目有三觸發此三欲故冷飢渴是觸家果而非是觸今言觸者從果立號故論云此三皆於因立果名也法境界攝四十六心所十四不相應行色中無表三無爲並是法境界攝也又上來所說蘊是聚

●一無佛字

●齊一作齋下同

義十二入是生門義。十八界是種族義。且據多分而言也。若細論互有相攝。廣如俱舍所造云云。問。世尊何故說此三科之法耶。答。故論頌曰。愚根樂三故。說蘊處界三。謂所化有情有三品。故佛說蘊等三科也。一愚有三。一者愚心不愚色。總執為我。●佛為說五蘊。以五蘊中四蘊是心。故說五蘊能破彼執。二者愚色不愚心。●總說為我。佛為說十二處。以十二處中十一是色。唯意法非色。故說處門能除彼執。三者二愚色亦愚心。總執為我。佛為說十八界。中十界是色。餘八是心。故說界門能除彼執。二根有三。謂上中下也。上根聰利。略說便解。為開五蘊。中根稍遲。說處方解。下根最鈍。要須廣說。故為談界。（此約解遲疾以說也）若據諷誦難易說也。利根廣說界。中根說處。鈍根說蘊。三樂有三。一則樂廣不樂略。為說十八界。二則樂略不樂廣。為說五蘊。三者樂處中。為說十二處。已上三科有宗皆實。經部唯界是實。若據世親論。至處與界皆實。餘如別說。云云。因鈔文云陰界入義。與弟子分別解說等。聽講者聽採也。講說也。禪●齊者禪定也。●齊戒也。重論意者。謂請師之法。前門已明。然未說請人是非之意。今此論意故也

云比至焰者。略同野馬者。玄記引莊子云。隙塵謂之野馬。塵在空裏各各茲飛。不可收攬。喻彼弟子。雖請為師未曾有一念心相攝。略者少也。即少分似同。謂塵埃終久亦聚一處。今且取緣飛之時作喻。故云略同也。若依淮南記云。蕃界之中多其野馬。過遠之處百疋二百等。遙望施多若人近時並皆奔走。更無一住。此亦如然也。（此釋亦通）極而旨之。受同陽焰者。寶云。三春之月陽氣上昇。遠瞻望時由同水波之類。其飢渴遍奔走向前至彼並無其水。（此喻也）法合云。受戒者登壇之日請大德與我為和上也。和上即云教授汝莫放逸等。似有相攝之義。下壇已後元無兩攝之由。如到彼並無水相也。文中極字訓終也。初則似有終後必無。故云極也。　云雜至罪者。大師者和上及依止師也。經理者。為經歷上下中論道理。為作謀計得脫免難。不者得吉。不者權罪者犯盜重也。

云今次至法者。陰界入十二因緣者。三科如上已述

頭一作顯　執一作報　諸下一有業字

云十二因緣者。略以四門分別。初列名。二顯體性。三以略攝廣。四明說之所以。初門者。一無明。二行。三識。四名色。五六處。六觸。七受。八愛。九取。十有。十一生。十二老死。故謂頌曰。如是諸緣起。十二支三際。前後際各二。中八據圓滿。云前後際各二者。謂過去二支無明及行。未來有二。生及老死。中八者。從識至有八支。為中際。約圓滿者。當之若胎中夭逝。即不定八也。二別顯體性者。一無明者。論云宿惑位無明。以宿世煩惱。具有其五蘊。總曰無明。過去一聚心心處染污之法。若色行二蘊相從受稱。問何故唯宿惑名無明。緣在不名耶。答現一貪等但為因。未得果。執用無戲。說為明利。若得果已。取與用戲。不為明利。故曰無明。二行者。論云宿諸業名行。謂宿生中起種種業。五蘊為性。總名為行。行是遷流造行義故。三識者。論云識正結生蘊。謂正結生時。一刹那五蘊名識。以受生時識最強故。四名色者。論云六處前名色。從結生後六處生前。胎中五位名為名色。色即色蘊。名則餘之四蘊。總號為名也。五六處者。論云從生眼等根。三和前六

受一作愛　論一作頌〇事作業

處。即從鉢羅奢佉位後。至出胎已來。眼等諸根未能與觸作所依止。名為六處。六觸者。論云於三受因異。未了知名觸。謂出胎後兩三歲來。根境識三能有觸。對此位五蘊總名為觸。七受者。論云在婬愛前。受謂五六歲已去。能了三受因差別之相。名受。言三受因者。苦樂捨三也。八受者。論云貪資具婬愛。謂十五六已去。於五欲境能邊起貪。名愛。九取者。論云謂諸境界遍馳求名取。謂既長大。於五欲境能遍馳求。十有者。論云有論正能造事。當有果業。既以馳求取得前境。能招當果。故名有。支十一生者。論云結當有名生。即從此命終一行那後。結當有時名之為生。即如今識。以當來生顯。故立生名。十二老死者。論云至當受老死。謂於當來身受生已後。有名色六處觸受。此之四位所有五蘊。總名老死。即如今世名色六處觸受無別。（上顯體性竟）若准俱舍。有四種緣起。一者剎那。二連縛。三分位。（即此所用）四者遠續。恐繁不述。第三以略攝廣者。名雖十二。但以三二為性。三謂業惑事。二謂果與因。故俱舍頌云。三煩惱二業七事亦名果。云三煩惱

三疑二

事下一有事字

者無明愛取也云二業者謂行與有云七事者謂除五外除七名事是煩惱與業所依事故即此七事便是其果既知此七是果反顯餘五是因即無明行爲因識等者爲果愛取有爲因生老死爲果外難曰三際明義有何所以前際略因後際略果中因與果皆是廣耶答故論頌云果果與略因由中可比二謂由中際廣果及廣因可比度知前後二際略因略果故不煩說若更說之便成無用第四門者問何故世尊說十二緣後約三際分別答謂諸有情於三際起愚故前際愚者謂我於過去世爲曾有爲非有等後際愚者於未來世爲當有爲非有等中際愚者於現在世何等我自性有何差別等爲治此愚故立兩重因果令其醒悟論中說十二支相續不斷故論詔云從惑生惑業從業生於事從事事或生云從惑生惑者受生取也從惑生業者無明生行取生有也從業生事者行生識有生生也從事生者識生名色名色生六處六處生觸觸生受生生老死從事惑生者受生愛即老死生無明也謂受此老死愛即無明此句

役一作改

正顯相續不斷離修對治道生死無盡期餘廣在論文鈔文爲老弟子今說此十二因緣令生悟人斷於相續不更輪迴也餘如文

云六至出離者（如文） 云初至彼者鈔中平列都十五句可知於中難與語與不受教少似相濫然難與語即據師教說一向解拒若不受教即約初教誡時即依巳後不能導行也看龜者恐心散亂癈修道業故不許玄曰若准增五文云不得往捕魚獵人家是惡律儀致招譏故律文如此者謂單列雖有十五然句則有八初五如鈔文一無慙二無愧三不受教四作非威儀五不恭敬第二五將無慚無愧難與語惡人爲友好往婬女家乃至第八句上四准舊但段下一句乃至看龜鼈幷前單者成八句也鈔文單列十五收律文五八四十皆盡寶云此依律有八五句初五如鈔二五以無慚無愧難與語惡人爲友四種爲頭歷婬女家下七處便爲七句也（此與上能義意不別）不定墮三惡道者謂屠兒不壞正法不斷佛種如氣噓搆陀羅而得生天殃掘摩羅煞千人巳後遇佛猶獲道果畜

◆閑一作關

惡弟子不教誡者壞正法輪僧寶斷絕更入惡道五百問等者彼云昔迦葉佛時有一比丘度弟子多造非法命終生龍中龍法七日受對受對之時火燒其身肉盡骨在尋後平復復已更燒不能忍受便自思惟我有何罪致如此苦乃觀宿命自見本是沙門不持禁戒師不教授便生毒念嗔其本師念欲傷害後念其師與五百商人乘船渡海龍便出水捉其船頭眾人即問汝是何人荅我是龍汝若放此比丘向水中我放汝去商人問云比丘何閑汝事答本是我師不教授我使我受苦眾事不獲已便擲擲比丘入於水中比丘言我自入水即便投水龍遂害之血海中云云

云問至法律者古人云具十五即呵今師云隨犯即呵方成糺正也　雜含等者彼經云佛在毗舍離城時有多比丘入城乞食中有少年比丘乞食不如法諸比丘還來白佛佛告諸比丘如空澤中有大湖有一大象拔藕根去泥而食食已身悅時諸小象亦效取藕不洗而飡飡已不消轉就羸弱或致死也此是

◆隨一作呵

喻況法合者宿德比丘學道日久不樂貪利所得衣食不染不貪食已身悅年少比丘不閑法律依於聚落不護身口所得衣食染著貪迷食已身不[illegible][illegible]緣斯食故轉向於死所言死者謂捨戒還俗失正法律謂同死苦或同死苦者謂犯法律不知罪相不知除罪謂同死苦玄云彼經正文兩處標舉鈔除一也謂同死苦者鈔主加也云凡至奉者火從內發者謂內起嗔心名從內發又依呵謫進退者過重重處云汝遠去過輕輕責云不與汝語等俗鄙惡者謂[illegible]卸非法杖罰鄙惡之壞出道濟過者謂起慈悲心依出離之道濟其前過次罪責之者隨罪輕重依其五法次第呵也四分巳下正出法也汝去者玄云謂出僧作法界去注云由過極重者玄云不便犯重為重或雖犯輕約彼惱處深故為重也餘文易解

云自至之者便引涅槃三子喻者彼經第三十二迦葉菩薩問佛長壽之因佛答迦葉欲愛長壽應當護念一切眾生同於子想迦葉復言如來不應說諸眾生同於子想何以故佛法中有破戒者作逆罪者毀正法

◎佛一作舒

◎招一作留

者云何當於如是等人同於子想。次後即出七羯磨法治毀禁者。迦葉難此即難如來。譬如二人。一人以刀害佛。一人以栴檀塗佛。佛於二人如何。佛言我心一等。迦葉又云若心一等。云何復言治毀禁人。不毀不治則非平等也。佛因說譬喻。似國大臣產育諸子。顏貌端正聰明黠慧。若二三四將付嚴師。君可為我教招諸子威儀禮節悉令成就。假使三子由杖而死。餘有一子必當苦治。雖喪三子我終不恨。古人行杖猥此經文。由未達教者。未達涅槃經之教意也。住一子地悲等者。謂佛世尊觀壞法者如羅睺羅等無有異。是一子地悲也。故心怜愍毀禁。故現七治罰令息將來大苦。又約菩薩證淨心地。心無差降得行此罰。即顯心有愛憎不得行也。此言何指者。謂若得行其杖罰。即涅槃經文誡愼勿行杖等。何故如是指示耶。縱引嚴師此乃引喻說。不開正文。即結歸不違教也。喻說如上。遠疏解云。王等喻佛。未來學者名為諸子。從佛化生。故名產育。道甚不邪名端正。識達因果名為黠慧。若二三四多少不定。惡人有六。一闡提。二謗等。三

◎默一作[illegible]

作五逆。四犯重。五作十惡。六犯一切威儀。就中闡提不信不可攝化。置而不論。威過相稍輕。亦不說。就四中造十惡及犯四重說以為二。加其五逆通前說三。復加謗法為四。懸委當來傳法攝化。名付嚴師。君可為下顯委付相。令成三學名威儀禮節成就。於中犯四重五逆謗法。此三衣法殯棄不任僧用。名為三子病杖而死。犯十惡者亦須治罰。名餘一子必當苦治等。前云十惡者。七羯磨人更加覆藏六夜出罪為十也。淨心地等者。得法眼淨是初地菩薩也。謂此菩薩與無漏慧相應。名為淨心。入此心時不見能取所取。故云無分別智。此智起時不與貪等十使相應。故云十事無染濁過失。今時巳下辨非也。恐者心事之貌也。

云又至意者。三百羯罰者。古人引彼經。重罪打三百。中罪打二百。下罪打一百。如是罰之得羯無量。故云羯罰也。上過罰默者（荊律反）退也。比丘犯四重為上過。退在眾外不得共住。中犯折伏者。謂犯殘也。謂本日治六夜等。下犯呵責者。謂數犯下三篇呵責治也。出

◎邪下一有者字

萬億佛身血者。大集日藏分。佛告憍陳如也。云云於道退落入阿鼻者。約打比丘人說也。出界一宿還者。依止有三法。失下二法也。就下二中。若有心相攝還來下二法。即再起若心相厭。捨絕宿事攝下二。畢竟不生。故須一宿出也。餘如文

云三明至一衣者。羸形者。從初有犯直至命終也。竟安居者。一夏也。此二並時太長。故却成非法呵責。病人者。病人痛惱所纏。故不合呵也。不喚來現前者。背後遙呵責也。不出過者。雖呼來並不先出他所犯之罪也。相疏云失呵責者。大約有三。一弟子現前。二出過現前。三呵現前。謂汝去不與汝語等。此三名如法。反此成非也。得罪師徒二人並結吉也。師據失體理邊結。弟子約憤恨師邊結也。僧祇共行弟子者。謂壇頭受戒法身初生。共行七種之行。名共行也。依止者。約後請時為名。十誦等者。因六群有沙彌違逆便剃衣裸形入見不喜。故制沙彌折伏。留一衣者。泥洹僧也。有破句讀文。不少知之

云四明辭謝法者。謂辭師謝。謂懺謝。法謂法則　云

◎不同二字恐衍

十至遠去者。苦樂住別者。祇中亦有四句。故云大同。此云應住。彼云苦住樂住。故別也。苦住者。約第三句。無食有法。雖苦不得去。名苦住。第四句法食俱有。資神資身。即樂住。若師令作非法喚汝來者。謂呼弟子。汝來與我取酒。去名非法也。不同淮南記改為女字。違他祇文也。餘如文　云四分至不知者。如文　云問至去者。如文

云七明失師法者。牒名也　云和至法者。謂依得戒無相失義也。或可無得者。如前辭謝中。知和尚不能。教授增長善法。名無德也。依止有三不同者。問三種為律文有為是義加。答有兩解。初依慈和云。律文但有請住下二。約義而生也。今難云。夫請依止本為相依。既許依住即有教誡。若無下二。用請何為。次依搜玄云。律文雖開下二。既有請法便含餘二。約此義邊。元辻總有

云次明失是非者。標也　云若至飛者。若據鈔文。失教授一法。不失上二法。玄記云。此中更須分別。若二師被三舉等。治則下二法皆失。若被呵責等四。及別

住等法則失第二教誡白事一法也三種不失者謂須和上教誡所以三俱不失開無隨順罪者謂弟子被僧治若餘人者即犯隨順提今二師教誡與謂令弟子早懺七法共行中開無隨順也

云律至大疏者初律中至失依止者牒律文也失下二依法不失請師法者是鈔釋也但生謂法者語似難會應云但生請教授法則便有相依住法起也如律大疏者首疏難曰師弟決意出界心隔即月還便失依止者若爾離衣破夏要須經宿者何答依止各有兩捨之心以情望情也夏及衣但自有捨心前境且是非情無捨心故不失又復衣夏約其明相所以經宿辨失不失等依止約心約界故不例之因此四句料簡一心隔宿不隔失依止不失衣夏二宿隔心不隔不失依止如善見弟子隨師行為師持衣值人說法弟子貪聞法故無離依止罪而師失衣也三俱攝可知

云四分至止者一死者和上死三法俱失二遠去者二人互去失下二法三休道者二人互休失三法四犯重者二人互犯失下二法五師得呵責失下一法六入戒場上者二人互入謂是異界失下二法七滿五夏唯弟子失下二法八見本和上者謂弟子在界內先依止別人和尚外來還本寺住弟子既見即失下二法九還來和上目下住者謂和上捨畜眾法弟子遂別請依止師今時和上卻仍舊畜眾弟子來目下住故失下二也若約教失依止者上並約能詮教辨失若約自行皆須五分法身成立方始失依止也已上第九篇竟上來三篇總是約人辨事已竟

◆歸入亮篇

※會本隨卷上四之一

四分律鈔簡正記卷第七下

四分律鈔簡正記卷第八從說戒篇畢自恣篇

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

○次約法辨事說戒篇

中大分為二初牒名二依篇釋初言說戒至十者先辨來意前來師資之行既成理合策修道業道業住持之本勿過說戒為先故立此篇次明法則釋名者

◆懺疑擇

宣傳聖旨目之爲說警禁身口名之曰戒廣由軌度故號此儀軌則規模稱之爲法餘如常解云云注文分兩科云云初云布至和合也者布薩此云淨住古外難曰標篇云說戒下注云布薩其意云何答大意爲破古也古云布薩與說戒分別謂說戒防未起非布薩除已起罪是次一問執布薩爲淨住淨住者懺條義也今云不然布薩蓋是梵音說戒是此方之語唐梵語殊義味不異若論布薩義不唯淨住更有多種不妨含於淨住不可偏局也所以注云布薩反顯即是說戒其體元一此云淨住者謂清淨共住便顯有犯者未懺洗不合共住　出要律儀者梁帝准律撰集律中要務以爲今師行事之儀也是憍薩羅國語者蜀云有二憍薩羅一南二北今此指南憍薩羅也謂出要儀中指上來布薩既是西上之者即彼國語也六卷泥洹者淮南云所以標六卷者爲此經有二卷成文者有六卷成部者今恐有濫故將卷數以簡之長養二義者謂數上布薩是長養義也下自釋云一清淨戒住者謂釋上來養義謂已生之善

◆書鈔作含　◆我一作戒

不污不失名清淨戒住能資養法身慧命二增長增長功德者釋上來長義謂未生之善由體淨故無作功德續續而生即是長養雜食等者布薩陀婆亦是梵語也正本音優補陀婆謂且中天正梵故云正本音也下自釋云優言斷者一切諸惡皆止斷令不污體也補陀婆言增長者謂惡既已離事須修善令善法功德生故外難云前言布薩或云布薩薩陀又云優補陀婆何得不定耶可引下注文答云國語不同謂上梵音廣略奢切盡是五天陀國之語呼召不同也亦呼集有二種一者衆僧共集一處二集諸功德爲知者亦有二義一則識知五篇戒相輕重二識知已身有罪無罪爲宜者亦有二種一此布薩法半月一說是比丘所宜二無八難緣宜爲廣說有難因緣宜令略說爲同者亦具二一則十方凡聖共遵曰同二受體是同爲共住相者亦有二一或有犯則非共住二戒淨故可與共住爲轉者亦二一者轉惡即是迴祿二轉勝以淨法故乃至涅槃爲常相者亦二一則三世諸佛不改此法爲常二半月說我無容改

◎塞下疑脫戒字

易也。三千威儀等者。秦言淨住。謂秦朝呼為淨住也。義言長養者。同前解也。和合者。僧具六和也。次會說戒布薩不殊。玄記更科為二。初約所受之法會名不殊。二律云下約能詮文會名無異。云俱至也者。俱舍云。僧俱舍論也。名云呼 八戒云布薩護者。八戒者。八種戒也。彼云。波羅提木叉護有八種。一比丘戒。二比丘尼戒。三式叉戒。四沙彌戒。五沙彌尼戒。六優婆塞。七優婆夷戒。八優婆波娑戒。即八關戒。是上之八種皆名為布薩護也。明了論多者。反釋上布薩護也。謂適來雖云布薩護。未委二義。云何故引了論解說也。在心名護者。解上護義也。謂但護者。地未起名護。亦號為根律儀等。在身口名戒者。解布薩義也。謂流到身口七支。制令不犯。位名戒。既將戒以解上布薩。故知布薩即是戒。但東西二土呼召別耳。又護與布薩總號為戒。即彼文中呼名此八為布薩護者。是八種戒也。律云等者。是四分五百結集文也。彼云。集比丘事在一處。名比丘律。乃至集一切布薩法一處。名布薩犍度。意顯說戒。便是布薩。如毗尼與律二名不並。文如五分說戒單白中。但云布薩。不言說戒。即存梵言也。又律云。身口意清淨。爾乃應布薩。又云。清淨出家和合布薩。心豈可身口意清淨。又言懺罪耶若子。何相律云布薩曰說戒。答布薩本是外道會坐說法之名。準律王請諸比丘集會說法。佛許之。乃日日說戒。未免疲勞。佛令布薩日說戒。謂八日十四十五日。本是外道半月三受布薩日。令取前二為俗說法受歸。後一為僧說戒。故知布薩仍是本名。故羯磨疏云。外道但得其事。未隨法相而行。佛隨後制。乃窮理本。是知布薩即說戒。不妨含於懺罪。但破吉師定執故云云

次依儀釋中。初總意者。云說戒至矣者。說戒儀軌者。如來誥禁。半月恒宣。名說戒也。僧要集香水。會羅偈唄。告令詢是儀軌。律法大綱者。謂此說戒。是佛法爵命根本。故曰大綱也。攝持正像等者。攝護也。持謂任持。正謂正法。像是像法。匡者正也。維者持也。此明正像之時。欲匡正僧務。役維持不斷者。又由說戒故也。然凡情易滿等者。然字多訓是也。今云相違意也。上

上缺十字
同

明戒法功高即令遵崇仰重。今却欣患。是相違義。故云然也。凡下之情一門。便是故云易滿義。是佛法壽命。凡情不作此。是故曰。見無深重希作欽貴數爲賤薄者。謂今僧尼若一年中。一二度作說戒。由似貴重。若半月常爲便乃惡賤淡薄也。此雖行此法者。比丘也。近代今時。雖事不獲已行此說戒之法。多生慢怠者。無□略說爲慢。有□不說曰怠。良由曰染塵開等者。良者實也。由謂因由染者染習謂日日染於六塵。便隨此染習之心。輕昧說戒之法也。以此論情情可知。者以此論最忻惡習之情。應是自知行違於戒。闕僧熱惱只應如此。不欲聞之。故云情可知矣

云昔至益者。齊文宣王者。齊謂南齊。亦云竟陵王。即蕭子良也。其王夜夢見天王如來令修布薩之事。故立名淨住子。二十卷。明在家布薩儀。普照沙門道安開士尊相普照。是人沙門是出家通號。道安是人。開士是號。謂本號道上。即修道之上。後被黃巾竊此名稱。出家者惡之。乃棄而不認。時前秦主符堅別賜號曰開士。即開闊之士也。此二大德撰出家人布薩法也。並行於世者。在家出家二種儀軌。雙在世間行用故。但意解不同。心相各別者。在家布薩誦菩薩戒。出家人誦聲聞戒。名爲不同也。又菩薩是大乘戒。防護於心。聲聞是小乘戒。約身口之相。故云各別。已上依宛陵解也。諸記中並不釋此事。致多妄說。直得承用者。謂上普安二師出家布薩之儀。直爾便得依承行用也。若子今鈔何故更著此篇明出家布薩法耶。下句集云之據莫憑。謂昔人所製述之時。經論來此方未足。行事無於憑據。如下鈔文行事一一引經論香水淨水受等。等方爲有據。今求以經意者標今異也。求謂搜經文意者也。恭以所聞者參雜也。參雜普照道安布薩之所聞粗重撰。次者粗略也。重再也。以今望者爲重撰求次第也。備如後列。著備者周備如後十科一一行列

然生居像末等。有□是也。像謂像法也。末法將盈也。法寶鈔云。文製作是唐武德九季。以甲子推之。得一千五百七十四季矣。玄記云。一千七百餘季者非也。又有人云。像是像法。末是末法。此令不違意致此謬

◆煩下疑脫惱字

解也澆薄也漓但也情不敦重對遇此法即無益也云故先引至發者結上生下意也可云　云善至義者說戒法不壞者玄云猶比丘行成故戒法不壞也捨諸惡不善法者捨謂棄背也諸惡即十不善是也及諸煩惱有愛者折中記云彼論第十六卷明其有愛無愛愛謂結謂也捨諸煩惱有愛既盡漏原即成無愛若準玄記作受字釋謂除煩及與業障不向三有受生又彼科鈔句破也今時講者相承云及諸煩惱爲一句將有受二字在下句頭全無道理思之證得白言究竟等者所云白法爲對里法得名也然里法亦通善惡未必一向是惡便彰里法之稱今依法寶廣引分別若相而論俗人名爲黑業出家人號爲白法此則道俗相望也若就俗中五逆十惡名爲黑業士農工商號爲雜業唯佛法中禪定無漏得名白業俱舍中如此釋又於佛法中約小乘中自分別者一黑法即七方便人二白法從初果至阿羅漢是或於大乘中分黑白者地前凡心爲黑法初地至十地爲白法已上總約道俗大小以論今伽論中云從白眞非取禪

無漏近至四果遠趣涅槃方成究竟梵行也若捨惡不善名黑法即唯取俗中十惡逆根爲隨煩惱說爲黑法應須棄捨若小乘七方便大乘地前雖於當體分別云是黑法今對俗及惡業邊總白法攝也思之如是解說方爲雅當若依華嚴記取精專不化爲第一白法犯已能悔第二白法然不無此理但恐違文更有古解不正不敘又云半月半月者輔篇記云一月之中含其黑白半月故重言之問何以剋取黑白兩半月說戒耶答白月十五日已圓滿故表善法備足作持成就黑月是月盡之日表諸惡法滅盡即止持行成就故佛世尊制令半月半月爲之即顯上依兩行成就也律文中如此說有意也餘如文云云

云就至別者開兩章門也云初至法者如文　一時節不同者於四科內第一時節中故云初中又分四節莫非並是說戒時也　云前至故者前三出十誦者謂十四五六三日食前後及晝夜三也四分如上列者准說戒法中日則有三謂八日十四十五此三本是外道三受布薩日也萍沙王請佛同外道布薩

故制同處道三。日前二為俗說法受。歸後一為道衆淨心說戒。與此稍別。今文云如上列者如何耶。謂四分增三。中有此三。日十四五六。與十誦同。故指如上。也又云布薩日應說等者。又云等者亦說戒法中文。也佛聽諸比丘說戒。不知何日說。佛言。聽布薩日說。此布薩者。由是外道聚會之本名也。王請已。後佛用則別。下引五分文是也。八及十四說法十五布薩者。即是說戒。為佛巳制。不同外道也。不得晨起布薩等。者僧祇制其太早。不制食前。彼云聚落有比丘晨起。布薩有客來語舊住人。長老共作布薩。答云我巳作了。以此白佛。佛言應婦塔院具香水等。待客比丘來。若早起布薩。得越毗尼等云云。晝夜者此二時諸部當宗無妨。故不釋也

云四分至不說者。增減者向後曰增。向前名減。十四日來十三日說等者。故律遮法中云。時有鬪諍比丘來取十四。說令鬪他。來乃十三日說。本十五日說鬪。來十四日說。此化釋向前名減也。入俗者。惡比丘既已到來入界。乃告語云。大德行來。身體垢穢。可洗浴。不具人用語。若入俗。僧即疾。疾出界外。結小界說也。若不得者。謂前比丘不用語不肯入浴。即別無方便。乃白僧後十五日當說。又不去。更增等者。此但釋後為增也。強和合說者。鏡水大德云。謂勸喻彼令同不得作留難。雖前人不肯。應須強勸令和合。故古來解云。既云強和合者。衆坐彼立。即不和合。今令有力之人抑令他坐。即得和合。故云強也。此解非甚。但云二度不云三度等。有古人云。若三度不說佛法即滅。是以須強和合。不許更近於後也。今云說戒更由後增至四五。理實亦得。今不許者。恐自恣家執此為例。說戒既許由近。我今自恣亦得。若至八月十六日便入冬分。今說戒若不許更增。即自恣亦不敢取例。處以但云二度。至三心強和合說也。亦無三度不說法滅等者。反行古人所立全非也。律云。俱睒彌門等者。彼云諸比丘鬪爭。口如刀劍。既不和合六法滅等者。反斥古人所立全非也。律云。俱睒彌諸比丘鬪爭口如刀劍既不和合。六季不說。此時由佛在世故。妨一國鬪爭等者。立曰。此謂救上法滅之言。謂上不說戒法滅者。

◆有一作者

◆俗疑作浴

不妨應是鬪諍。不得道果名法滅耳。阿難疑高勝等者。律云時高勝比丘與長者爲一師。長者有寶藏臨已之日。卽委高勝。我有二子。待後長大好者。將付高勝。後時付第二子。大者不得便生怨慊。至伽藍中在阿難前啼哭言。高勝將我大物併與一人。阿難聞了。卽呵高勝。經大布薩。不同說戒。時高勝與羅云有友。羅云遣姨母將小兒往阿難前。小兒若啼。必遣汝將去。以阿難不耐故。汝卽告云。大德若與高勝語。我卽將兒者。阿難慈心。卽云高勝。汝滅。云何高勝其所說火所。囑長子不省。我故不與阿難言。汝去。乃至不犯突吉羅罪。我意謂汝犯盜六个布薩。不集將來同移法滅。不成雜化。還如不作法。由不滅等云云。相慊二十季不說戒者。祇云。弗迦羅聚落比丘共集同一布薩。時蘭若比丘有大名稱。聚落比丘。比丘生嫉妬心。時蘭若比丘。十四日來語聚落比丘言。長老共作布薩。聚落比丘言。小五日當作。蘭比丘便去。去後聚落比丘卽說戒。至明日來欲共布薩。答言已作了。聚落比丘。却語蘭若比丘言。汝叛布薩。我不復與汝共法

食。從是已後蘭若比丘。每至十四十五日便來。如是經二十季。不得布薩。時有一善神。敬重蘭若比丘。往波提山中。樹提婆陀比丘所。具陳上事。尊者樹提聞已。卽列聚落善神。還白蘭若比丘。樹提今在聚落。可往問許。已尊者問云。汝叛布薩。答云我二十季十四日布薩。十四日來。十五日布薩。十五日來。爲是叛。不樹提言。汝順佛法。但聚落比丘二十季所作。羯羯不成耳。上來所引。亦是爲破古執也

云四分至故者。鬪諍來久者。律云爾時俱睒彌國衆僧破爲二部。諸比丘欲移舍衛。和合佛言。自今已去聽作白。然後和白云。大德僧聽。所由爭事。令僧鬪爭。彼此不和。彼人犯罪。爲作舉。已還爲解罪。僧塵已滅。若傳時到。僧忍聽。僧今和合白如是。白已作和合。隨何日爭滅卽日和說者。謂隨黑白月中。是何日爭滅。卽於此日作白和了。便說不須至十五日也。鏡水大德云。然三宗行事。於單白中增減不定。如白月三日四日已去。或黑月一日二三日已去。等作白依南山加黑白字。如初三日爭滅便說戒。卽須言今白月三

日或四日等黑月例知若准新舊兩疏不許加黑白
字但云三日四日等大德破云且如十六十七已去
不著黑月但云一日二日三日云何簡監少道理也
今依南崇一一須添黑白二字知之餘如文
云二明雜法衆具者玄云前來序中云文據莫惡卽
顯教文未足又云今求以經意參以所闡卽准教爲
據此中所引一一惡也大德又云此一全是今師持
誰有人云此門說其雜法衆具了第三門又說一遍
莫是剩長不此求遠意也謂前云求以經意等正生
起此第二門此則廣別經論等叙述一期之事各有
準憑至第三正說儀軌門中但一向平立行事不更
一一引教名也舉例由如懺篇中先引成文卽准教
爲憑後顯格義但一向平立懺儀行事之式此亦然
鈔雖分明見意殊少思之
云五至中者如文云十誦主故者彼律云諸白衣爲
問說戒將幾人諸比丘不知數慚耻佛言聽數上疏猶
復忘佛言當令行籌沙彌亦爾云四至他者爲受供
通沙彌者玄云約曾受十戒沙彌也又是證上五分

必背上一行籌字

五沙彌亦得云文也若未受十戒等約未曾受沙彌
戒者以說亦得受施下引涅槃經釋上證文義也
云五分至處分者並五指者據佛五指指闊二寸卽
長一尺非謂人五指也一肘者尺八也准此矩□非
餘四也出家者出三界家據求泥曰簡異在家人和
合者表背別也舍羅者西天單名也四分惡行舍羅
卽將此章爲籌蓋存梵語十誦五分並云籌有是此
方言也　五分白衣散華佛開之者初比丘不敢受
白衣譏言不解受人供養以此白佛因開云比丘不
得者律緣中比丘散華於高坐上白衣譏言如王大
臣不異佛言比丘不得等云云無苦者卽無罪也
云諳毗尼時雜碎文句數難持等者准僧祇二十七
布薩法中佛語波離汝誦毗尼不答言雜碎文句難
持佛言當作籌數之後又問汝作籌數誦比尼不答
云雜碎文句雖籌數猶難佛言自今後作二種一者
五百二者七百也已上釋文注文以通僧尼戒本者今師
釋也此段古今取解不同今且依一家正說者謂適
來律文既云作二種籌一五百二七百未委因何作

◈鄣下一有合字

此二數。是以今師釋云。以通僧尼戒本。謂佛本意。令波離憶持毗尼大藏。記其數目。恒知科要□有欠遺。此蓋是閑禎之時。亦非半月高坐正說之時也。作二種數也。者記僧尼二部戒律制重制事條不少。五百說尼律制數。七百記大僧制數目也。作斯二數。各置一邊。若僧有犯制戒。覽隨制旋於僧犯籌數之內。撿增其數。後或憶持誦時。旋撿已犯者籌數。過及至誦了。使知遺忘數目。尼亦準之。若不作此籌數者。懸記是難。部緣末上貝葉文。恐之上致有遺失。問尼制數多。籌亦合多。何得卻少。僧制戒少。籌何故多。答據理尼籌數合多。今但五百者。但記與僧不同處。若同者在僧律數中攝也。故知注文通字。含其兩位。五百以通尼戒。七百以通僧戒本故。(上凡申一解竟) 或依玄記中解云。五百約尼律。以七百攝僧尼律通說。又云若言通者。尼五百戒。僧二百五十。都七百五十。今但云七百欠五十者。大約通舉。未必依戒條數也。(今人多依此任解情酌量) 外難曰。准律初緣。據末上文。恐波離記憶稍難。是以作此二種籌。又是尋常誦習。非關半月高座念時。

◈六友疑突()起上一有缺字

◈說字疑衍

今佛涅槃後。既結集於上貝文終□遺欠。縱座上遺忘。亦同指授。即何用明之。今南山更引彼文四繁之中。莫不全成。繁長不答。有人通云。恐新受戒者屏處誦時。要記遍數。若四重十三戒文難記。即七百籌。三篇已下易。故但五百。(此不成解) 今釋云。謂前文已明籌之長短大小。然於多少。全未論之。故引此來定其籌數。如今僧中。雖有三千五千人集。不越七百之籌。若尼中亦不出五百。必更向上。恐有無窮之過。今師密意。唯在於茲。迷旨既多。致有妄解之思。誰應呪耶者。即今唱白維那也。故五分云。白衣布薩。合維那呪願等。上坐處分者。四分中初緣。並是上座自辨。後因披極。故令處分年少為之等。

晉僧祇至錯謬者。為未受且說五篇名得罪者。謂分別。謂是波羅夷。六友吉羅名犯吉也。以彼起中固為白衣說五篇名。彼遂輕云。此是波羅姨比丘等。准四分得語一切犯者吉羅者。即顯祇文由是未了。四分戒之下。皆結吉羅。但不說說上四篇名也。然亦更須分別。若對在家白衣。即五篇名總說。若約出家人中

下三衆但不得說上四篇名也 若諸緣起等者受
戒□日等是也此諸羯磨並在說戒前作准五分比
丘先說戒後作羯磨六群說戒了便去不僧和合因
此制前也云云應直說戒不得歌聲者大德云此是
相從引文非謂取易行事若水仲平座主云五分是
能檢四分是所檢取後爲定若爾卽同第四師背宗
永異豈非失卽若有緣難參取不妨必是閑預之時
不可全依部也 知布薩供養者卽戒說也以無佛
時等者釋所以也云云
云三至十種者正明說儀者卽一席行事之儀也准
律不具者玄云四分中無鬧鐘偈及清淨妙偈等今
通取祇律及阿含華嚴經等如下自述云云 刪補者
刪當部說戒法不急之文補卽引諸經律論共成行
事也十種者標舉數也
云一至嵐法者理須準承等者須唯西土說戒堂彼
以草遍布此則背須席地也中國有用繩床類者玄
云類謂上座及小床子等多以草布地者多分將草
布地也此間古爲床者上據西土以言今就此方古

◆卽[illegible]反

◆唯疑衍

來多分是席地也雖則爲床大夫以上有官位卽得
登之巳下總皆席地東晉之後等者謂晉時尙書省
定考堂中有八行胡耶反床卽五品巳上夫及州牧得
坐又云堂有八床名名八座卽六尙書二僕射至東
晉巳後直至唐代巳來一例北坐於座無昇降尊卑
也今寺所設率多者設者安設率由例也一例多是
床座如今講食堂中並是亦得雙用者謂床前席地
卽行事者往來僧在床坐是雙用也然於本行事多
不便者玄云然者應也應於西國本事以草布地此
方行事之時多有不穩也此方講食二堂例是長連
床座必依西國有草每至半月皆須出移此是不便
又西土草皆是淨香茆絕虫等類此今非淨草竊多
患虫卻損物命復是不便又淨敷坐具於上衆體不
可若獨敷者行事著服又違佛制具上諸緣故不便
也隨處量法者隨其處所量宜作之若堂內無床可
以准承若爲長床不必移改但雙用也
云二至辨者如文 云三至中者衆綱中北衆主點
撿健病乃至誘喻等云云 云四至事北沙彌有緣依

◆北一作此下同

裟與欲者。有多數。初依玄記云。沙彌說欲詞。與大僧少異。應云諸大德。餘詞並同也。今難云。縱有欲詞。是何時說。且如戒師遣未受具人出了。方問不來。北與欲沙彌既隨次出。後不可再入堂內傳詞。殊無理也。二依法寶云。但約沙彌囑大僧與受等。謂西土每至布薩時。有俗人施物。故今云欲者。非關欲詞也。准此但釋得受籌之意。未明得欲之道理。今准東陽悲闍梨解云。彌理合僧赴堂聽五字僧序。及明人戒經等。但爲有緣。不遂隨欲。故囑大僧與受一籌。雖則初緣爲受供行籌。今囑受之。以表悕須義也。何妨分得欲名。故下文次沙彌籌時。令唱白人僧中遍告。恐有時沙彌欲來等。鈔甚分曉也。猶有聞疑之相等者。見有衣盋或門戶開。有人語聲。便須喚召。故律云。見相便求之等云云。應說聞鐘偈者。此偈理合打三通時說也。有云初聞鐘時。即太早。復有云。煞鐘聲時。即太遲也。下引阿含經明詞句。如文。就中云露地擊揵槌者。大德云。西土鐘臺。多在露處。准祇桓有樓屋覆之。本今據多分爲言也。有云。迦葉結集時。將銅揵搥。往須

●大聲大

彌頂上擊之。是露地。今准此意。故此解非也 雲集此者。有解云。火界內爲此。或云堂內爲此。並是偏局也。今云此者。通而言之。不局堂中及堂外也。知之　次入堂說偈等者。法寶云。或在僧前。或佛後說偈。後方往本坐。但今時便於本位床前說。亦得也。極教所遺等者。佛令滅度。阿難問佛。如來在日。以佛爲師。乃至我不滅度半月一來等云云。攝僧根本者。說戒是本。有說戒法方有餘羯磨法。與餘是枝條。望前爲根本也。諸餘法事。即受懺等是

云五至觀者。槃音覺樂反 盛花盋貯香水。淨水三器。五槃等餘文可委　云六至事者。正明一席行事法也。云應至叟者。今時行事。多不依法。故略明之。其鐘聲纔斷。維那秉白者。即依本坐。或佛僧前。蹋蹺亦得。即唱云。時衆已集。衆人聞此一時。本床前各各蹋蹺。已又唱云各乞歡喜。上座即說偈。偈中初句云。大衆惱念我某甲不須言大德一心念。多有此類。知之。如是三人說了。即唱云大衆一時各乞歡喜。或云一時各乞喜歡亦得。餘如常云云。唱此白時。維那合在位床前

踋跪也。年少三五人各修威儀者。或依江西行事。三五人相助者依次第一時來佛前席上禮三拜了。然後行水巾等。或兩浙卽不承指●。但合維那自從本位具儀佛前禮三拜。竟却來淨香水處洗掌了。往佛前取籌。其相助人只從本位上經來取瓶行水等。已上兩般行事各是一途。隨時量用不失大理。羅漢聖僧集等者。玄云。謂維那唱時衆僧亦須隨維那口法●羅說此偈詞也。若不爾者如何云各說偈耶。所云羅漢者。學極果之人集也。謂此說戒凡聖同遵。豈唯凡夫須集。問何故今時但見凡人集不見聖人來。答聖衆來時隱顯難測。何以得知。大德引續高僧傳。隋朝洛陽融覺寺曇無最法師往鄴鄴崇尊寺講坐列子僧極至半月法師親登座誦戒至日數籌疑多。遂將數之。別六十人。及問四隣遠處。皆見有異僧●遠來。或有問其因由。答云我往鄴都看曇●而最法師說戒等。故知不謬也。

淨水偈中八功德水者。准華嚴經說阿耨達池有八功德水。言八者。一輕。二美。三淸。四冷。五香。六柔。七不臭。八飲之無患也。言功德者功勳是因。德者德能是果。因合說。又解此水但有八功之能。非是功德。後人加功字耳。餘如常云云　行巾法中左手執巾上●右手持下者。其行巾人將淨巾中去聲攝竟。以手把兩頭各出五六寸已上。急捉莫令寬。左手執巾上。右手持下行之。其衆僧將巾拭手。須知觸淨。但得拭手掌。今人幷手背一時拭。全不分染淨也。河北行巾法由幾爲繩了行之等云云　香水偈中五分充者。婆沙云。謂●死漏五蘊卽戒定慧是充足也。般若圓照等者。謂摩訶般若二智圓明。解脫法身三德圓滿。廓周法界。皆是一如也。

愚叟者齊為之間以老者為叟。以年老無智號愚叟也　云其至羅者鑓柄亦須香水淨者。以恐手執時觸故。淨水不用淨鑓柄也。品中者指下卷諸雜篇也

衆中誰小小者收護三說者。三遍並須廣說。今時相承將三廣說作二廣一略。至第三遍但云小者收護法寶云。此全非也。幷供養收籌者。古來今時兩京行事如此也。鈔意云。上來既云小者收護言包已盡

●指一作相
●法一作依
●僧疑皆
●而疑無
●死疑無

不須更唱云幷供養收籌之語。是以注云。唯上文中已具等

外有清淨大沙門入三說者。亦三遍廣說。今時至第三遍。但云大沙門入者非也　有解大沙門賓頭盧也。古人所解。專召聖人。故准律已下等者。今師釋也。但恐有別衆不來。使互相撿挍。非局賓頭聖人也。故曰不局賢聖　有云前加一白等者。謂古來行事。增加一白云。未受具戒者出。又云及不清淨者。於以不淨人不合聞戒。與未受具人同出也。以戒本自唱令出者。今師意也。以四分與他部不同。說戒師自唱云。未受具者出。若五祇十律。皆維那唱出　不須道及不清淨等者。今師云。若簡穢者。當宗他宗俱不須道。處以爾者。戒師說時。序中自述云。有犯者應懺悔。又有三問。是等清淨不等。若至此時。由開心念發露。卽得聞戒。何須別唱出也

又白云此衆小者已收。讓外有清淨大沙門已入。無爲字不合加。此是結文。三說者。從願上中下座。便須三遍廣說。今亦二廣一略者非也　便至上座前蹋

◆唯雖確

◆同雖聞

跪者。至三人也。其收籌者亦。唯此。有云一床若有十人二十人。總須一一蹋跪等。恐非也。復有處行籌棄著幡隊。如上座手中。乃至香湯淨水。亦洗泥上座手中。此是無知不可言怪也。受籌偈中。金剛無畏解脫等者。此籌堅固喻若金剛也。佛有四無畏。不生怯懼。故云無畏。此依發正記數。若搜玄作礙字。解意云。金剛解碎壞一切諸物。更無障礙。大德云。然礙字與畏字相濫。抄寫錯悞。致令妄解。今依前說爲正也。如今果者。謂布薩是淨住儀。卽當解脫得預僧籌。是難逢遇而今得。故言今果也。以此難遇之籌。宜須敬重。故云頂戴等云云　亦同威儀者。謂收籌蹋跪等。與行籌人威儀不異。故云同也。還偈中堅固喜捨者。見戒淸淨其心喜歡。心常遠離諸破戒垢。故云捨也云云　又白次行沙彌籌。此行沙彌籌。此時無大德僧聽大爲俗問行施籌數之續前白。故不合也。今多有贊亦愚要三說。此三廣說也。今時至第三遍。不著次行二字亦非也

各清淨和合布薩者。此依鈔宗直誦。不可增加若相

疏云各於佛法中清淨出。彼云爲簡濫。故外道亦名出家。亦有布薩。今加佛法中。即知非外道也。今破云。下句既知上順佛教。亦自分明。何須添足。寔不可也。上順佛教者。佛制半月半月布薩也。中報四恩者。經云。一國王。二父母。三師僧。四施主。清淨妙偈等者。准祇二十七。調達破僧。向伽耶城別布薩自恣羯磨。我等已作布薩竟。阿難云知。言奇哉。已破僧了。以此白佛。佛告阿難言。非法人已布薩。如法人應說戒。說戒時念此偈等云云　云若沙彌至別法者。指沙彌別行篇也

云七至昇座者。具修威儀。合掌白者。但躬身次口白。不合作禮。准五百問論。對佛禮人犯提等。復有解云。論中犯提約常途以說。今請念戒替補如來。便同新佛。同故不許。今東陽幽梨舉例。由如新王入舊王廟之中。不合受拜。以所敬別故。引彼證此。理顯也。今或但蹲踞不禮。道理由通。然直依文合掌而請方爲雅。當大德慈悲爲僧說戒者。或云上座慈悲等。並得。但依文中。即成不得將朝來白衆之詞。今黑月十四日。

九疑先　蹴疑跪

衆僧和合。足語添安於此。即非法事也。今多有之。盡未究其意。此說戒事任當某甲者。諸家云任者合也。依也。從也。並皆不正也。大德云。藏本中是位字。意云位當某甲。後人抄錯云爲任字。全無理也。亦不須云坐君僧首自代其功也。又不得云戒文生澁違聖旨也。依文即得不在增減。思之。令次座說者。若依五分。但令上座。若不能者。直至能說人處。今令次座。是祗文也。自文中僧差律師某甲誦律者。舉能指也。若云戒師某甲誦戒。舉所指也。今時改爲說戒者。大德云。說字。九避國諱。戒字即舉所詮。向下戒師說偈一切准此迴改。今行事時云大衆。此輕脫也。或云差比丘相。全是不達意也。高座者。今師簡卑座也。大凡所坐者。總得名座。今說戒即登於高坐。新章但云昇座。無高字。相疏亦然。似有濫也。如前已說。又初讀戒師及梵唄人時。先請戒師至彼坐前。合掌躬身云。僧差說戒。然後却來讀作梵人。今時先請梵師。後請戒師。又請時總不陳詞。返生調業等。非法也。誡之。然後文白之。如上述也。

◆如一作知
◆一字疑剩次郎
◆館疑天
◆孤疑作狐
◆士疑七

云八至法者標也　云若至也者梵唄作之相法發
云梵者從處彰名以五天同是梵地故謂生彼之人
並從梵天來故聲相加法凡所讚詠呼爲梵貝也此
鬱鞞國語者勅上唄一匿二字是西土鬱鞞國梵語
也番就此方云止斷也唄番爲止匿番爲斷斷諸惡
處又云止息等者凡欲聽戒佛令攝耳一心緣於唄
一匿之聲外緣自然止息故經云梵音深妙令人樂
聞等大德云此土梵元因永平十四年騰蘭二尊者
與五嶽道士捔試得勝遂乃湧身空中作大神變乃
以梵音說偈云孤非師子類等云云亦號嵩山梵今
時作者少得其本玄記中約魚山梵以明者錯也魚
山梵與此土魏時陳思王曹植字子遠士步成章夜
因在魚山宿聞空中神仙作梵音聲遂乃記得解節
法式後傳於諸德諸德乃准經律立法即今云何波
離梵偈等是也　云彼至本位者香湯及香華亦同
水法者謂僧前左右灑留中間行路名空處也緣有
中間是別留處使及初灑左右兩邊行香偈中不言
慧香戒定自攝也不言解脫知見即爲光明雲臺也

◆儀疑儀
◆但上一有香字

又此五分法身能離諸縛垢穢故稱香也餘文易知
不更繁述
云九問答法者標也云彼至耳者當准上法誦之者
准戒本上誦文云和合僧集會未受大戒者出戒疏
云先和合者將欲廣說情事相違儀須先和方應後
集故云和合僧集會廣說和白非僧不行前雖邀和
未成僧法必須戒見聞利三名表圓成之相故云僧
集僧以先行爲表和集竟今但云和合僧集會專意
爲簡沙彌如今念戒以僧集居初和合在後違戒疏
也儀式如別法者五幾德十數之儀如沙彌篇顯
答言無說欲者鈔存略也問時須云不來諸比丘說
欲及清淨答時亦准此双答但云說欲者失法之愆
也以無別德可明玄云教誡尼總具十德今此人纔
具上之九德然未滿二十夏亦不可也此第十德於
十中別是一德下座未滿即無此別德可明是故不
過下座也　何瞥音施也者謂總能教誡良由備自業
等此亦是衆善之詞也注文云示相去呼帖合者五紙
二律是兩文五分標其無人僧祇出其略教二文相

當合聚一處帖合共成行事。餘並有明據等者。上但
明尼來僧中請教誡僧須意爲請。自餘尼歸本寺。傳
僧略教乃至彼尼鳴鐘集僧等事。傳上座語如此。餘
文當律雖無准僧祇文故云並爲明據。此全未論至
尼別法方顯故。識此一部上下練此。餘如文云說至
云云者注文云以言通用不了彼此相戒疏云或有
答云布薩說戒者布薩西音說戒東語二名體一。不
可重言。羯磨名通說戒事別故陳此二則表衆儀。盡
謂双標布薩說戒之言用之則不了布薩此彼西梵
之音說戒是此東土之語。故云了不了彼此維那復
本座等者此約維那攝座具在槌邊答法以說今時
例在位即不然也。餘文可知
云十至禮敬者若至路徹口者謂誦七佛戒經竟當
鳴鐘等者堂中先打磬樓上即鳴鐘沙彌聞鐘聲便
集堂中聽明人戒經也問今或無沙彌莫不須打磬
鳴鐘不答有解云不用者今恐不然雖無沙彌赴堂
規則元須揩定不得不用或有云說戒夜即須打鐘
便當初夜若早竟即不用此總非說不可依之作神

◆經鈔作徵

◆蕨字疑衍

◆來疑求

仙五通等者其偈詞中是於字有敀云造說諸呪術
者錯也作此二番梵唄本意何可同鈔答云爲令說
者縱容具儀辭遜等云云顯商來神仙梵詞同是律
席文也　衆僧各說自慶偈者此是俱全偈也舊論
文云快新云樂鏡水大德云此偈詞本合在戒師說
辭了各於床上說今時唱三歸竟在地前念者全無
揩式故下注云便作禮散請觀文勢思之
云就中雜相者謂雜相料簡前戒之中未了事等云
云　云若至等者界外來者謂持來赴說戒也經至
說處者便往戒堂中不得更向私院等縱使堂頭正
廐秉法比丘入界亦不犯別衆以一心爲聞戒故也
來誦序清淨等戒師未誦廣教序亦未作第一三問
但依夏便坐更不告淨若清淨後來者謂念廣教序
並作三問竟方從外來也戒師見來即須止住者不
得更誦且暫經少時待彼告淨不肯住呵令住相謂
戒師不會即上座呵止令戒師且住待坐竟胡跪告
淨等云云　若外界比丘乃至如法治者准說戒法
中主客相望有同日異日若異日主客互相望即有

[illegible]疑到　列疑刊

強弱若同日主客相望即無強弱今且明異日者分二位初以客望主二以主望客初中客十四日外戒會說戒了來別此界此界主人十五日方說即有三句一客來少從主十五日更說二客來等亦從主十五日更說三客來多主應求客說若順至十五日更說益善客不肯重說主自出外說第二位以主望客者主十四日已說客十五日方列客說未曾布薩亦有三句一客來少求主十五日再說主不肯客自出外說二客來等亦求主十五日更說主不肯客亦出外自說三客來多主應從客十五日更說已上約十四日十五日分二位其十五十六日亦爾可以例之二約同日者同是十四日或十五十六也亦分二位初主已說二客已說今且明主已說三句一客來少告清淨二客等主更說三客多主更說第二位客已說三句一主少告清淨二主等客重說三主多客重說律文有此同異二位今鈔闕於異日多少等句但出同日句法是以鈔云若多等縱說等竟皆令重說不者如法治此即主客相望更無強弱但等多總須再

會疑古　日一作生　非非疑人　也疑色

說若不說不論主客並犯告鈔正約此說也　毗尼母等者約淨穢料簡也如文　云若主意者各列寺尼號名者即云某寺某寺等僧差比丘尼比比丘等後便總結請意者即云半月半月頂禮等是云若至子者注云如阿含中者支是中含也阿難答迦葉言一偈之中便日三十七品何者是耶即諸惡莫作是戒學諸善奉行是定學自淨其意是慧字是諸佛教總結屬人即九十六種外道無此法也　並是佛之累囑者於事階降重重名為累囑即如上文初令誦經又無誦者令說一偈又不能者但云莫放逸如是階降重重即累囑也住寺輕是教網者按僧傳云有法師僧雲時大小儀在于上坐夏初說戒乃白衆曰戒本防非人非非念得何勞煩衆今一夏內暫停說戒可論義等至七月十五日將欲自恣忽失雲師四乃求之於數里外古塚間尋見遍體血流人問其故彼云有一丈夫執三尺大刀勵[illegible]嗔雲改變布薩以刀膾身苦痛難忍輕說戒教網現世得報也故違不說者不半月實傳也染汚淨識者初受時無穢名淨

總疑識

上疑止

隨中有犯是染污也大法者戒法也此是無上菩薩
之本名爲大也餘如文　云若至露者可知
云四明略說雜法者舉標也云四分至戒者王難者
軍馬擽寺行胡郎反也賊難者暴賊突入聞戒比丘止
住便加損害水難者能漂蕩也火者性能焚爇也病
人者戒師忽患也非人者惡鬼神也虫者蚰蝎等也
入難鈔文自辨云云餘緣者除八難外有總號餘緣
也衆多病者聽戒人多分病久坐不得布薩多夜已
久者注文自解問此既許布薩是懺罪儀前文何故
破之答不妨含於懺罪儀今師不定執古人一向執
前文破者只爲破他定執也思之
云十至冥絕者引諸部文也共伴行者宛陵云彼約
隨商人行爲伴故廣說者謂商人住即念廣戒略說
約暫已即略戒此是緣也此二並據結界秉單白小
說也三語說者謂商客亦不暫住比丘行不法不秉
單白但三五說也雖有多人但互陳詞作別法故彼
約不結法界以論也知之五分等者彼律云闕若處
說戒有賊來比丘見來便上賊問何故如是嘿然答

土疑七

後疑談

情鈔作略

云我所說者不得白衣聞賊嗔比丘故乃奪衣盡以
此白佛佛言自今已去賊來應連聲誦經等云云
云若至說者小事囑授即是傳欲小小之事不是正
緣也顯露處者簡隱處以客來不見
云第至類者一略取八篇題首者標其從急向緩十
五日略也二略却隨篇種類者標其從緩向急七略
一直也鏡水大德云若准新章舊疏局前略取即十
五略爲餘緣不通八難後略却即土略一直爲八難
不通餘緣今南山不然如此二種俱通緣難故羯磨
含注疏云八難餘緣五分僧祇並皆略說但隨緣難
有移急緩廣略說之已上疏文若言前略約緣後略約難
即恐逗機不定思之
云說至法者量事後急等即量度八難餘緣之事緩
急也觀情進不者觀察人情緩爲進急爲不說前方
便如廣說法者秉白行事一切如常即不可略也若
未秉白未戒說戒但入增減中不名爲略　云至序
至也者序至竟者謂誦廣教序竟問清淨已者第一
度序後三問也應言諸大德乃至僧常聞者此段正

＊褒一作寶

＊略下疑脫取字

明八難。餘條稍閑。後者略取中間。諸篇題首。兩類須廣。即是五十略戒也。法寶云。今唯鈔文。但舉初五略中。第一略中頭。至第三五中第五略來。中間十三略。即越却。故著乃至字也。寶又云。此十五略。據容有說。須約一十五遍誦戒。非謂一遍念時。有斯十五也。律文既約三五以論。今且叙其方軌。云云。初五略者。謂說戒日預知有緣。難來僧共評章云。今夜念戒只可到廣教序。後登座念時。正到序竟。有人報難緣欲至。便略取四種乃至衆學八篇題首。此是初五中第一略也。二略者本意今夜說戒擬至序。戒師誦徹。難由遠。更誦四重四重竟。難欲至。便略十三已下七篇題首等。云云。三略者本意今夜念戒只到序。序竟難緣由奢。更念四重四重竟。難由未。更念十三。十三竟。難欲至。便略取二不定已下六篇題首。云云。四略本意今夜念戒只到序。序竟難由未。更念四重十三。念了難亦未。更念二不定。二不定徹。難近。便略取三十已下五篇題首。云云。五略本意念序。序竟難未至。更念四重十三〻二〻不定。難亦未至。更念三十。三十竟。難近。

便略取九十已下四篇題首等。今時略戒是此略也。第二五略者。至說戒夜。衆僧共評。量恐有難緣。不得廣說。但可至於四重。後至登座。誦至四重。難來近寺。便略取十三已下七篇題首等。此謂爲一略也。二略者本意今夜念戒只到四重。四重竟。難未至。更念十三。十三竟。難近寺。便略取二不定已下六篇題首。云云。三略者本意念欲至四重。四重竟。難未至。更念十三。十三竟。難亦未。更誦二不定。二不定徹。難近寺。便略取三十已下五篇題首。云云。四略者本意欲念至四重。四重四重竟。難未至。更念十三〻二〻不定。難由未。更念三十。至三十徹。難近寺。便略取九十已下四篇題首。今時略戒是此一略也。五略者本意欲念至四重。四重四重竟。難未至。更念十三。二不定。三十。由未。念九十。九十竟。徹難近寺。便略取四提舍尼已下三篇題首也。第三五略者。至說戒夜。衆僧商量。恐難緣至。不得廣取說。只可誦至十三。後戒師登座。念至十三。其難將至。便略取二不定已下五篇題首。此爲一略。二略者本意今夜欲念至十三十三竟。難由未至。念二不定。二不定徹。難近寺。

◆殸一作歎

便略取三十巳下四篇題首三略者本欲念戒至十三十三竟雖未至更念二不定雖亦未更念三十竟難近便略取九十巳下三篇題首今時略戒是此一略也四略者意欲念至十三十三竟雖未至更念二不定及三十由未至更念九十九十徹難近寺便略取四提舍下二篇題首五略者本意欲念至三十三十竟難未至更念二不定及三十九十由未至更念四提舍尼徹將難至便略取衆學一篇題首巳上名爲十五略皆名略取並是從急向緩也諸記中並不作此次第略法人皆迷意者今雖廣云不妨稍繁方顯得從急至緩道理思之外難此三五略何不至衆學耶法寶云戒有五篇若誦衆學卽不名略也一一各題通結者立記中申兩釋一云舉起諸篇名目是各題末後都著一个僧常聞是通結二解云隨諸篇首各各著僧常聞今言通者但望僧常聞語是通也法寶云殸取後解初釋略戒定非不成略戒今此通字卽約七處共成用名通何勞妄說今時更有人都標一諸大德下便列諸篇首亦成非法今應各各標諸大德各各著僧常聞方爲允當此行事急處故繁述之七滅諍下廣說必不許略也外難七滅諍何故必廣耶而不許略耶答古今不同大德云首疏及相部並云略之亦得但不及相承耳今南山及東塔並不許略然二家雖同判不得略及至解儀卽又不同東塔云謂七毗尼能殄四諍僧免七吉尼免七提是以不許大德難云若爾衆學一百條戒百个吉難何不廣誦故無理也今師云但爲律文只有十五略始從四棄終至衆學略唯至於衆學不敢七諍若許略者便成十六略卽違他律文自然非法故制廣誦也諸記中並不見敘述此最急儀學人知之四分不了者律文具有三五略說隨緣遠近文非明了適來所說依毋論文如此分明也

云若至去者此段文明一略一直從緩向急號爲略却前來略取從前向後今云略却從後向前也謂本擬廣誦今不意之事忽生先既不知纔有水火盜賊急難緣來不可久停法席隨念到何篇所所隨其四重及三毒種類之戒條便直徹去不能更取得篇目

之徒也。若難緣九十至者。標急不意之事也。至說序已云餘者僧常聞者。此七略中。舉第七略也　若不得說序已。下但誡勅詞◆句。一時散也。此舉一直也。上且依一家釋。竟幷據諸記中。云若難緣九十（爲土句也）。至說處已去。餘者共意云於五篇中念至何處隨此處所難別便略却向下也。鈔文多作處字（作情恩之）上略消文。今更明行相。謂今是半月。並不知有緣難。盡依常規欲念廣戒。戒師登座念至提舍尼。忽有難排一即云餘者僧常聞。此爲一略。二誦至九十難來。三誦至此難至。四誦至二不定難起。五誦到十三難。到六誦至四重有難。七誦廣序了難起。鈔引此一句。一直未說序。但誡勅了便去也。已上七略。既云從緩至急度一標心。皆擬廣誦。是緣但爲中間有難不得名如廣名急。須約前後七通。非謂一度便有此七略等。大德云須許前來總有二十二略。若衆一直二十三遍約大僧說也。尼衆無二不定。於前略取中。只有二五略。一是序。二是八重。三是十七僧殘。四是三十捨墮。五是單提。二五略者。一是序及八重。二是殘。三是三十。四是單提。五是八提舍尼。若論略却。但有六略一直易知。今時多有人云。尼衆亦有十五略。取者未會看律文。總是聽說也

◆二鈔作文

云上至之者。一事有遮者。若難遮緣。餘但言餘者僧常聞。則非急卒。即違毗尼母論文也。並結正罪不應吉也。並可准前者。可准前來。母論法式不得之。已說也。並通治罪者。既有略緣與非略說。今全不說舉衆皆有違教之罪。故云並通云云

云二至法者。以上即二三人也。別法即簡僧也　云律至來者如文　云若至三說者。羯磨疏云。僧說戒者。一人秉說。餘皆默坐。至下對首。皆各表淨。何以不同。答僧法強成辦。少別人少弱。但表內淨（上是疏文）　云若至法者。文相易也

云若至斷者。或云發露者。律云。有一比丘於罪有疑及識。不得聞戒。佈薩應發露得聞戒。或云待人者。律云應對一淸淨比丘聽發露也　律無明斷者。意道今忽有獨住之人。爲但心念發露了念戒。爲復要待人對首發露。無此分明決斷之文。故云律無明斷也。

內疑問

會本疏卷上四之二

云今本家謂今師准五百內論通四分律共而解釋律云發露對淸淨比丘論云先向四方僧懺悔准此二文故云通解必須先心念發露也疏云若無容者作念若得淸淨比丘罪如法除作念已當心念口言三說布薩此卽向四方僧發露次引五百問論卽表內淨偈誦戒也已上說戒篇竟

○次釋約界對人辨事安居篇

大分二初牒名釋初云安居附者先辨來意至云上既宣傳戒本識犯從持理宜托處精修策進三業偏制憂者息世譏嫌前所未論故此方辨釋名者揭磨疏云形心靜攝曰安要期此住曰居警覺三業爲策力進四勤爲修篇如常解云受曰法附來意釋名如後例也

依篇釋中總意中云夫至業者靜處思微者靜者寂靜也處者充呂反謂息諸緣名者爲靜處思謂惟微謂微妙外緣既靜卽內心思惟微妙眞理故也道之正軌者軌則也寂靜思惟是修道之正則理須假日等者道理非一朝一夕之功故要假藉積日追遂功夫也策進心行者勤勤不墮名曰策修定智慧謂之進心戒學逾堅自爲策行隨緣托處志准上益者隨緣卽假資養之緣托處卽夜閑靜之處志者意也准者專也尙益卽增上聖果是利益更無過者名爲上益不許馳散等者隨順而遊謂之身馳外事于情至心散亂卽不能修道妨於上業也

云故律至坐者通制三時者安居犍度文中制春夏冬三時無事不許遊行犯吉意存攝道者意令行人攝於道業故外難曰律既三時總令安居何故文中但云夏安居不見說春冬耶可引鈔答云夫偏約夏月情在三過也云云一無事等者謂說出家僧尼是三界賓客攝取七大若不修出家之業促事遊行故日妨修出業二損傷等者謂初受時於一切衆生上立誓要期離於殺害今若損傷物命違本慈心不少故曰寔深三所爲既非等者准律緣中六群夏月遊行踏殺生命諸居士等咸六識何沙門釋子不知慚愧踏生草木斷他命根諸外道法尙乃三月安居至於虫鳥皆有巢窟以吒白佛佛制安居又夏外道俗

人謂草木有命根見比丘踐傷皆云與煞生不別等然諸義不無者然是也是春冬安居不無直制與罪[ ]指歸損命者今於三時中偏制夏者謂約亦夏中所歸損命也故夏中方尺地者正明夏內多虫制令偏護正法念經等者玄云准西域高人坐夏之法食唯一乞坐則方周故知唯除大小便也云故至云者必反璺言者不順律文結夏是反璺言也罪在不請者違制之罪可依篇懺之煞害性罪不可懺除故云罪在不請故經云唯有宿殃不請耳結業自纏者結煞害之業[illegible]自業纏永流苦海者永淪也踐傷物命制爲提罪復有業道夏不安居又他吉罪生泥犁何時見出故云永淪苦海極誠等者今師結勸也言初至非者初中分五者外難曰前後諸篇開章皆云就中何故此篇獨言初中分五法發云良有深旨謂諸篇中但有一大段縱有法附者亦二大段今此篇有三大段一安居二受日三雜料簡所以剩有料簡門者謂安居通自然作法受日即不定若僧法受日即唯局作法若對首受日通於二界是以更立第

◎淪一作論　◎抜一作拔

三門簡上二門安居受日通局之意今於此科之中下二未至且向安居正篇之中故曰初中自有五段之文故云分五也如文具列又須和諸篇中有法附處皆於篇趣下分出此篇先明總意了將受日法附於篇內科之故知列諸記中並未委此意搜玄淮南彙錯科第三大段勒爲子科如下對文自破也云初至促者如文　云初中至安居者樹上者准律緣中比丘樹上安居以大小便澆潰樹神欲斷命白佛佛言不得樹上安居乃至不得遶樹左右大小便若乾枯樹聽在上無罪時諸比丘欲樹下安居白佛佛聽起不礙頭枝葉足蔭一坐即得乃至欲向小屋小窟中安居皆聽但不得頭頭勝等即得也足障水雨者玄云此謂足得免其水雨處非謂手足之定也若依放牛等者四分安居諸比丘依牧牛人斫材人押油人船上安居佛皆許之中間移徙隨處去應去又諸比丘依聚落安居若聚落分作二分隨處供給所須具足處住安居移徙隨處去處去律文如此律文不了者謂望五分有二義故不了一者四分但云

得依放牛人等安居。且不說先任意。二者於移徙中。但云隨處去。處去不說得夏不隨得夏。及信樂豐足等。下列五分文。決之方。殁曉了。注云不言先夏者。彼亦是安居法。文時有估客。營住。諸比丘欲依安居白。佛。佛言聽依估客安居。居內忽有緣。須去。諸比丘不知云何。白佛。佛言聽隨去。又諸估客分作二部。比丘不知云何。佛言一部信樂所須豐足。隨去。若依放牛人作竹桿筏人等。亦如是。鈔既注云不言失夏理亦應得也。若在無護處等者。彼云時有比丘在無護處安居。爲賊劫奪。下更引無救處爲露地安居被剝脫等是也

云明至大同此論。者有覆者。謂有尾字。若無含字。卽不可住。夏初十六成前後安居日者。謂前夏初是四月十六。後夏初是五月十六日也。若東方等者。彼律文。卽不如此。促是古人製疏有茲異說。要須令十五日夜在安居處宿。明日加法結之得成。若夜不及界。至十六日明相已後方始來者。結不成也。今師云十五日由是春分。未屬夏分。春夏各別。何須預來。全成

卽鈔作則　偈疑誤　此字疑衍

妄述。今鈔云東方赤者。牒起了論也。謂十五日夜分盡。卽東方赤者。是十六日。限此了疏自釋也。謂眞諦造疏解於了論。疏去東方赤。明知是十六日得成安居也。卽破十誦疏家義。故諸記中。並示委此意。搜玄淮南彙錯科第三大段。勒爲子科。如下對文自破也。四若在前住起安居心者。疏文自解云云 五在處無五過等者。玄云。濁磨中具釋此五文。勢相似。不能具錄。五無施主者。身非鬼依。豈得不食。故須食藥用濟飢虛。足夕若無則不可住等

云十誦至云者。准彼律云。憍薩羅國有一比丘。深山林中偈住。時有非人女。來喚比丘行不淨行。比丘不與作如是。女言汝若不順。我則爲汝作衰惱。比丘言隨汝所作。後時比丘睡時。鬼女便和衲衣抱比丘。著王內宮夫人邊。王忽覺。問汝是何人。答云比丘。王又問何得至此。比丘具述云云。王言何用向此深山爲他嬈惱。我敬佛法。不以爲事。汝速出者。以此此白佛。佛因制約。如鈔述之

毗尼母大明安居方便法用者。論云安居上座當問

大界標相違。又問攝衣食界布薩處差說戒人。呪願人差營事人。差僧諍人。又巡房看敷具。誰如法受用。誰不如法應不教利喜。等文廣不具叙錄。乃安居上座等者。上座應安慰。云大衆覺察無常。日月遄邁。無常潛至。可勤修道。生死可畏。無宜放逸。如此上座號僧父母。亦號僧師等。云云者。蓋是未盡之詞也

言二結至羅者。問安居修道。何時不須。何故文中偏約於夏。可引鈔答。云由夏中已下是也。春冬過少者。壞行招譏之過稍劣。無事不依同結告者。若三時無事遊行。大僧通得吉尼。不後安居得提　云問至成者。何為但結三月者。為者故也。意云夏有四月。何故律文聽三月安居耶。一生死待形等者。形是身。形待者業之形也。開後一月或供身衣服者。謂迦提月是也。則四月十六日得成者。釋上文若四月總結為夏者。唯局四月十六日即成安居。若有差脫不得者。或有緣差忽不遂。加法結即明日已去。並不成。故教法太急等者。賓云。若四月總結者。安居自恣俱褶定。故今於四月。中但結三月。留後一月不結。忽於前三月內不及前安居。即有中後。可望相續結成。故云曲順物情乃至續結今成等云云

云上至時者。上總三時分別者。結前文也。上文約一季有春夏冬三時。皆制安居。無緣遊行。並得吉也。就中多過偏制夏中。適來已說。今故結前。今但就夏亦有三時者。標今異昔也。今師只於夏安居內。自分前中後三種差別。即生下之意也　云初至後法中者。四月十六是前安居者。唯局一日。十七已去至五月十五中間二十九日名中安居。五月十六日亦局此一日名後安居。此是今師立三也。故律云等增三文也。證上三種不謬　前安居住前三月等者。此是安居犍度文也。據此文中但有二種。故古師或立二或立三者。據增三文也。又者古師云。決定有二。不許有三。所以爾者。古人引犍度文云。時舍利弗目連欲共世尊安居。四月十五日從所住處往。十七日至彼。不知云何。佛言聽結後安居。若云十七日已去名中安者。即違他律文也。今難云。若爾何故增三文中有前中後三種耶。若言但有二者。莫違他增三文。不古師

通云彼是三種調心之法。謂佛令比丘於安居中觀歌如哭。觀儛如狂。歡戲笑如小兒。非謂是三種安居法也。今又難云。但二者增二文中。何不列出彼却難云。若立三。有何故捷中十七日。佛令作後安居。又但云前安居住前三月。後安居住後三月。並不見說中安居住中三月耶。可引鈔答。通云雖不云中三月。然文中具明前後日數等。是今師答通成立三種道理也。意云雖律中不言中三月。既來前後自攝中間也。於理自明者。於中安之道理。卽自分明。縱十七日到一住處。佛言令作後也。結文各別者。結三種安居文各差別。如後法中者。下文畢盆量制上下定中間不顯而知。而知已上。並依法寶消文。不同諸記難亂云云

云因至三十日受歲者。因況明前後者。況者廣也。不取別解。謂因辨三種安居。卽廣辨三種前後文勢相從。不明可不述也。　一實尉中四月十六日是前者。得五利名實也。十七日已去。卽十八九等是後。並不得利。故名尉也。二得中五月十五日前名前者。謂四

疑鈔作喉

月十六日。直至五月十五日。一月日總名前也。有緣不結無犯者。有難因緣。非謂怠隨名如法也。未得加法結成未犯罪。若無緣文中。結吉十六日者。卽五月十六局此一日名後也。緣與無緣一罪者。有緣無緣並結吉罪。謂只有此一日急故。準除難事者。卽開無犯。準有臘別者。古德解云。尼不前安居犯吉。有後可望。故不後安居犯墮。無後可望也。玄問此解 今難云。僧不後安居亦無後可望。何故但犯。今恐是根報強弱。故罪有重輕耳。思之。三難事中。從夏初有難不得結者。四月十六是夏初日。從此日中間累累有難事。不得對人加法也。不出本界者。雖有難未遂加法。而且不曾出外宿等。乞後夏來名前坐者。五月十六日是後夏。至此日難靜擬對人加法。雖是五月十六日。但作前安居說偈。故云並名前坐。是名三十日安居者。從四月十六日至豈非三十日耶。同至七月十五受歲者。隨衆七月十五日得夏。十六日更出界無過。已上既是難事開成前也。唯得一日結者。釋上五月十六日。豈非一日。十七已去不成夏也。七月半有難者。謂

此日受欲自恣。忽有難緣不得也。可隨無難日者。從、七月半後十六七八九。乃至八月十五日已來。隨其中間難靜。日間即自恣也。是名一日安居者。諾五月十六日。為一日也。三十日受歲者。從七月半至八月半。三十日也。八月十六日。入冬分不成。故就中此段文纔見其意。欲知文旨。前段即約初結夏時逢難。後段即據自恣時逢難。若安居中逢難。待難靜加法。得至五月十六。若自恣時過難。待難靜自恣。得至八月十五。如是思之

云三夏閏延促者。有閏依之一百二十日。名延。不依促數九十日滿。名於也　云依至也者。無有正文者。三藏文中並無說處。法寶云不准。無文彙無其義。即文義俱闕也。比於薩婆多等者。此類也。謂多論受雨衣合閏而受。故彼文云。若有閏者。從四月十六日受至七月十五。於其中間一百二十日。當畜。已上論文　彼衣開法尚依夏閏者。今師反顯釋成也。意云。彼多論雨衣是開聽之。敬尚一百二十日受畜。夏是制教。理宜通護者。謂夏法是佛親制之教。道理宜應通而防難。

若有閏須依也。此則舉一例諸。故舉彼雨衣開教。是緩尚依閏受畜例。今夏法是制教急。故可不依而護持。今夏未滿閏中出界者。明古師所立也。古人云。如閏五月者。若前五日是本分之月。便須護之。若後五日是閏。非關正數。促出界宿不在防護。若閏六月亦爾。故云閏非中出界也。即非相續。是以破者。今師斥古之非也。謂於閏月中出界。閏是夏。故設過閏。已夏護無益。即非相續而滿。是以破夏

云若至兩文者。若不依閏數滿自恣者。此文兩解。初依諸家云。謂雖知有閏。比丘要心不取。促數九十日滿。即得出界。或諸結時雖未知有閏。須生要期。恐後有閏。我亦不依。此解不成也。必明白心中預知有者。即逗准多論兩衣之例。依閏安居。不可以自要心妄數日滿出界。此則定破夏也。又云。縱雖不知預前生心。云我不依。亦無此理。不以須要而成結夏也。次依法寶正解云。謂初結夏時並不知今夏有閏月。故要期九十日。已定至安居了。方知有閏。即依文中促九十日滿。便自恣出界。必若預知。須依多論。不在此例

貫一作……

也。外難曰。夾有夏閏春初即知。何得前言初安居時。未知結夏了。方知委有閏耶。可引鈔答云。麼得伽云。安居已依閏月等。云云。獨云。西十制曆日。與此不同。此方遂李出曆正月。便知有閏無閏等。西十三時遂李制曆。故致差殊。如從十二月十六至四月十五日。由是春分處。撕一番曆衛已發。至四月十六日。是夏初一日。新曆未出。此丘結夏。此以有閏不知。故數九十日。異便得自恣。已上依文正解。竟若依雲川署壓主云。此據深山處。所初不知有閏。後方委之。已要期九十日定。故數日滿不依閏也。此釋與鈔相違。思之。受迦絺那衣者。五利貫旁夏竟受也。此衣成受不成受等者。此文多釋。今依淮南淮彼解。方為雅當。彼論之中。因辨比丘受衣戒。不故有此段。今鈔云。即此衣成受不成受。是論中徵詞也。意云。九十日滿。比丘受衣為成受。為不成受。下句云。謂依閏不依閏者。此是論中釋也。謂若夏初並不知有閏。已要期九十日定。縱後出曆。方知有閏。促數九十日竟。自恣已受衣。即此衣成受。若夏初必知有閏。使合從急。含閏安居百

兩疑雨

二十日住。今便數九十日定。自恣已受衣。即此衣不成受也。欲知受衣成與不成。促據依閏不依閏以釋。若諸記中所解。並未窮論旨。思之。或有約一界有一半人依閏。即不成受衣。更一半人不依閏。即成受。此解亦不正。知之。外難云。前文既言依閏安居。無有正文。今伽論所說。豈非正文。大德云。伽論正明功德衣成受不成受。據依閏不依閏以解。若夏內有閏月安居。為不要依此。既不說。亦是無文。今人多迷此意也。既二文兼具者。多伽二論之文相兼具足也。至時隨緣者。至有閏安居時。一切隨於前緣也。夏初已下。辨隨緣之義。理若夏初知有閏月。決定須含閏。即准多論。兩衣之例。不得依伽論文。若反前者。謂夏初未知要心九十日結夏。即准伽論。是反前也。此促反於知。及不知。非謂反他要心不要心也。通二論兩文者。通多論依閏文及伽論不依閏兩種論文也。已上依釋解也。玄云。伽論之中有二種論量。若安居已上作閏。即數九十日滿。是一種論量。若夏初知有閏。必須百二十日住。是二種論量也。解恐非取也

云問至法者先辨大意後消文外難曰此是安居文何故預明受日答受日因安居安居既許含閏我今受一月之法亦准安居得含閏不此蓋因便相從致生此問也消文鈔云受一月日者如閏五月前五月一日請法攝得後五月共成六十日不答不得等者謂安居是制教在於界內策進修行寂靜止住利益不少答令攝閏受日是開教又出界外身馳心散以亂道業今計受日由是曲開不可更含後閏促限一月不得過也　第二重問答中亦先辨大意然後消文外難去五利賞勞是下文事何得然此預明答賞勞因安居有功故開五月一月等汝安既含閏我今賞勞月中有閏亦合攝不蓋是相從因便辨也次消文云含閏二六者法寶云如無功德衣本分迦提一月利今有閏莫得二月不如有功德衣本是五月利今既有閏莫得六月不故云二六也搜玄取無衣兩月成六十日爲一六有衣六月爲二六此釋似周遮今促取前解約二月六月爲二六妙也答中由是開奢法者謂五月之利以是開奢何得更開攝於閏月

故十誦云受功德衣已官作閏月隨安居竟日數滿卽不得攝閏故不閏也

云今至疏鈔者進不三例者四月住名進三月住名不三例卽三位也約其夏閏延促有於三位鈔文縱若閏五月乃至並四月住是一例也從若閏月二日已後乃至成正結故是二例也從若五月一日已下末文是三例也初例定四月二例多少不定三例定三月住已上且撿點三位之例竟　以依三例消文其第一例如文易知莫非並是一百二十日住故第二例中若閏月二日已後者謂閏四月二日也已後卽三日四日並是也漸漸轉少者謂閏月二日由得一百十九日住三日結者一百十八日住如是日數漸文也以越閏月過者謂越閏四月過五月實夏等者既過閏月卽成實夏成正結也若五月一日後結等者並是三月住鈔文約數取日是故可知　若閏七月等者有二意一定三月住二五月二日下定四月住五月二日結入由欠一日未滿便入閏七月歸盡不成實數至八月二日方得滿也除如疏鈔者

疏即首疏。鈔即義鈔。今准羯磨疏。有三句。前二句約閏四月。後一句約閏七月。疏云或有安居隔一月自恣降一日。謂前四月三十日結安居人。與五月一日結安居人。中間隔閏四月一个月。故云安居隔一月也。其四月三十日結夏人。至七月三十日出界。云五月一日結夏人至八月一日去。故云降一日也。第二句云。或有安居安居隔一月自恣同時去。即前人是閏四月一日結。後人是五月一日結。故名隔一月。此二人至八月一日。一時出界。謂前人至八月一日。百二十日滿。後人九十日滿。故云同時去也。第三句或有安居隔一日自恣隔一月。謂前人是五月一日結。後人是五月二日結。故云隔一日。前人至閏七月一日得出界。後人至八月二日方得出界。故云隔一月。所以爾者。以入閏月蹋虗不成數。五月二日結至前七月三十日。始得八十九日。由欠一日。便須含●登閏一月。竟八月方去也。

云二至法者。凡欲安居具三義。故於中修治房舍。當其一數。若一世不修。即三世不積。既闕修治。先須分

●登一作虛

故云云　云四月持有准律日時。有比丘於住處。不看房舍臥具。便得不好房。嗔舊住人。心不平等。恚者與好。不恚與惡。以此白佛。佛言自今後自住看房。然後差人分之。羯磨文如鈔云云　云彼至之者。不得住處有餘物者。此約私屬身之物。不得有餘。若本來隨房物。即不得移改。先問經營房主等者。祇律云。自已衣盋錢造得房。得十二年住。以營房有功。故先付之。若斷理故房。聽六年住。若暫修治。開四月住。開客比丘住者。恐是分房了。來不合得房。今既剩為何妨與住。若正分房時。何簡主客。一例而分也。餘如文云問至選者。美好不同。限日非促者。立云。謂逐人意樂各別。或有上座有事樂靜。欲須邊小等房。或有上座欲近食堂佛殿處等。不許房之好惡。或有樂修福者。欲住惡房方便修補。或恐廢業。不能修補。促惡好房不論遠近。故云美好不同也。夏一時長。故限日非促。所以住選也　問至云取者。此現前等分平呼通有一分去呼者。此物隨於人數平等分也。具二義故。一永屬也。二資道親緣故。不類房舍也。投籌云者。籌也。即

鈔書操鈎而取等

云僧祇至去者。具通二與者。一受用故與。二持事故。與不同古記云。一大僧二沙彌也。不得分。宋集處者。即食堂茶堂等。類若有別房好窟等者。准律緣中諸比丘見阿練若處有好窟。彼言我當於此處住。後更為比丘言。我當於此安居。夏初十六日。衆多比丘共集在窟內住處。進發多病。以此白佛。佛言。若欲在此處安居。先須依相書名字云。某甲來此安居等。後比丘書名占之。夏了。却去不除名字。後人敢□住。佛言不應不滅名而去。云此多是施主。於僧地上別造房。或是蘭若處作別房。不是僧家房。是以許預占題名。若是僧房。須三時分。何須預占也

云三至齊者。設教對緣者。有人對首緣。無人心念緣。乃至忩一切開一足忘成等緣。二用法分齊者。約時約人約處。以辨各有分齊也　云初中律制四種者。於設教對緣中有四。即對首等云云　云初至界者。此通諸界者。謂自然作法。作法各有衆多不同。故云諸也。云今至問者。羯磨疏云。初對首中自所依人是前對證也。羯磨疏云。佛亦安居而不對人。以得一切智四無畏。故不從他妄說成也。此准多論文也(已上疏文)

鏡水大德云。今多有人云。大乘安居通釋迦一化境。便不護夏者。此是愚教妄說也。今准大乘圓覺了義經兩卷成文。第二卷末廣明大乘安居。有於三等。一八十日。二九十日。三百日。結道場修行。除大小便之外。不許暫往外行。更急於小乘。呪菩薩持息世譏嫌與性重不別。何文開許夏內遊行等云云　次作法分八句。一大德一心念。告處對人。令無餘想。二我某甲簡非他人。三依某伽藍者。定所據處。四前者。簡中後。五三月者。除後一月開成資養也。六夏者。簡非春冬。七安居者。簡非遊行也。八房舍修治者。料理資具也。三說者。簡一說也。彼人云告知者。前證須答也。莫放逸者。誡勅詞也。答受持者。領解意也。遂加等者。以夏必須有所依處。故下文制。依第五律師也。有疑往問者。善通塞也　云若至也。必在林野聚落俗家。即無修治之語也。不同昔愚等者。等往昔愚流。云依南閻浮提。大唐國。李家皇帝。某州。縣某鄉。某里。聚落某伽

●今字疑剩

藍等今不同之
云吅至吉羅者三世不續者過未現在不相續故此約一期三世也隨日結成者結成中後也制依第五等者玄云律增五文夏中不依第五律師得提春冬過少得吉
云中至字者有名無法者謂增三文中有三種安居之名而不出中安居之法世中通用後安居者謂今時世中從四月十七日巳去五月十六巳來事用此一月爲後安居法也然律列三時等者今師云是增三文中有三時分明今●今斷削也准義三法不無者准此三義其中安居之法不無既明前後等者意云律文既有前後之欠中間易知是故不出注文等者畢例顯成中安也某巖等者出法且約巖穴也卽無修治之語林野准之必用舊法應成者古人不立中安卽從四月十七日巳去總是後安應無妨　後安居等者同前所對之法謂對首詞句與上不殊但攺後之一字若在寺宇卽有修治之詞必林窟山巖亦無此語云云

●攺一作段字

云二明至二攺者律中無所依人有呼對首比丘爲所依人今無此人故開心念住處多種者謂止住之處或聚落小野不定故云多種准前對首者可准對首中臨時加攺修治之詞也餘文可知云云
云三至也者謂先要期此界者如夏前要心尅期來此界安居內心定心境相應者心謂能要期心境謂處所是所要之境也雖忘開成者約彼到後心中迷忘總不加法至四月十七巳去方憶未曾結夏故開便成前安居也律云巳下證上文也故知住人等者約不預要心說卽不開必若有要者却料簡先有要期心許外來巳下雖是客比丘元意不要期此界削爲事故佛爾四月十六到來既忘加法十七日巳去憶者不開成前夏也
云四至疏者玄云准律時有比丘往餘處安房一廊入園及界便明相出如是雙脚入園及界便明相出佛言並成安居鈔文隱略也一脚入內顯有雙足入園及界有四種也餘如疏者今准獨磨疏云所言界者攝僧界也園者僧伽藍園也卽給孤獨園今由取

彼號也。疏又問云前來一都入界明相出。以忽遽故。無暇加法開不結成前安居。我今雙足入界。雙足在園入界已久。容預得結。未過明相。應非前夏。佛判十六日夜分未盡入界。雖不說偈亦成前也。問一足入界及□故。開得成或一足出界。未審破夏不答。必須雙足方爲破夏也。一足未破利益比丘也。已上並依疏文出之

云二明至也者。分齊者。四法各各不同名爲分齊也。上四法安法者。對首心念忘成及界也。約時通三位者。前安居及中後也。約處通二界者。作法自然也。約人通五衆者。比丘乃至沙彌尼也。准鈔所立今師有一百二十種安居。如何配屬。謂前安居有四。對首心念忘成及界。前中後各四。即三四成十二。將此十二配二界自然十二。作法十二。成二十四。將此又配五衆一衆二十。五衆一百。更有四五二十。豈非一百二十。此據鈔文。更通羯磨疏。今師有二百一十種安居。如何配屬。謂一是對首。二是心念。三忘成。四一脚及界。五雙脚及界。六一脚入園。七雙脚入園時。此七配三時前中故各三七成二十一。將此又配界自然二十一。作法二十一。成四十二。將此又配五衆一衆四十二。五衆豈非二百一十云云。佛制五衆安居等者。相疏問云五中二衆有戒。沙彌任許安居。無戒之徒合安居否。答出家位同。機不別故。律制三時不許遊行。皆事五衆也。外難曰。適來約五衆分別。皆□四法只如尼衆有伴促令對首。何用心念耶。天台所稟云。此約容有說。未必尼中總開心念。若有伴促令對首。或爲緣難伴死等。開無犯。獨既無所對。何妨心念。若不慮之備機不足也。思之。外人更難。今師鈔內有一足及園一足及界。疏有双足及園及界。於作法自然二處俱過有之。且如自然界上双單及園。即不在疑。如何得有双單及界。既云及界。是攝僧豈非作法所收。又作法界中有双單及界。即不未在疑。如何得有双單及園。園是僧伽藍。豈非自然所攝。二彼交互混亂。何多有此疑情。如何通妨。今云此據藍界等說。謂客從外來未委自然作法二種界之分齊。一足編及門藍二相既等不分。雖强弱又是及園。兼是及界。若不互

說教相不周章記諜人少見敘述除此釋外別未有理思之約法者謂約四種安居之法也對首心念始終三十一日者從四月十六日至五月十六是三十一日也六十一日者約閏四月說古今並同也忘成及界標人云者謂相疏已前人也古人所解與今不同故先舉也唯得前後二日者前是前安居後是後安居此前後二日即開忘成及界也中間二十九日者即四月十七已後至五月十五日不得用此忘成及界也後二曲開畏失前後者後二即忘成及界是也曲開者是佛望外更開以憐愍利益比丘故畏失前後者古云前安居若不開他忘成等便不獲五利後安居不開便失於一夏損處不輕是故開也中間之中已不及前何畏失後者謂中安居二十九日望前不及則已失五利何畏失後則夏歲由成進退商量故不開也（上鈔）且次明分齊此古人有一百種安居前安有四後安有四中安但二成十也約處者自然十作法十成二十也將此配人一衆二十五衆一百等云云又云者敘第二古師解也唯在後夏一日者

口疑後

寛疑寬

齊下疑脫二字

前安及中不開唯後安開忘成及界也若不結一夏便失者以急故恐失一夏此以誦開餘隨憶作以時容預者餘者外也除□安外即前中也隨憶作者隨彼比丘記憶之時便須覓人作法對首結成不得開忘也以時容預即日數長遠寬奢任運記憶隨得時即對首無人即心念（上消文）次辨分齊此古師有八十種前安居二中安亦後安有四成八約處通二界自然八作法八成十六將此配人一衆十六五衆八十也並非聖言以意用者今師通許古義也上來二種古人為並所立之理不開典據非聖言也皆是師心臆見而用故云以意用也今依鏡水大德先破第一師者若言中間二十九不開他忘成如四月十七到便忘成加法乃至五月十六已來若憶得即喚人對首或無人則心念可爾設若五月十七已去方憶得者對首心念云何得成既是心迷不可不開成夏故知無理又古師中安居不同及界者大德云如閏七月者五月一日明相前及界若此日不開便廢一月日住豈不損減何不開耶次破第二師者若前安居

不開此二失。五利故。隨處非經。若中安居不開。卽同適來所破也。若依諸記。破古義未盡。思之。

云四至不者失。謂不失也。云初至難者。開兩章也。云初中者先明移夏。故云初中也。外難曰。夏法爲隨處爲隨人。（此絕京發問也）淮南答。亦不依處。亦不依人。只似今日安居。是法俱得。緣是散心中法。故無法。前得若安居了。或有難起。已前之日。是法後得。若現在反已後日被非得來替處。故大德不許此釋。恐違鈔文。如有難緣。佛聽移去。勸覓安身處。至彼處。後起安居心。此夏法隨起。若言被非得來替者。卽全無法。如何續起。莫須對首加法。不必更作法。不名移夏。又下文云。若得住處。夏法隨身。何得安致此解。爭前所問俱不應理也。大德又云。今別申問答。以除疑妨。應作此問。其安居夏法。爲與人相應。爲與處相應。答。設爾何失。難曰。二俱有過。若與處相應。卽一向不得離此處。何得受日出界。幷移往別界等。理合破夏已。若與人相應。有緣但去。不要請日。亦合成夏。答。若無緣法。卽依處。所以無事。不許出界宿。出卽破夏也。若有請召緣及

◆持一作待

與命梵難。法便隨人處。以有緣卽受日。有難卽移夏。故不破也。下文云夏法隨身等。（此問此答妙盡其原也）云至去者。二難者。命爲一。梵爲二也。梵行者。先釋梵難。法實云。西土之中。若外道修行節操。乃呼爲梵志。梵由淨也。佛法中比丘修行精眞守素。亦呼爲梵行。卽淨行也。因於染愛。或致犯重。不成道果。障礙不經說之爲難。此是因中障果也。背因人來者。總釋上意。謗調比丘者。謗引調哢。故律文各有緣起。如彼具述也。二鬼神等者。解命難也。五蘊假者。命根連持。鬼等惡獸毒虫能斷彼命。不得如意。飲食者。有持之命。依飲食存。食不如意。命將不久。名難也。已上二緣。故佛聽去。云准至也。准此結戒者。准此二難移夏。依本結成也。有人妄釋云。移夏更須加法。以文中云准此結成。等命難云。既云加法。呼爲何等安居。若作前安。前已結成了。何勞重加。若云中安。卽不名移夏。無理甚也。若得住處。夏法隨身者。但起安居心。卽夏法續起。並不見說更加法也。本界無難。亦不得反來者。此爲此界有難。移往彼界。今此難靜。不可更迴。已在彼依本結

成也。須有緣及法者。須有生善滅惡請喚之緣。卽作受日之法。方得再來此也

云五分至夏者食不足者。五分云。時有比丘分衞食不足。作念云。我在此安居食不足。以此白佛。佛言聽去。無罪苦樂等者。樂謂眷屬聚會去處受富等。苦謂被賊遭官死亡等。以此白佛。皆許去也。八難者。若王奪住處差出家人名難。賊謂失衣鉢等云云 二處隨半受衣者。四分衣法云。有一外道弟子。於佛法中出家。諸外道親族。言云何捨離漢道。於沙門釋子中出家者。還取□。復作是念。彼若聞之。必能逃避。我聞沙門釋子不破安居。待夏中往取。必得不疑。彼知已未審如何。遂乃白佛。佛言聽破安居。彼便從此住處往彼。後分施衣。不知云何。佛言若住日多處。應受分。若二處住日平等。隨半受衣也。破安居人等者。今師立理。證上移夏。聽二處受衣。乃至自恣處取衣。以十律中破夏人不得衣分。今既聽取分。故知成夏

次三重問答中第一云問至返者三悔者。一夏之內。不得過三也。准此語一夏爲一坐故 第二云問至夏者。此問與前不同也。前卽本擬受日。遂迷忘故不受。此約因事出界。比擬卽日迴。乃值水陸道斷。因而經宿。不知破夏不破耶。高齊十統他綜反者。玄曰高謂高洋。洋姓帝也。齊謂北齊國也。以齊號多。故標姓簡異。以齊主崇重佛法。立十員大德。號曰僧統。統天下僧尼。刊定佛法。此時十大德共評章。壞於慈濟判不失夏。諸德意旨亦准受日。逢難道理判得也 第三云問至不得者。謂本意暫出。卽日卻還。還時至門明相欲出。得會夏不。答中准祇護衣界以類例。故然隔大牆。理須入顯。手足方得以表有身分故

次對界料簡云。若衣至出者。此文總有四意。初云若依大界安居乃至入中間相破夏者。此謂要心依大界安居也。入戒場者爲隔自然故。及餘小界等。玄云由是攝僧大界。以在圍輪大界之由。望圍輪故名小。此卽從外向內失。亦爲中隔自然故。第二段若依大界外伽藍乃至在後者。此約藍大界小處。依外藍安居。總是要心處故。注文者和會下文之意也。故下料簡門中云。若本結大界小於伽藍。便依伽藍坐者。以

佛制依界故有者。不成受日。不得止得。纔取於界相是鈔本文准此藍中有界不許依藍。只合依界。今此文何故通往彼此二界不失。即許依藍。與下文相違。不是以注曰。謂結夏在前。結界在後也。意道若先有界只得依界不許依藍。今既夏初未有界。但有伽藍。是以許依藍護夏。思法寶云。此亦且依古談。若據今師不局於界。但一切臨時簡寬處即依也。故羯磨疏中許隨藍界。但據要心。故無確執。篇三段若依大界內藍乃至亦爾者。謂作法界大伽藍。小依藍安居。出藍門便破夏。小界亦爾者。此有兩釋。若依玄云。是反上句也。謂上界大藍小依藍安居。出藍門即破夏。今約界小藍大依界結。出界處便破夏。非即迴文取義。應云界小亦爾也。或依法寶。謂於大界中有小攝僧界。依此小界安居。出小界即破夏。故云亦爾。此釋勝也第四段若根本道依等者。謂初結時不知此大界內有戒場小界等別。但通本要期處皆不失。若爾何故前云入場等破夏耶。鈔答云。皆謂與本心相違等是也。謂本心依大界。今入戒場及餘小界。即與本初心之心

◆欲下疑脫移去二字

◆者疑者

相違義張兩失者。於上四句之中。第一句入戒場等為一失。第三句依大界內藍。今出門破夏。是兩失並緣依法界者。結前四句中。初大界二藍內大界三藍外大界四根本通依大界。皆是從緣而斷也。急隨房處者。如三間房。初要心我依中間。後出兩邊便成破夏。以從急故。對緣立名也　四分等者。以律緣中有壇越請與安居。後見有難。欲者。須自檀越求移。若聽者善。若不聽者。應自者等云云

云二至破夏者。至意留者。或父母病患。生善滅惡等緣。若苦邀留。聖開且住。不名破夏。若汎爾人情相留即不可。八難過限不還亦同於此　准此等者。祇云若受日依斷諍事。人晨起受哺時者。哺時受晨時者。不得透過。應從貫道。若道有難無罪。至彼斷處。纔時斷了。欲還經時。准此違時即破夏也。因迴透違時亦破夏。透過不違時吉

云五至法者。如文云初至後法者。前開兩章。今當第一。故云初中自恣後法者。指功德法附處廣述。或有云衣一月號曰迦提。有衣五月號迦絺那者。謬之甚

也
入疑人
云次玉二緣者入解有言破夏者叙古師釋也以佛
令夏竟結解者古云以律中安居竟四事應作一自
恣二解界三結界四受功德衣今夏未滿故又本依
界安居若解本界失所依故便失夏也此妄引聖言
者破古也律文令夏竟解結界者謂諸界同受功德
衣令解結界非開破各捨謂各自解本界也通結爲
都結爲一大界也同受爲俱受五利共解謂受巳共
解也別結謂仍舊各自結取大界也廣文十誦者彼
云夏竟衆多僧坊共結一界受功德衣巳捨是大界
諸比丘皆名功德衣不答一切皆得受之又疏中者
首疏也彼亦云夏中解界不破夏也新章亦同南山
彼破古人云若言依界安居夏中解界失所依者如
依藍安居或藍塔崩倒應破夏不古人等者將自恣
來難解恩也如有難緣即許減日自恣是安居未竟
自恣既聽何得不許夏中解界故云文彙會二須兩
相通有記中立夏中解結界是有法定不破安居故
宗因云是僧法故喻如夏未竟自恣自恣是僧法自

生字疑衍
云疑去

恣不破夏解結界是僧法同彼自恣不破夏今言無
妨者羯磨疏云然安居之法不局法界隨處並得不
離本要之處解界結界何得有妨情限不同故分別
者若情限在於法界夏中解結大小不同故分別也
若情限在於自然夏中或結作法或寬狹於情限之
處故須分別無難依本處者依本情限之處有難准
僧祇開者祇律第八云前安居巳忽有難生欲至餘
處三由旬內若彼坊寺有比丘者呼來若出界者巳
自二結之後欲就餘處者當捨巳更結如是捨後結
前等適意處故有難得三由旬也若後作法狹於本
自然者即但依本自然寬狹後結若寬本自然者無
難依本是一儀有難開近新結處是二緣（巳上釋正義竟）
次明法附大分二初牒名次釋初云二明受日法者
先來意然三日靜處九夏時長或有生生善滅惡之
緣理須極救佛既聽許合附此明次釋名者牒彼請
意謂告僧別納法在巳稱之爲受對首衆法許往有
期約明相分稱之爲日各軌範名之爲法也外難云
未審四月十六日纔結夏了有請喚緣便受日出云

得不有人云不得必須經宿方得受日法寶云得律文夏中聽受今既十六日結豈非是夏不在懷疑也　云夏至焉者自誑心者以非為是名自誑也虛損信施者如有施主數比丘夏臘施物受日不成其夏既破妄數為歲冒受利故為虛損善見云自長已夏受施犯重等云云　故委示者生下文意委細顯示也　云就至解者如文云初至同者三種者七日半月一月也有日者對界先後相攝為日也　云一至受者從五衆受者佛制五衆安居各自相對受日非謂比丘對下日衆既互不相足何得從受今鈔文且約一期出法也　云二至知者如文　云三至磨者古云凡受日法先受七日次半月後一月如此次第順於律文若已受半月在前不得更至七日以長收短秉七日法亦不起也餘例由如功德衣五月攝得迦提月等(上叙古也)　今師云不爾功德衣就時揩定又俱五利是故以長收短今此受日約緣事別緣有短長前後不定□得定他先短後長不可例也今云受日三品遂緣長短若長緣先來先羯磨受戒短緣先來先對首受縱律文排次第者蓋是云法何得固執律文　云問至也者問意者適來既云隨緣長短先後請日何得羯磨詞中云受過七日法若先曾受七日法用了後半月即可言過若長緣先來便先請半月等既從前未曾請七日即不合云過此是今師自為除疑故生茲問答文意者道羯磨是僧處秉勝故七日是對首別人之法劣故不如此據勝劣之邊者過非約已用七日了云過也思之羯磨疏又問云如受一月法詞中何不言受過十五日一月出界答半月一月雖長短不同莫非總是僧法白二更無勝劣不可言過不同七日法劣也疏又問云今受半月一月法者若值小月如何數之依律文也半月如法依十五日即不問大小但數取日足還及如十誦中三十九夜等若受一月依大小不得數日如律云住三月等小月攝在內也(上且依疏)　法寶又釋云如小月十五請日接着後月即數取三十日令足此約受日時月大小也　云四明至也者此門全是首疏古義稍難領解今一往依古義消文了然後略指出今師與古少別耳若

准受七日用竟羯磨受隨得者寶云欲明相攝先明不相攝也若七日未用者謂有施主請七日禮念今對首請七日法了未曾往彼檀越舍故云未用也或用未盡者約請日往到其家已得四日出有三日在故云未盡也更有異緣者別爲三寶緣或可請說法受歸戒緣等或是七日過者今週文應云或是過七日緣即半月一月法是今文中且舉半月曰法是羯磨受也前法謝者謂指前來七日法或全未用或可用未盡者也已落謝也由羯磨法强等者釋相攝義也羯磨能攝七日列人之劣法故不得二法相續者一身之中不可七日與半月二緣相續起耶律云已下古師自引文證也必有等者即定七日之法必定壞也

若前羯磨受日等者謂先受半月或一月法在身爲三寶等事今或檀越請七日禮念要須待前半月緣竟方可許受七日若半月法在已即對首請七日自然不成也比受有言乃至長不可者首疏自破古也如有事緣一月不足便羯磨受一月法又對受七日相乘成三十七日長者實也實不可故以月法在身不可更請七日自是非法也已上一向作古師義消文了 若據今師一半許他古人一半即不許只似前來七日法未用或用未盡更有列緣半月法等若是同緣即成相攝同是施主禮念或可同三寶等緣不許一身二法相續理實不可此即半許也若是異緣兩不相攝前是施主請召後是三寶等緣古人若不許□則無理也此則半破今師羯磨疏中舉例如患須服蘇油兩緣未差口法既在事列受日三品不同並約衆緣不可隨受等云云 准此今師但同緣不許異緣開許古人不論同異並皆不許律云不及即日還若作今師引證但證同緣不得乃至三十七日相帖今師亦約異緣相帖無爽如句三寶請一月爲施主請七日何得不成若是同緣長不可也必依古釋全闕遮抵但爲未達律文致斯濫述

云二至八者玄云依緣受得名進若非緣受日不成爲不也分八如下鈔述云云 云定緣是非者三寶病患生善滅惡名是破戒求利等緣爲非 云凡至

後同文者。施犯重者。如有人將物施僧。不見十夏人。此比丘實是九夏。而言十夏。望他應得。不得故重也。廣如後文者。玄云指隨相三寶戒中云此販賣物作塔像。不得向禮。乃至作卧具。隨轉轉隨等云云。云就緣分五者。一三寶乃至第五和僧羯法等云云。云一至罪者。佛法僧事者。准四分中。波斯匿王為証行有不信樂大臣。嫉妬惡心。欲毀祇桓寺通渠。比丘欲往白。念路遠不及即日還。佛聽受七日者。此是三寶緣也。五分亦爾者。彼律所辯大同。但云俗人擬通水不言不信樂大臣也。大寺者。一說云諸多寺也。二解云即一寺之中。諸多緣事。並皆許請日也。（前釋為正）玄云今時有人為寺家相許受日。得不答即如四分。波斯匿王邊國人民叛亂。王領軍征罰。先所供養佛及僧衣飲食所須之物。有不信樂大臣奪之。諸比丘往欲白王。自念路遠不及即日還。佛言有是事聽受七日去。驗此文意。為佛法僧言許平之事。受日總得。餘可知云云。云二至不應去者。十誦問為護受等者。此波離問佛

（今居字疑誤）

也。答云為七衆典補受。即七衆為請主。文列二百四十二緣。並是七日緣也。遣使不遣使者。前人來請名遣使。得往。縱前不來請名不遣使。既是生善等緣。自往亦許。此是他宗。如是居四分不遣使不得去中路。聞死等者。准十誦云比丘僧來與憶念不癡毗居尼。佛言應去。若中道聞彼比丘尼命終。反戒入外道衆。八難中隨一一難起。則不應者。者犯吉也。云三至往者。大父母養育恩重。大臣有力損益。雖無信樂須往。若先信樂故宜去也。餘俗人信樂往。不信不許。必有力者進退解也。謂約比丘有道力能化導他。今雖不信。到彼後誘東令信。若如此亦得往也。云四至不成者。安命難中說者。謂移安居中。五云必為我命作留難。佛言聽者。羯磨疏云若自病重不堪受日。即是命難。直者亦得失三受三等者。謂隨相中失三衣戒。今師云先三受二未過知足。若受三犯此事急。況後也。捨制取聽者。制是三衣。聽是長物。今三衣卻闕。是捨制長衣絕多。是取聽。不依聖教之文。故云未隨佛化。准奪衣戒者。謂隨相失奪三衣戒。謂隨

閙隨無不賸（以證反）也。餘如文云云

云五至故者。和僧護法者。謂和僧即是護法。若不護法內成破壞。外生不善。損滅佛法也。四分等者。同界安居。律有四句。一云。見比丘方便求欲破僧。二聞比丘方便求欲破僧尼亦爲。二句同上。並因我在此。若去彼即和合。佛並聽直者。若准東塔疏斷此四句。但移夏緣。今依受日緣。若依移夏之意。後得處處僧作安居止。縱此難靜亦不得更反。即屬前文意。若作暫去心後隨至處。不起安居心也。專待難靜却反。即是此文之意云云。外界律有四句。一聞彼有比丘方便欲破僧。二聞彼已破僧尼亦有。二句同上。佛並聽者。彼界有此須我和之。並許東塔云。此四句但待難靜便須返。界不及破夏也。然和滅之相難知者。若據古師皆云和僧大事。律聽直去。不言受日。良由和滅分齊難知。知用何法受日者。得今師云。然和滅之相難知。然字縱奪意也。縱之即直云。奪之須受日。故云然也。約緣不妨文理者。謂約和僧之緣道遼爭事大。可依僧祇事說受者。譬如律藏未分之前。通而行用。今雖分了。約此用之。亦未違大途道理。故羯磨疏云。必有和限依受。聽者事無限。有可准僧祇事許文也。（上是疏文）律無正斷者。准四分文中數段破僧之文。皆云即以此事者。且不須受日等。故羯磨疏云。律且顯緣未明受也

云上至也者。乞麥者。玄云。此尼律因六群尼乞生麥麻豆米麥。爲世譏慊。故尼制提。僧犯吉。並是正罪也。曲命別請者。謂囑俗人令蠶熟時作疏來請。發道要乞綿絹等。此則非法也。綿本分犯墮。囑請理必不成。自誑淨心。徒消施物也。律中諸請者。或比丘沙門彌檀越等。一一遣信別請。云大德來爲我受戒懺罪布施等。要遣使來。反顯囑求請命成非法也。父母餘人同十誦者。律云。若父母信樂不信樂聽往。餘人者。即是前來文云。況爾俗人生福信樂聽者。不信不許。四分如此。今鈔主意若父母及餘人。即同十誦中爲七衆興福。聞疑請者。乃至遣不使遣。但不爲利。已俱得也。即顯曲命別債便是爲易利。良可不故

云二對至也者。對事離合者。事謂所對之事也。約緣

別受爲離多緣一時牒入名合今文中但明合受也
應法緣者簡非法也隨爲多少者隨所爲緣或多或
少三家兩家之類也得合受日者羯磨疏云或張王
兩緣各是七日不可合爲半月受也以兩个七日緣
事各是別人行只得前後䟦七日也如是例之（上是疏文）
若一是三日緣一是四日緣已上兩緣都用七日即
合受之如懺僧殘等者舉例釋也謂懺罪亦爲離合
約同篇罪說但懺一罪曰離或三罪五罪一時行覆
六夜出罪等合也具銜者例也律文中具足而列出
應云已出法示合請之規模也如文已上且約鈔文
據七日別法說離合意竟其僧法離合列知然鈔雖
不明今亦略述只如檀越請半月禮念或爲三寶境
界須受半月不可兩遍秉法今既同是羯磨但都請
一月之法牒兩緣人文中即得此是合意也若論一
月法者大德約日夜兩般分之爲三證句刃三十日
是日中爲施主禮合一月是夜內都受一月法祓得
兩緣大德云羯磨疏中有此義也（准此約緣有二不妨爲合意約法元來是一䟦都用一月日故）

◆例一作列
◆刃疑又
◆七上一有受字
◆謐鈔作謚下同

云三至故者所爲緣現牒事爲受者或檀越請召或
三寶等緣是所爲也現者約緣顯現且如檀越請召
今已送疏因等是也牒事爲受者牒前處爲事與七
日半月大德云有兩種懸受且舉半月僧法釋者如
施主取今月二十日起首轉念此比丘於十五日布
薩時因僧集次便受半月法也雖未往赴然所爲緣
已現預受法在也至時方名懸受也又釋或今日受
法了便欲往赴但爲檀越家別有事緣未遂禮念等
卻來由延更過旬日等比丘既受法在身已後者時
不須更受其一月及七日法准說也此義最急謂記
明今故略論用消文意思之慮搆成緣者謂其事未
實懸慮搆置或言七日半月一月等或倚傍旹言者
如有欲人春間況說云我村中有一王家每至夏內
常施僧物和尙劇此時可來不比丘至夏憶春中之
說便欲往彼故云仿像未實者謂仿像其事未得的
實便輙受日也事涼限謐者前事既虛今復隱約作
限取法即成謬謐日數安置者由前事虛限謐其緣
未可論於長短今或受七日半月一月如是日數皆

虚妄置僧別之法不相授也
云四至應得者便通餘用者憶古義也首律師云本
意爲佛家受七日已用三日其事既畢復有餘之四
日更有法及僧家緣事便將此殘日用無過所以得
者准十誦文有白餘殘夜用故知得也故不得也者
今師破也謂初標心之時元爲佛受七日且不爲餘
緣今句當佛事因緣既周其法即謝設有餘日以無
法故何用之是以不得必有本緣何爽通用者今師
自釋也謂元言之時通爲三寶及病等緣受七日今
佛事用三日了更有四日便通餘用即無爽爽由失
也古人反詰云若爾何以十誦律中有白餘殘夜用
耶令鈔通云十誦中白餘殘夜用謂同是一事等云
云准十誦律云諸比丘受日到聚落中七夜未盡作
事未竟來還白佛佛因聽受餘殘夜者云我受七夜
二夜已過餘有若干夜往出界者律文如此既云所
作未竟明知本緣在法不謝故白殘夜何失非謂異
事者鈔直破古人不了律文云意羯磨疏云本無心
受何得白行等　若本並因三寶等者羯磨疏云若

三寶但須經營作法之時文中合攝是俱有心法後
通用也若三寶事後生等者於中更料簡也淮南云
本爲造釋迦佛法花經及常住云云事受七日已用
四日作前事並說今或爲造彌勒佛涅槃經十方常
住事將前餘日用亦不可故云不是前緣三寶也雜
緣者受戒懺念等也云云　一家通緣准心得者進
趣解也謂張家太請七日不准受施兼請受戒懺悔
等即受日時便有心故得也
云問至故者彌是生善者彌者廣也大也不合作微
小字釋也律制二請者一僧次二別請既的請受日
亦得不同大乘梵網經也以非施主元心者謂僧越
元心請前人今見後人來竟不悅故不許然鈔文且
大約論也或施主雖元請某比丘今既不來替代亦
得不生惱者理可□之
云五重受者於三寶中並重受也此探今師義標也
云昔至局者昔云一夏開三法等者羯磨疏敘古云
安居立行修道爲宗緣急開三以濟時要何許重受
無此理也故十誦云爲破僧故聽受一七夜不得二

七夜乃至聽受三十九夜盡應破安居者故知不許
重也　今云得重者今師所解聽許重重全異古也
如疏述者首疏也今依羯磨疏云如前檀越召受七
日後有三寶要須經營何得不開又如官事須二三
日何能者夏制本意無事遊行今有緣來依法受往
非專檀者何得不開但如法緣一切開往餘文與鈔
不異云云律列二十餘緣者四分廣列二十三緣並
是七日緣由事未現佛未聽者且不云不得去也且
約爲事信樂父母四重者爾時有信樂父母請比丘
云大德我欲相見佛未聽我有如是事者遂白佛佛
聽者二有信樂父母遣信喚召亦如是三爾時有母
請比丘亦如上四爾時有父母請比丘亦爾如上則
是四重佛一一皆言聽者況餘等者舉上父母前後
尚乃得於四重豈況檀越三寶等不可限局不開重
也

云五至乎者五分有請無請等者引他部也五分云
優陀迎信樂佛法於安居中爲僧作房設入舍食以
房於比丘不受長者生嫌言我用財爲食比丘不受
以此白佛佛聽受請也無請者比丘有疑問須出界
者佛一切聽受七日往今師云豈有前疑便開往問
後疑不可開

十誦列多七夜者彼云波離白佛爲誰受七夜佛言
爲七衆與福受廣列二十三緣爲優婆塞列二十三
乃至沙彌尼一一並是七夜皆聽者也古師反難云
若爾何故十誦文中但聽一七夜不聽二七夜可引
鈔通云聽一七不聽二七謂一時雙牒二七日前後
重用今師云十誦不許者或約一事上不得二七豈
制異事不許受耶又云不許二七夜者彼受日法但
有二位一是七夜二三十九夜故於對首七夜何得
重加故云不得二七夜何妨前後去者皆開古人不
達文意但見云不聽二七夜便妄解云不開重受也
古人更反難曰若爾既一事上開重何故和僧滅淨
彼律聽破安居者可引文通云若准和僧似一事上
不許重受准十誦云時有異界僧爭起諍僧斷重若
前安居竟應受七夜者若七夜盡應受三十九夜盡
聽破安居去古人將此爲證不許一事上重受今師

◎如下一有受字

云似一事上不許重受既云似未必全判不得彼律意者擬和滅擯故聽破安居者若可期約無亦開宗搜玄羯磨疏繁而錄也然彼有不請文寬於四分者彼律為七眾興福設供受戒問疑但使前人見我生善縱不遣使亦得受日四分遣使方許彼既寬於部重受不開文非明了者只為飜譯之者不解迴文語勢諸含故非明了理須通明者彼既不請之文更寬重受之文則不合急二意通練其理自顯然不可偏執一文致失諸緣重請也

五百問等者文中既云滿七日已乃後重受故知許也此雖非重文且是重義也　明了論等者玄云今引論疏真諦三藏自解別請七日事了還至八日出界此是異緣得重受前事已了更有別緣亦須更受既文中云更受豈不開重准此雖非重受文且是重義思之因此便今時行事此論既言前請七日事了還界內第八日更請七日出界者今人行事至七日滿歸界便請七日出界並不宿不知成不有人約義通云謂受日之法身在界內法在不失如七日用三

◎祇下一有疏字

五日其餘之日未用身歸本界更作前事本法由在不須更受法在不失今縱七日滿歸於本歸界至明出時雖然經宿殘法亦許在於重請亦帶前法故知七日纔滿歸界請之理無失也縱使了論中第八更請七日出界亦是部如不同今師但取彼證前重受不依他行事也雖有此有此解未可依幸不准論疏如然律亦有於明制故文云及七日還也又前來立義立如受七日用三五日餘日未用身歸本界便作前事者此是未滿之文不可例於已滿之事標心為滿歸寺其法經明即失不同未滿暫迴緣在法何得失今但依玄七日反界定須經宿戒律從急豈不然耶何假徒繁成立義請思之餘文知之玄記對此引論解三千界

量今意在隨相中明之

云餘至疏者羯磨疏中引了論釋都為九句皆是重受以破古人也疏引論云七日有難隨意行善解三種九品類釋曰三種者即七日等九品類者將期三種互而為頭歷之成九也應云初成七緣後成七日緣後成有難緣初成七日緣後成隨意緣成三第二將

◆詑一作訖
◆界下一有外字
◆云一作去
◆二鈔作止〇一日二日一作二日一日

有難爲頭。云初成有難。後成有難。初成有難。後成七日。初成有難。後成隨意。六成 第三隨意爲頭。云初成隨意。後成隨意。初成隨意。後成有難。初成隨意。後成七日。九成 諸記中雖略擧名字。然迷意由多。今依鏡水大德引疏略釋。云初成七日後成七日者。解初雖請七日事。詑不還破安居。得小罪事。若未了。極得六夜。第七夜必須還界。至八日更請七日出界。宿先爲師病受七日出界。三宿病差。便須還本處。別有施主。仍請得用後三日。住界外。若後仍未了。更請七日。卽先後俱成七日。大德釋此中開互用者由師病時施主請至故兼云也 二先成七日後成有難者。解云謂先爲施主請七日用三日竟。還於本處。聞有大起之難。仍往諸處也。三先成七日後成隨意者。解云先爲施主請七日前事竟。卽合還來。今緣住處無好件知友等。多喧鬧妨修道。又乏食藥。今不更迴。別揀靜處。慕好知友。兼有食藥等處。隨意便云。若曉此三。餘句例解。不更繁叙也。

云六至日者。唯二一日。二日。皆須七日者。羯磨疏云。以法收緣也。律云已下。證文可知。外難云。夏中可爾。

◆有上一有設字

如七月十五日有緣請七日。至十六日已去。既不是夏。又復如何。鈔答云夏末一日在。亦得作七日法。餘云六日雖非夏限。以無受一日法故。闕安居護明相。未出外在不外犯明相出後。既當十六日。本是出界時何假更受日。答謂明相正出時。身須在界內。若不得法明相出時。身在界外。便成破夏。又如七月九日請七日出界。至十五日亦須反界。以十六日明相正出時身須在界內故云云

云七至緣者。尼律開七日不云多者。謂三時遊行戒中。准有口受。不云多日。僧祇尼三十乃羯磨受者。准祇云比丘尼安居中無求聽羯磨法。爲僧塔等但聽受七日去 此有濫同僧法者。敘古儀也。古云僧既開三法受日。尼便准之。不更顧列。新章挟於此解 四分已下今師破也 所以已下 今師釋不多之道理也。但開七日亦齊。別緣者有三十半月之緣。但七日滿已。隨時更請。亦被得生善滅惡之緣也。

云八至之者。羯磨疏云。有人云事訖不來。亦不破夏。以法在故。知七日藥與欲猶同。狂病得法。病差不來

等例今解不同事訖法謝以受日法牒事加之絛謝
法先不顝與欲亦如藥法病止無用不顝狂解須乞
法也(上是疏文)十誦明文不許往者一誦中有尼病請為
說法中道附死反戒皆不應去去即是往也(有本錯出經字)
僧祇同之者祇中和僧不得迂迴至彼中前和了中
後須還若停失夏十律不許往祇文不許住文少異
皆恐破夏故意同也

※加上一有至字

云三加法者謂加於僧別之法也云前至別法者五
種人者一獨住二爾若三遠行四長病五飢時依親
里住故開心念也堪來不待者謂清淨人堪來足我
對首之數今不召他此是別衆心念不成今時多有
無識之徒至結夏日向佛前自說偈者愚癡甚也若
待不得等者即開自心念也餘文可委云云大德云
十誦中對首法既通心念半月一月衆法例此亦合
通心念但今時無人敢行道理無損知之
云二對首至消者詞句出法如文因說今時行事不
同有人言對首比丘須是當界同安居人又須在界
內為我任持此法若一時總出即不得向他邊受受
即不成先須委問然後作法大德云若爾且如請半
月一月法時當界無人秉法請外界人來秉法了去
不教他外處僧就僧此界與我守法耶今此對首亦
後但據對首作法之邊更互請日了一時去並得誰
論他界內界及同去不同者等無此道理蓋是意言
也儀准無失者羯磨牒依對僧請日今對首心念准
向文牒之請日理通有何失也
若受日未受過七日用亦得等者與前懸受文意同
也前則約緣辨非此中約未用分別亦不重也不同
七日等者玄藥滿七日縱病未差法亦失也病精者
謂病已差縱日未滿亦失故雙牒也外難既病差則
任許法失 若爾病住法應在(鈔文自徹)由佛制等者釋
也以制七日措定論云堅病消者是也玄云論是成
多二文名有此說也云倜至法中者此約四分請七
日得衆第七夜不答中不許以律文制第七夜及界
故知不衆夜也不同十誦者乍覩文勢似盡七夜至
第八日明出後還[illegible]羯磨疏亦須及第七夜還界與
四分不別亦護第八日明相現明故又疏云十誦七

※歇上一有可字○一無他字

※向一作白

中日疑曰

夜及七日還同於四分不象夜也已上疏文如此分明至
今尙有未知之者妄釋云十誦夜得法縱明相時身
在外者日不破夏也以請日晴云七夜故四分既不
言夜但得至第七日護第八明相以無法故若作此
解縱依彼律亦成破夏與疏有違也外難若爾十誦
與四分日夜之語雖殊防護不異今四分律師請七
日法時畋云七夜得不可引鈔答云又得已下是部
别不同須依宗呼召也云云僧祇事訖者彼云但隨
前事長短了日卽還名事訖其事訖是外宗法具在
諸部篇明之
云三至釋者所爲之緣者一三寶緣乃至第五和僧
護法是也同前通用者心念對首同用此緣故云通
用今但緣事稍長卽用半月一月等法也不同存單
等者斥破也一夏之中但存三度初單七日次單半
月後單一月故云存單也遂引七日令長者立云非
謂引緣令長但用長法也受既不成破夏得罪是尉
也餘同前釋者指第五重受一中解也　云今至之
者有四不同者第一曹魏時曇諦所出羯磨是也

中者疑有

第二卽姚秦時覺明所出羯磨鈔主云昔一度見後
不逢之故云少見
第三等者北齊光律師出本增加乞詞雖加乞詞准
乞覆藏兩還牒事時列已前增加乞詞忍聽已後略
事而作此光師當世盛行也故彼云大德僧聽比丘
某甲此處安居受過七日法十五日出界外爲某事
故還此中安居今從增乞受過七日法十五日羯磨
若僧時列僧忍聽今與比丘某甲受過七日十五日
羯磨白如是此且舉白文羯磨例准止可隨其綱網
者只可隨於律文受日四句成白緣骨之綱教網也
云問至失者問意可知答中雖增乞詞大宗無失
者牒緣牒乞詞等但是第二第四句望羯磨宗骨無
失故羯磨疏云有人定判依受破夏今解不然俱順
教故僧乞滅乞各有所憑大途規猷在故不失已上疏文
云第四至十五日者者第四人是法礪律師出文更
不增加今鈔准此用也羯磨文如鈔云云　准前者
之者謂准著十五日處或一月日一切香緣准而翻
也不得雙誦十五日者今准此意恐人不達律文依

家下一有科字

去疑云

文謹誦律本云。受過七日法。若十五日。若一月日出
界外。今若受十五日。即不用著一月。或受一月。法即
除却十五日。不得雙牒而誦也。已上釋第二文段受日法附竟
大段第三料簡云。三料簡雜相者。都有三家。此一段
初依玄記。於第二受日法附中。就僧法受日中分三。
初通明長緣。便斥古失。二今加法。下正出受法。三即
此雜料簡之。羯磨受日是時非之處。故云雜相也。或
依准南順正記。亦於受日中科爲三。初牒。二釋。三雜
料簡。若爾今此中大科三字。配上義科不著。已上兩
家。龍是錯科破鈔文。殊非雅當也。今依法發云。准前
文意去初中分五。即是第一大段安居正篇也。第二
大段即云一明受日。今此第三大段便云三雜料簡。
豈不應得前來初二兩字。此蓋是鈔主自科。後人心
邇不達文旨耳。又此名爲雜料簡者。謂料簡受日與
安居處相關涉。故須立此簡之。若云但料簡僧法受
日。何以下文更說安居依藍依界等。別思之
釋中云若至開之者。約極者此約餘緣也。同緣者同
是半月一月等也。二人三人者。不得至四也。由如受

去疑云

戒。無緣一人爲一番羯磨。有緣二人三人。故開也。此
亦如然。依十誦許也　云若至衣者。及餘小界者。還
是攝僧大界。今望圍輪大界。得於小名。謂本依外大
界要心安居。戒場小界不是本要。云處不得於中受
也　後結二界者。一是大界。二是戒場。即許受日。眞
非已下鈔文自釋也。縱入場不破夏。而離衣者。戒場
本是我要心處。入中故不破夏。由中隔自然地。故是
以離衣。此亦據結攝衣界爲言。若不結衣界。依藍護
衣亦不離衣也　云若本至之者。謂據初結夏時。本
有大界。不許依藍。佛制依界。故有者不成。者有依藍
安居。安居不成。受日不得者。謂藍中既是自然之地。
但作七日之別法。秉羯磨受半月一月法。因然不得。
止得縮取於界者。一解云從內縮至外本界。小既今
更解了通結。令大二解云從外縮至內。即須來界上。
安居不得依藍而住。謂界中受日三法並通也。餘廣
如疏者。首大疏者。彼叙二師立理。一去安居必須依
界不可依藍。以佛制定。故文云雙單反界也。二師云
藍大界小。但藍依不依戒。故文云依某僧伽藍等准

斯二解各報一邊今鈔文從急且叙初師儀由是了若據羯磨疏中亦不定執但寬處即依也若藍寬界小依藍即與第二師同若界大藍小即令依界二文兼備至時酌量外雖云界小藍大依藍安居今向界中羯磨得不答得此是藍內內界本是所要之地入不破夏受日何畏不成故前文本依伽藍後界二界隨界受日倘判得成今藍內大界豈可不得更難若爾藍界戒場亦合得下答戒場雖在藍內即非本要入中破夏違衣夫依上法即不類後結也上是儀決非文有之答有人不會鈔意乃云上是南山儀決者錯也謂本師指商宗文中云由佛制依界及縮於界相者此是古師約儀決判也下句斥云非文有之謂不是律文有此說也謂界本爲攝僧不爲安居安居約人標心何局於界但寬處即護也更有異說云今師恐人難云我今依藍安居不依界或受半月一月之法不可向他界上便於自然藍內秉羯磨受日此受日不成以文中釋云佛制依界故有向自然藍上秉白二並冥然不成受日固冥不得止得縮向界中受也

◆會本攝卷上四之三
◆知下一有還字
◆第上疑脫佛字
◆能下一有還字
◆千疑十

此但是制受日依界非謂制安居依界若准此解違於疏文昏迷鈔意也思之上解第十二篇竟

○第四約法對人辨事即自恣篇

大分爲二初標名二釋初云自恣至附者先辨來意上篇一夏安居九旬同住恐有愆過不自見知故須自陳三業恣僧糺舉故安居後有此篇來（玄記對此列緣超恣）（業不錄也）釋名者自陳三法之詞恣舉七聚之罪摧黑業之宗主成白法之樞鍵欲使知必敗省已增修皎潔尸羅凝清海法寶又釋宗是宗主要者要務即行草差人等是宗家之要務篇等如常云云 注文來意釋名如後具例

次依篇釋中篇希總意者云然至故也者然九旬修道者然者諸記中多訓是也鏡水大德作相違意解也謂夏修策勵身口無瑕夏滿功圓理合騰空而去以顯成果位也今令且條未許隨方却自云恐僧治罰豈非相違故云然也九旬者數也搜玄旬歷也支神有十二子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥干神有干甲乙丙丁戊已庚辛壬癸以支十二應干神十耆名爲

一旬。一夏九遍歷。之故曰九旬也。大德不許此。解若
云旬歷也。合作此巡字。今文中是由旬。旬假等字。也
今淮法寶解。云十日爲旬也。如國家立一百二十司。
每司給十日爲旬。九之中勾當官事中後歸舍勾當
私事。脫又入司勾當官若列第十日。即旬假一日。停
諸事務歇泊。也今佛制比丘九十日結夏。故云九旬。
加行策勵。故云修道。也精練身心者。鑒欒身口是練
身。即戒學。也脩定習戀是精練心。即餘二學也。人多
迷。已等者法律三昧經。云世人但見佗非多迷已過。
故藉糺治。方得清淨。故云理宜仰憑等也。縱宜已罪
恣僧舉過等者謂自說三根恣他陳舉。內彰無私隱
者。我既縱宣。即表不隱其罪。故外顯有瑕疵。者殊有
損爲瑕玉有纇。盧對反 疵文云大德長老哀愍故。語我
即顯外有愆犯也。身口詑於佗人者。謂七支之過。全
托五德糺舉也。所以但云身口不言心者。謂小乘不
制心犯故　不孤獨者。犯罪不除。不應僧法。幷在衆
外。不入僧數名孤獨。今懺竟仍舊。名不孤獨也。又解
犯罪不懺。當來入於惡趣。名孤獨。今悔除竟。免招惡

道。即不孤也。若言調伏者。依法治罰名。若言依教不
違名調伏。自喜脫者既洗條竟。七支皎潔自歡喜悅
樂。知無有罪也
云所以至自恣者。將同期款者。說文云期款者。是情
欲也。期謂剋定也。款謂款會也。夏初情欲剋定。要會
同住九旬立要等者共立要期。九十日中修行。趣於
上果。超三界也。若逆相舉者。若初結夏後便互糺舉。
即無心修道。反成怨仇諍竟之本也。各隨方諂者方
所也。諂至也。障道過深者。尸羅不淨。三昧不顯。犯吉
羅。罪九十千歲。墜泥梨中也　毗尼母下證文可知
　云此至行者。非謂自恣爲惡也。破昔愚也。昔人云
夏中即須專志撿察。不得施爲作惡。今夏竟即許放
縱恣情造罪也。今師云非謂自恣爲惡。此雖相顯者
此自言恣舉之相狀。雖則分明。有此一類愚人無知
監述也
云就中至行有如文。云初中分二。於前第一段中更
分二。別如下列也　云前至恣者。若依國者。國四五
六月前安居。人定百二十日。住取七月十五日自恣。

●因疑白

中後二安則不定。也不依閏至九十日自恣者。但數滿也。若閏至自恣者。非前夏則是中後人也。若五月一日已前安居者。至閏七月一日得去。若五月二日已後至後夏結。皆越閏月。過至八月二日等。已後數滿九十日自恣　云二至中者。謂如前說戒篇。引四分外界鬪諍比丘來。佛令增減說戒。若知十四來十三。說若知十五日來十四日說。若已入界。當令入浴。比丘出界說。若不肯者。白僧言今不得說。待後十五日當。說不得過三。度應強和合說。今時自恣亦爾。唯改說戒為異。餘文並同。故指如彼也。向前日為減。待後月為增也　云三至日者。准律自恣法中云。時有住處。衆多比丘結安居。精勤行道。得增上果。諸比丘作念。我曹今日自恣者。便須移往餘處。恐不得如是安樂。白佛。佛言若有住處有如上事。應作自增益。因恣白言大德僧聽。若僧時到僧忍聽。今不自恣。四月滿當自恣。白如是。謂初安居人至八月半。是四月滿也

云然至自恣者。准自恣犍度中。但云十四十五兩日

自恣。急施衣中有十六日。次第增中亦明十六日也。所言急施衣者。律云有王大臣為僧作安居。賞勞衣。夏竟擬施。有緣急遠行。預將施僧。諸比丘念云。夏未竟不敢受。以此白佛。佛問夏有幾日在。答云十日。佛言有此緣者。自今日後。開前十日受。故云急施衣也。准此。即是七月六得開受。若未是七月六日便名過前受。犯提。鈔意云。既言自恣有十日在。故知十六日是自恣日也。次第增者。大德云。准律有九重增文。搜玄云十重。如七月六日得衣至十六日也。滿十日便合說淨。由迦提月落開通中不犯。至八月十五日方要說也。若七月七日得越迦提。增得一日。即八月十六日方說。若八日乃至十五日衣得越迦提月。增得九日。名次第增也。謂將後時非日添前得衣滿十日也。若有功德衣過五月後增亦如是。鈔引此者。次第既有十重增文。皆至十六日云越迦提。數滿十日說淨。明知十六日是自恣時也。增三文中亦有三日則十四五六也。上廣引律諸文有三不同。未審的定何日是自恣時耶。鈔云律安居竟自恣三日之中。取十

六日是安居竟日也外難曰既云十六日是安居竟
自恣何故律文僧十四日自恣尼十五日耶鈔文牒
上難詞了下遂釋通云此謂相依問罪故制異日謂
尼要先來僧中自恣後還尼中自恣若先自恣後入
僧中便成非法反論尼作相依問罪之法三日通用
總得不必要須十五日也玄又釋云反論作自恣法
三日通得約其感論卽取十四日故云通用今尅取
十六日自恣爲定故律云夏竟應自恣受迦絺那衣
若十五日受衣不得但呼爲非時衣耳故取十六日
若尼衆時且暫停住何必要須十五日也若有難者
如文可知　云二至足者如文
云二明至也者卽三人者法寶云卽三類人也不是
單三人謂初是五人已上直至百千萬等是一類人
也二四人已下是一類也三一人心念別是類故云
三人也　云就至事者就五人已上分四者鈔科爲
總標二種僧法章一也五人是一已上卽六人乃至
百千人等分四者卽鈔列也云云外難曰鈔科云就
五人已上分四者已上是六人乃至百千等分四可

◆路字疑剩

◆床鈔作席

爾既五人自恣差五德之法與六人及百千人行事
秉法條然不同莫須除却五人但就六人已上分四不
答法寶云良有深致謂五人自恣時亦其此四門與
六人及百千人不別但第二進不門中差法之時不
得雙牒二人名入法與六人等稍別今但就五人便
分四科前後三科並同只有第二五德進不一科有
異向下路略點出異處卽得若不作此科者六人百
千人既分四門其五人僧法不可不具雖則第二門
稍異下自明之今但就五人已上分科便欣得兩種
僧法亦是巧用文勢實免周遮略指相從豈非鈔用
思之
云初中至明者要五人已上得白差者謂反顯四人
雖成僧但作展轉對首法也處床慢相不絕者今在
席地以表位卑顯身在罪大德云如以衆人有犯着
白私褧帽子在席地或雖有床亦是傳脚下床亦表
我身有罪也此亦如是不得在床者謂床坐也證上
文故不得在地者謂不可便於地上坐也下引五分
布草而坐卽證上不得在地故藉稈表敎古順吉祥

和益科

著地表卑合掌表心專一也　乃至沙彌亦須赴堂。者鈔云乃至則越却中間尼等。在別處行自恣者。鈔摽有別處爲言。若無別處待意還來。僧中對僧自恣也。別法明者。指沙彌篇也

云二五德至法者。初六人巳上法。者齊六人巳上。即百千人。五德進不並。皆不異也。後五人法者。即五德差法。與上不同。故此科出也。餘儀如下更述云云

云初中至式者。如文。云初中至也者。一不愛者。謂於衆僧無別親愛等。二不恚者。謂於恐不嗔吹毛覓過等。三不怖者。前比丘有王臣之力勢。既有過罪。我心不怖於佗。亦須糺舉等。四不癡。謂解了羯磨。如非等。五知自恣等者。知無難。廣自恣。知有難。用略法。又知諍兩人。即自恣十三難。體壞等。不合自恣等。律文又差知時不以非時等者。此五鈔文自釋也。意令和合無諍者。釋上知時不以非時也。謂舉過若不知時。反生爭本也。有罪非謬者。釋上如實不以虛妄也。謂犯有三根。名如實。三根不樂。故云非謬也。欲使前懺悔。乃至外難者。彰釋上和益不以損減也。故能勸喩

別差料

等者。釋上柔耎不以麤穬也。勸喩即是耎言刃之便。是麤穬也。愍物與樂不欲非法者。釋上慈心不以嗔恚也。反此即是嗔恚也。已上五種鈔自解之。不勞別釋也。不同古記云云　四分文不了者。自恣法中。但言聽差受自恣人。不云二人。是一不了。羯磨詞中。但僧差比丘某甲。無差二人處。不着第二某甲字。是二不了也。十誦等者。十誦僧祇並云差二人。爲佛五分差二人。更差多人爲法。已上三律。雖言二人及多人。儀由未了。且十誦差二人。爲更互作法。祇亦同之。五分中差多人。且不言數。或差十人。爲五對。兩兩入法。若困互歇息。還差二人交替。如鈔注文辨也。並未了故。三千威儀等者。鈔取此文方爲決了云云　人人別差別者。古來行事家見四分中單差一人。乃衆兩番羯磨。差先一人了。又差一人。故云人人別差也。未通諸部者。通者達也。未達十誦五分僧祇一時差二人文也。若五人自恣。即要別差。若至六人巳上。何須各各差。云但一番中牒二人名字入法。故餘文可委

云二至持者。欲詞如文。就中並須言自恣。今往往說

令歎疑歎下同

云清淨者非也。鈔更出文本恐迷。意知之。此律開與不同他部者。爲簡僧祇不開。欲彼云初令扶來。二恐增劇僧往彼作若病多。僧自出界作自恣也。搜玄云歎其文意由是舉罪。必須現前。若制違必恐叛其罪。故不開也。亦有通別如上者。若云自恣羯磨。即是通答。云差受自恣人。或云差五德羯磨。即是別答。至後五德行事秉單白時。更須重和也。羯磨文如鈔云云。出三至從之者。至上座前者。今時例向佛前。有人云不得違鈔文。今亦可通。之未傷大理也。單白中羯磨文中加僧字。鈔文無僧字。不知成不答。有即是增。無即是減。有無並得。今時無識之者。見欠僧字呵云不成。此是歎事。乃同於法之輩也。不得通用。後法者意道不得通用此和秉於後之單白法也。直爾通和二法者。指上通答。並是自恣事。已後不要更和此一度便通二羯磨法也。令秊少次第行之者。玄云其草奠使五德行應秊少行也。大德云今多是五德自行違文甚也。其五德和了。且在僧前待秊少行草遍五德始要白僧也。其秊少行草法至上座前三人亦須蹲

令者下疑脫度字

令秉於疑倒

跪等云云。注云僧皆依唱從之者。謂五德既白僧就草座。僧即一一依之。大德云初行草時。受了且安坐具上。至此時便將草安坐具下。合掌各說偈云吉祥童子施爽草。如來受已成正覺。我等比丘効佛故坐草自恣淨三業(出無量壽經上卷也)玄記於行草時。纔受了便令說此偈。今時總如此。蓋是未達教文本意。行事無所表彰也

云四至中者。新歲經者。玄云別譯五紙。今且引增一經云。如來於講堂內就草座。已告諸比丘。汝等各就草座。我欲受戒歲。無我咎犯於衆人乎。又不犯身口意乎。如是至三。諸無對首者。時舍利弗從坐而起白佛。諸比丘衆。歎於如來無身口意過。所以爾者。世尊今日未度者未解脫者令得解脫。未涅槃者令得涅槃。爲盲者作眼。爲迷者逕路。以此事緣而無過咎。衆於人亦無身口意犯也。次舍利弗白佛言。我向如來自陳三業。我無咎於如來及衆僧乎。佛言汝今都無身口意犯。所以爾者。汝智慧無量。總持三昧戒定慧解脫解脫智見成就。所作如法。未曾違理。如是五百

●[illegible]

比丘各各受歲。亦復如是。今准此經。意經佛及聲聞。聖人尚爾。豈況我輩凡夫。仿此規模。各令草坐也

●[illegible]

云次至也者。注文云僧祇文者。彼文云。若二人作自恣者。一人受上座自恣。一人下座前立。上座說已。下座次說。如是展轉。但為四分文不了。故取祇文一坐一立也。問莫犯別眾。不答此別對五德一人。縱宣已罪。復是法差。坐立雖乖。無別眾也。已上正義 今有人云。鈔引僧祇差二人為法。顯四分不了之文。若行時之時。並須蹦跪。不得一座立。若依此坐立者。即用他文他部事。是以今師注文簡濫。故云此僧祇文。若全取彼一坐立白。即合言僧祇云。其一五德至上座前等云云。既子注出。審意不取也。今恐不然。制表不作。變通何局於注。審而思之。穿鑿太甚也。應加提足之言。羯磨疏云。十律並差二人。最上座者作五德也。下座來至上座前。執足口言求聽。若是下座。不用乖儀式也。

●[illegible]

作法中。鈔加一心念字。律文及羯磨本中。既無所以加添者。鈔唯僧祇有一心念之語。意道對五德別人。

●[illegible]

若一心念。亦有何損。其詞句文分五。一大德者正告前人求聽說也。二眾僧今日自恣者。牒僧自恣時也。三我某甲亦自恣者。下應上法。縱陳過答恣僧舉也。四若有見聞疑。乃至語我者。表有三根。垂慈誨示也。五我若見罪。乃至牒者。成我自行。念清淨也。三說者表師囑之勤。非是濫托也。就第四句中云大德長老者。古人云。出法之詞。不可雙牒。若大者云大德。即除長老之言。若小者云長老。即不用著大德。若盡牒二名。即是重也。今師不然。並須雙牒。故鈔義云。皆云召僧中大德者。為大德小者為長老。今難之云。若爾上座呼誰為大德。最下座喚誰為長老。今云皆呼五德行解具足名大德。季德高遠為長老。談名有異。顯德亦殊。故不重呼。若爾何不先呼長老。答。若無先呼。又疑云何不在後。今隨言穩便。皆得見論之中。約大小分者。且是一期之言。未為盡理。如經云長老舍利弗等。以為長老。已上依義鈔正文 今行[illegible]時。亦有說此偈了問成不。又有人云。說詞了。五德答云可爾者。並非也

隨身所安者。律云。時有病比丘。蹦跪合掌時久。病增劇。白佛。佛言。聽病人隨身所安。不必須依上座蹦跪。

待到坐位前說時方要蹦也注云准此等者唯上文
約病曲開今或無病比丘即須依上座蹦跪待至座
前說偈了復坐故云訖也有解待一切了總方可復
坐名爲說者此非解也　即破十誦家法者彼云從
上坐至下座說自恣竟二五德自相向自恣今祇不
然各至本位相向自恣即與四分一一次第從上座
自恣義勢相關必依十誦之文即太緩故不取也若
衆僧說已事訖文也依次十誦可知
云若至說者舉得六聚者鈔意令先治然後自恣若
舉四重有覆與滅擯治不覆與學悔治第二篇有覆
不覆令發露竟自恣三篇巳下皆懺了自恣恐稽留
法事皆發露了自恣別人舉者巳聽許治之然後自
恣也舉根不了者實犯夷言殘或聞云疑不能辨也
了即治謗罪注云如衆網中者彼云若明不成者律
云若不舉不作憶念不伏首罪或無犯犯不應懺
罪巳悔竟不現前非法別衆二十七非並非法不成
也五德舉過等者文相易解云云　進不如四人中
說者彼云若犯提巳下罪莫問自言舉來並前懺巳
自恣名之爲進若犯四人巳上偷蘭乃至殘等僧數
既少無治犯罰差彼引十誦白亭後待衆滿如法治
之不得导自恣名之爲不指同於彼故云四人法中
訖也
云三尼謂出過法者標也外難曰鈔文於第二進不
門首開科云初明六人巳上法次指後辨五人法適
來既明六人巳上五德進不之法竟依科便合辨五
人法今此却標第三尼來謂罪可不違於前科耶答
若向六人五德行事進不門後便明五人法者況新
學致迷前文標云就五人巳上分四今若於其內復
出五人恐有斯親也若爾前來分科何不就僧法中
分二初明六人巳上法次辨五人法豈不便耶何得
總標就五人巳上分四如此科之答若合下作此分
科便有繁略之失進退不可只如就五人法中若但
出差法及五德行事法更不述第一門并第三門又
太略新學之人將謂五人自恣不具初一後二之三
門若於五人法中更出前後三門者前六人中巳辨
訖今後重述又是太繁今但於六人巳上法中時總

出抑四門。了然後略辨五人之法與六人稍似異處。若初一後二同者。一如前文辨也。是以此中不敘五人之時。為此深旨不須同說戒。向尼有無者玄云。謂戒時向離遣比丘尼等此制令向擬差人往教使尼衆清淨。彼此有益。今之自恣自是尼來請僧舉過。聖不制向來與不來。故不須也

若尼來等者。此且據同光說也。蓋時早晚令尼還者。若日早即且待僧自恣竟。若日晚恐尼迴寺不得。即上座勅五。德且暫住待尼自恣。其二五。德且各歸本位。今時多見在僧前者非也。當命之者。請令人喚召尼入於僧中也。問召入後未說自恣前。更要和僧。今有人云不用者。不達意也。大德云更須重和。謂前和自是為僧。今此為尼。豈不和也。僧普有舉罪義。一人不和尚由不得。又如隔日尼來說三事見聞疑。僧中亦須索欲問聲。不例解云云。外難。設有傳欲。欲詞中為復言自恣為重。清淨大德云但云清淨。此和為尼。但將清淨來。應前知為僧。即云自恣。乃至異日亦然。僧已自恣不可重言也恐之 此謂白日法者。即同日法也

云今至示者。餘同前示者如前。云大衆良久等云云

云問至故者。問意云。躡前文不來者索欲等。此是尼說自恣。不是僧法。無別衆。因何傳欲等。答文可知云云 故律云等。引證也。不得如廣自恣法。但禮拜等不得說三事見聞疑。名為廣法。不同諸家釋云。僧既不滿。或不和。尼衆亦不得歸寺中作尼自恣法。只但禮拜問訊等。此是錯解。思之。僧祇教誡中等者。祇云明日尼來僧中。請教誡人。傳大僧中上座教勅使尼歸本寺說。尼中有不來人。亦令傳欲。二彼俱是僧法道理是齊。不可偏頗。各別。但唯此行用。請無疑請也犯重罪者十七殘中。獨行不許。望下篇為重。非謂波羅夷重也

云四明略說雜行者。牒名也。云言至等者。八難餘緣如戒中者。指前已辨。是略緣也云云 者若至唱等者。僧多時熱迮狹等者。此餘緣開略也。竊語者。律中因六群竊語疾疾語自恣。佛言非法 雙頭者。二五德各對一人時說自恣。是非法也。十誦應從上座自

恣等者。支云此是僧祇二十七卷文。鈔指十誦是筆誤也。逆作次第者。謂記解云從下至上顛倒為逆也。大德云左轉作次第為逆也。如今時食堂中東頭為上。今自恣時不然。緣自恣是出罪。與常途有別。如而南寺門在大殿前架鋪設。即從殿中門東狹邊為上座位。五德行事時即右遶。由如遶佛行道時。若依尋常排位即是左轉。故云逆也。行行胡郎反置人如益食法者。諸記云有人十行人坐。一行著一五德自恣。如益食法也。大德云此釋有二不了。既言如有十行人者。夫自恣出罪。羯磨疏須兩向長鋪席。眾僧面相向坐。中間一行席不坐人。留與五德行事。今若十行五行排坐。自是非法也。此一不了。又云一行著一五德者。且五德只有二人。何處有十人五德。且二不了。今准法寶云行行置人者。由如食堂內坐人作十行五行。前行背後行。遞互背面坐也。如益食法者。二五德取自恣時巡諸行內。如今時堂內益食不殊也。超越者。不依次第。從第一人越過取第三人等。總唱者。准南云如一行有三十人。行首一人說云我比丘某甲

等若干人亦自恣。餘二十九人便不說偈也。此不成解今依支記云。一切大德僧見聞疑自恣。准彼律文抄出也。等者。更等取餘非法事也

云四分至直爾去者。不可閑緩者。前來雖有緣難。由緩則可對五德略。今難既排門是急。故不可也。各各相對三說者。如一百人作五十對。各各人別三說。文同前法詞句之文。與前對五德說不別。難事轉近者。等作白再說。或更急作白一說。此有三。單白一三說。二再說。三一說。成三也。此並不對五德。法寶云須知此三約三遍論。非謂一度因恣一時作此三白。迷意者多。不類前略者。謂不可比類先前來對五德略也。四分六種略說者。初對五德有二。一再說。二一說。鈔文前來闕再說也。二不對五德略有四。一白僧對首三說。二白僧對首再說。三白僧對首一說。四不得說應直去。都成六略也。第六驚急直爾去者。賓云據作自恣單白了。說但未說自恣。難便急至。即入此第六略數。若五德未秉和僧單白前難至。未成自恣略法之數。但在增減中攝也。諸記中但云難事驚

急直去便是第六略。並不約其單白前後者。莽鹵甚也。思之

云二至如上者。律云。惡比丘作留難。而且入分浴以同師善友疾疾出界等。結小界作之。事時希少用。故鈔指略也　六人僧法如上者。謂六人直至百千人。總具此四門無異。亦是結文也。云次至法者。恐濫行故者。謂此五人僧法自恣。於前四門之中。前一後二。即同。唯第二五德進不。門差法反行事法。與六人有異。恐人不曉。將謂六人等同。故此更辨。即前來第二門首開科云二。指後辨五人法。即是此人也。餘同前法者。第一僧集緣起。第三尼來請罪。第四雜法出諸相等。並與六人中同也

云二四人至也者。四人已下對首法者。四人未成僧法。由是對首。已下即三人二人也。若犯四人已上偷蘭等者。謂一人犯罪。餘但三人。即懺不得。此唯十誦。四人爲小衆。即中品蘭。已上無治罰義。若准四分滅諍中小衆通二三人。即中品蘭小罪懺亦得。今云四人已上者。即上品蘭也。(此依玄解)　但入偷蘭說中者。此謂犯其偷蘭罪。舉來至僧。未及治罰。因難緣起。名(去呼)入偷蘭說中。謂犯事已彰。教中說故也。乃至僧殘說中等者。謂越却夷罪。故云乃至也。以衆不足。更無治義故也。不應與自恣者。謂舉得重蘭僧殘等罪。僧數不滿。不得懺悔。且向停悔罪之事。既舉得罪了。衆人具知類同發露。便得自恣也。四分說戒中等者。舉例數通也。說戒發露竟。罪雖未悔。且得聞戒。自恣中舉罪雖未悔。亦得自恣。既俱是淨行等者。說戒防未起非。自恣妨已起罪。防過既同。故俱是淨行。又說恣俱是衆法。攝僧功齊。約界盡集。治罰功齊。有犯不得聞戒。有犯不得自恣等。已自恣准說戒。用之有何妨也。理須隨其所起等者。亦同說詞也。二人三人自恣。或舉得殘罪者。應云。二大德一心念。我某甲比丘犯某僧殘。以衆不滿。未得治之。餘者清淨。此准說戒形勢也。不同說戒嘿妄。隨罪結吉者。實不淨。對他稱淨。是故妄語。前境有三。便結三吉。不同說戒嘿妄。衣淨但得吉也

云若至前者。不應(去呼)自恣者。玄云。重吉已上無人可

對。即無悔義。獨自又不得發露。故不應自恣。約義如此。篠依前濟鈔意准前心念說戒。中彼文云。或云發露。或云待人者。僧祇云。若無客來作念若得淸淨比丘。此罪如法除也。念已心念心口言三說。布薩犍度又引五百問論。合掌向四方僧發露。然後廣誦戒本。彼此俱是淨行衆法。攝治功齊。復應牒其犯。餘者清淨。然後心念口言三說自恣故

云三大明雜相者。數重問答。置是料簡。前文未盡之義。以決情故也云云　問答中初云問至僧者。問意可知。答中通有治舉義者。此約僧法自恣舉得夷罪。即擯棄。若舉得殘罪若覆。即行覆藏六夜出罪等。乃至惡作惡說。皆得治之。加法容得具足數滿二十人。並得治之。此一向得具足也。若但有六七人出殘罪。不得棄重蘭。准十誦須足八人。此即未足。故云容有也。即不定也。故別人雖有治舉攝治未盡者。若是提吉。即得治罰。若夷殘重蘭人少不可擯治。未能得盡。故但云淸淨　二云問至也者。問意可知。答中先說戒後自恣者。彼云。若五人自恣先誦木叉戒竟。次一人起。胡跪合掌。請為說罪。主說見聞疑罪。請他不見。見聞疑也。此即五德之異名。准此論文久說戒也四分自恣即說戒者。律初緣中自恣已說戒。疲極佛言不應自恣後更說戒。自恣即說戒也。外難說戒為知戒相防未起。非自恣淨身口除已起罪。對治既異。云何言自恣即戒說耶。答已未殊。雖意令淸淨不別　三云問至所明者。如前所明者。如上四人法中云諸大德一心念。乃至淸淨三說也　四云問至還者。離衣者謂前安居人。約迦提五利。今夏未盡。置衣出界未入迦提。是離衣也。餘文易知　五云問罪者支云四分此處安居受日往餘處。自恣亦得。祇中不爾。彼云此處禮安居。餘處自恣越毗尼。若受日若一月乃至後自恣。應還亦得越罪。若道有難恐失命者。於彼自恣無罪　六云問至也者支云。此是中時僧得施物。不簡安居前後彼此之界。皆施通一化僧也。若僧現前物。一向不合。以時現前物具四義也。一時定。同是七月十六日。二處定。局此界安居人。三人定。局現前同住前安居人。四法定。不須羯磨。直爾據數分之。故知後

◆左字衣讀

安居人。不合得此物也。爲未來受者。律文以前安居人夏滿遊人。因自恣時。便分房舍。後安居人未滿亦得分。不佛知聽爲未來故。受望身由是坐。夏不得輒受。今時分冬房。後安人亦得爲冬分房時受望冬名未來也　七云問至之者。言不出脣。是私竊語。是非法。不合雖語疾。合人不解。匿名非法也。阿難攝衆無法等者。此謂僧綱中引意同。今但例前。左者不解卽是畢。少何得不教云云　八云問至等者。謂戒中有前後安居人。不知前人。從後人從前義。約從多爲之。如律中僧自恣竟。更有客來多者。更須自恣以少從多。此亦爾也　九云問至德者。母論等者。彼云擅越請安居。安居竟比丘尼。爲飲食故。不云擅越生厭倦。以此白佛。佛言安居竟過一宿提僧吉。又五分尼單提中受請安居竟不去。尼亦提。若不局夏中。設心而請無犯。又寺中巖穴等處。一切無犯。增一等有證上安居竟。不去久住在此。心有過患。如文（已上釋自恣正篇竟）

次明功德衣法。附中云迦絺那衣法。先辨來意。由前安居進業。夏坐有功。自恣無懲。美嚮遐有。表裏清潔。

◆叚下一有得字

◆唯一作准

感動物心。對此時中分。招顯施聖開五利。賞德資功備盡。亦云有功賞。故次辨也。次注文番名釋義。梵云迦絺那。下引了論番爲堅實也。次釋堅實之義。能感多衣。衣無敗壞道。若受此衣。便五利感。其衆多長衣不說淨不犯罪。名無敗壞。若不受此衣。畜長過衣時卽犯捨。故名爲敗壞也。難活者。論疏云。貧人資生短闕。取活爲難。故能抽割少物入此衣。功德甚勝也。如次須彌大衣聚施者。謂釋上難之處。以若富有之者減少許施何難。但爲貧人雖減少財極難。以須彌之大施也。佛令作此衣時。偏就貧人乞求此。從所勸施物處彰名也。堅固者。不破義也。若爾與前堅實何別。答前云堅實。唯能感多衣。衣無敗壞。則約衣無犯。今云堅固者。約戒無犯。以因衣受利而不犯五種之戒。故祇云以因受衣。不破五戒。名堅固也。蔭覆者。以受此衣能覆蔭於五利。故十誦中。諾此爲蔭覆衣也。賞善罰惡者。鈔自解也。功德衣者。亦如前文釋云云　云就至相者。如文云初至攝閏者。四分安居竟夏功德衣者。律緣中十五自恣竟。十六日持糞掃衣及持

一箭日字

新衣往見佛道逢天雨疲極以此白佛佛因集僧告云安居竟四事應作謂自恣解界結界受功德衣也

前安居人七月十六受者簡濫也文云安居竟受衣亦安居前後故所以簡也齊冬四月捨者佛言不受衣則一月受衣既云齊冬四月即十二月十五日也如是乃至八月十五日日亦得受衣者此爲破古非也古云唯局七月十六日已外不許何以得知故律云即日來不經宿謂七月十六日即日得衣來便受尙猶不許隔宿豈得更開七日去已耶今師云不然從七月十六日已去直至八月十五日已來於此一月之中日日開受也法寶云此言日日得受者謂約容有而說雖開一月是受衣時其衣只得一度受非謂三十日三十日得受也古人却反難云若言一月之內開其受衣爭奈律云即日來不經宿耶鈔文却牒他所執之文故文云即日來不經宿者下句爲古釋云即謂得衣日即受不得經宿今師云謂律約一月之中隨於何日得衣來便受不許經宿非局七月十六日爲即日也古來不達文旨致斯濫述問何故律制不許經宿耶答玄記云況成染觸作法不成由如淨地經宿不得作處分法等此亦約施僧了說若未施經宿不犯同他物淨也此釋全非不可將衣以例於食食有觸染衣即不然時人相承多依此說今依獨云具三義也一恐有慢衣之過二損比丘五利三損施主五功德是以隨日來時便令受急恩之故十誦若月一日者鈔文自注解云猶是七月十六日也此即黑月一日故得衣即受約當日說也二日三日者謂十七十八也乃至八月十五日亦爾者越却中間諸日故云乃至隨得衣日便受故云亦然此引文者轉證前來三十日開衣也　五分受有三十日捨亦三十日者從七月十六日至八月十五豈非受三十日前安居人七月十六日受至十一月十五日捨若七月十七日受至十一月十六捨乃至八月十五日受十二月十五日受捨問七月十六受本合至十二月十五捨何得云十一月十五日捨鈔文答云彼但得四月利不同四分五月利若依四分五月利則迄十二月半揩定謂五分四月利是以捨通後

一月故又五分後安人亦得五利四分不得今此中
但取他受有三十日爲破古人不取他捨三十日但
因便引也　毗尼母等者亦證上文也過是不得者
謂八月十五日去卽不合受已落冬分故絵中亦齊
五月者十二月十五日也十六已去任運自捨中間
轉降可以比者謂極多是一百四十九日極少一百
二十日中間降下卽不定或一百四十八七六五共
可以比類知也不得擬閏者謂開不重開也
云二至成受者衣體者卽此功德之體也糞掃衣中
有二種案律文若是新衣若是故衣故衣以新物揲
作淨院以納作淨也邪命者四邪五邪等是諂曲者
心貪財利諂詐少欲曲順人情等是不以相得者冬
披暑服夏著冬衣悕望人得物之類共激發者於張
人前說五人得物意圖張人亦得他不捨蹔者已長
物也淨者應法者簡上諸類已外如法之名淨乃應
此衣體也若過是條故者玄云此明衣相前云五條
十隔且約下者爲言准得中二衣七條大衣皆得受
作橛者尼展反亦有展音也五大色者律文因六群作

◆一無不字

◆真疑昔下同

五大色衣佛言聽用袈裟色卽靑黃亦白黑名大色
靑黑木蘭名袈裟色此云不正色也若不割截者是
擯棄不許也故爛壞者大德但據尋常多舉爛壞破
衣是也覆死人衣者鈔自釋云到塚取來者大德據
西土說彼云人死並無材襯但和床移往尸陀林中
或與鵰鳥或土埋等去時所將衣服蓋覆屍上纔到
塚所不除却迴來卽施與比丘俗家忌諱不更收也
已上正解覺若依搜玄將故爛壞及覆死人衣却作
一收解謂此衣覆死人多時爛壞故到塚取者約敗
葬換尸上衣取來施比丘此非解也必若爛壞約敗
卜之衣亦不堪施比丘也又此十誦但據西天以論
彼方亦無敗葬之事思之外難曰既云覆死人衣不
得作者何故前文糞掃衣許得爲如法衣體可引注
文通云四分糞掃衣等云云前四分糞掃約道途中
人棄不用之者比丘取得後十誦據勇蓋尸者卽不
可也是以注文爲簡斯濫故及勇受作迦絺那者謂
去舉昔作了今更重作不得若揲棄衣得成者釋疑
故來也前文云不割截不得恐人疑云揲棄衣亦不

◆邊一作遍

得。故簡出也。此衣連條。但揲葉作隔也　及故衣不成者。下至一經身著名故衣也。如不揲坐具戒云。下至一經身坐。即名爲故。不要揲也。急施衣者。若本受時撥。後作功德衣者。即不得。今文中得者。約他受時本無心。故後見無即將作功德衣成受也。時衣者。即夏末有人施坐夏僧衣也。亦約初受時無心者。得有心不合。未曾受用三衣者。祇中據雖作了。未加法受持。或至此日見別無衣。得作。反顯前文。死比丘三衣是巳受用了。一向不合也。若貪利養故捨者。謂約比丘。見今季無俗人施功德衣。我便不得五利。今自捨巳衣。與僧受作。據理比丘施衣。即是施主。合得成受。今云不成者。約爲利邊不合也。五事皆不成者。五事即五利皆者也。俱一例不成也。反上成者。無心貪利即許成受也。善見七衆衣成受。證上文。比丘施衣便是於主不爲利。總得不局白衣施主也。隨受一二者意。通三衣並得受作功德衣。不必如十誦要須是僧伽梨。下三衣不得。四分編者。必綿反。又步珍反　線次第織邊邊也。鈎細却面前背上鞁細條也。不著此不成也

云三至人者。簡人者。簡擇受衣人。簡選持衣人也云四至不成者。注云與欲人者。此人既在私房。即非僧。簡不合得五利也。有難者。十三難人不合受。下十誦中學沙彌。尚乃不得。例此可知也。無僧伽梨者。律緣中本爲大衣重。故令受功德衣。獲五利。今既無大衣。不合下二衣。闕不妨。問。既開正大衣。今將下二衣當大衣處得成受衣。不支記云。律無明決。然衣通正從。理文合得。復有解云。從衣當正衣受戒。尚開。今亦例此也。今云不得。律開下二衣替處。且免一期闕衣壞威儀之失。巳是一重開。不可更開也。如有閏受日但得一月。不可更含閏受。亦是開不重開。可不例解思之　彼在界外住者。前在界內與欲上。乃不成。況今身在界外。固宜不可　若住處有四比丘等者。外難曰。沙彌始受戒。成新戒。比丘未解羯磨是非。何得足數受衣獲五利等法。覆約舊比丘解法人教。伊但齋久而巳。伊得也。一比丘四沙彌者。外難曰。夏初由是沙彌。夏內方始受戒。何故得於五利。可引注文答云。以沙彌等。云云　若住處等者。據此五人。並不解法。得講

◆准疑准

◆數一作擇下同

◆簡疑間

外界人來爲受但外人不合得利也 十誦諸異界僧等者須知此文大意謂前來許外界僧爲此界比丘秉法足數受衣唯自已不合五利以異界者不得今未審還許異處僧同受此利不所以鈔引此文亦有許之道理也唯十誦云彼離閻佛諸比丘安居竟衆多僧坊共諸一界受衣受已一切比丘名捨衣不答隨捨者捨不捨者依准此約後解界時若本要心捨者即解界時失五利若不要心捨者雖解界不出五利依利若依法寶約持衣人數若衣持衣人在界內不離宿衆僧即不失五利故云依利若離衣宿衆僧犯僧殘已下等如文

云二至不須許之者持衣人者五德也守衣亦然呼召別知得受不得受了了分明者破安人不安人後安人無大衣人犯殘等人不得受反上滅受也 應受一衣者謂約一施主衣也詞一施主或三衣來作功德爲簡取大衣爲下二衣亦得作答十誦唯是僧伽梨下二不許受今依四分並得不局大衣也餘同輕物者立云此據功德是時中得故輕重兩屬也重物入常住者淮南記云此約施主多婆及價直衣即受持錢物入常住如無衣總是錢即將錢買絹帛作衣受之已外剩錢入常住此是時中施故若七月十五日但名非時得施不合分輕重縱有金銀錢等亦須易取輕物羯磨分之若羯磨分重物即是違闕妄法也立記又進退數由施主衣若言施此界前安居人即名時中現前不用羯磨四義定故一時二處三人四法如前已述也云云若言通施一切安居人不同前後者即名時中僧得故須羯磨限約輕重兩分等斷章同此說相疏不作羯磨者非也若施主言持三衣作者寶云謂施主作得三衣來意中欲得總作功德衣即合須縫著同一衣之相也更有淮南東陽釋非正不述也蟲與持衣人者謂三衣盡與五德謂施主本意將三衣作功德隨施人意不可違越今既受利曰足此衣即與持衣人准羯磨疏中持衣人並不得五利故將此賞之淮南云但不得離衣係四總得者錯釋也羯磨迦絺那衣與衣壞者此約持衣人不受即與衆僧之中僧伽梨破壞之人若衆中多人

衣。壞即如鈔文分別云云。如此分明說衣處去有人
不達妄釋云鈔文不明功德衣。去處已。後但作非時
僧得物分之等　初安居時欲受迦絺那。者此約持
衣。人於初結夏。時自恣我情願守。衣不受五。利僧須
觀察如。法即許反上。爲非不許持也
云四至法者。開二章。也如。文云四至出者　不得說
道德作難留。者謂不得。云彼大。德是三藏。鄧匠莫喚
他爲作留。住不許佗去。喚故名難。也若自述道。德便
是自代。理不合一萬六千。等者彼論。云法師云何以
於迦絺那。衣如是慇勤。爲佛處讚。故往昔有。佛名蓮
華如。來有舜閦弟。子名須閣。多作迦絺那。未成蓮花
如來一萬六千比丘。圍繞共作此衣。故所爲所重也
云二至上。者如是五綴。恐有解散。故合四攝五綴。也
之云若五衣六衣總受。者並須橫攝相連合五綴。之
若留置不受此。衣則不生五利。不名功。德但名時中
僧。得若不便分。入於非時。亦須作非時僧。得若但作
現前分。者終不違教也　云二至上。者如。文云二至
磨。者大德。云受衣之。時鋪陳坐。位與自恣時不同。若

自恣即五德右邊。如殿前架。即中門東狹。作上坐。位
今受衣五德行衣是左邊取殿中門西狹。鋪上座位
也。所以爾者。若依右邊。則行衣不便。亦無別理。此事
最要。故須委之　云上至之者。上座白言等者。單白
文鈔如云云　注云某甲能持者。約五德也。應作羯
磨等。者差人白二。如文云云。問如自恣。先白二差五
德。秉單白和僧。今此受衣何故單白先。和後方白二
差遣答自恣是制作。故前差後白受衣是開。聽有人
不。受且無過。咎今未審受。衣爲後不。受是以先和後
差五德也。云大至持者付衣之法。也於此住處持者
戒疏云爲彰此。人不得衣利爲。重此衣羯磨付彼。也
餘如文云云
云彼至竟者。當受今受已受三說者。准功德衣法中。
波離問佛。爲以過去三句未來三句爲現在三句。受
功德衣。佛語波離爲滿足語。故說九句以不以過去
三句。受功德衣。亦不以未來三句。受但以現在三句
受。也所以爾者。過去已滅。未來未至。是以爲現在。受
功德衣。上云當受是未來。次云今受是現在。已後云

已受是過去。其受者已善受者。相疏云此約衆僧受
衣爲彰持衣。故云已善受。此中功德屬我者。五利稱
爲功德。美稱外彰。故曰名稱。利不在他。故云屬我。答
爾者。持衣人發言許順也。受功德衣竟者。事畢端恭。
告竟而退。即總散也云云
云五至相者。牒章也。捨者出也。多種不同。故云雜相
云四至也者。齊冬四月竟者。十二月十五也。又廣
明要心失捨者。玄云。准攝度中有八因緣捨功德衣。
一去。二竟。三不竟。四失。五望斷。六聞。七出界。八共出。
前六是要心。後二作法捨。所言要心者。據初受衣時
約人心久近。故曰要心。失此衣利。故名爲捨。一去者。
謂本受衣時。要心云。我若住此。即受利。若去即捨功
德衣。今遂本心。去時即捨也。二竟者。謂受衣時作念。
我作下二衣竟。當捨功德衣。今作下二衣既了。已遂
本心。故捨。三不竟者。謂此人留下二衣財置界內。後
時出界。要心云。我若不作衣。亦不更還所留衣處。既
至界外。內心思惟。我亦不能作衣。妨修道業。既絕心
不作。即不還來本處。故云不竟捨。四失者。謂彼受衣

時。要心云。我爲作衣。故受作功德衣。我若失下二衣。
即捨功德衣。今遂本要。故名失捨。五望斷者。彼受衣
時要心云。至前家求衣。若不得。至後家求。今至前家
不得。後無後家可續。放失。六聞者。謂彼受衣已。要心
出界外作衣。若聞衆僧作捨衣時。我亦捨衣。後聞僧
捨。遂本要心。故云聞失。七出界者。彼受衣已出界外
作衣。聞僧在界內和合出衣。彼在界外。冥然不知。亦
失衣也。或有釋云。知即失。不知不失。無此理也。八作
法共出者。共和合捨也。過時不捨犯吉
僧祇多種者。彼律有要心捨。乃至作法捨等。至臈月
等者。明過時任運自捨。八種十種者。五分有八。十誦
亦有八。事捨了論。有八大同。四分祇有十。大同小異。
非急不明也
云次至說者。五利通塞者。有多通塞。若約戒辨者。五
條戒開是通。餘戒不開是塞。若據此解。猶是各就一
邊說也。若約時者。一解云。有衣五月是通。無衣一月
是塞。大德不許此解。脫令云有衣五月得受利爲通。
五月已外不得爲塞。無衣一月爲通。已外不得是塞

恣疑恐

也若約人辨者大德云受衣人得五利是通持衣人不得爲塞有云後安不安破安等人不得利是塞非想法寶又云衆招得五利不得衣是通持衣得衣不得利玄記中不解通塞義亦成不了思之是塞准此亦是據一邊說今不依之次注文釋五利者畜長財者若尋常十日內說淨不說至十一日地了時犯今受衣竟一百五十日內開不說也二離衣者但離僧伽梨下二衣不得約緣如此三背請者或背前向後背後向前皆許四別衆者四人主同一處而食別他不同亦得無犯五前食後食至他家者亦開不白輒往並得各如前隨相者畜長離衣如三十中餘三戒九十中辨也其畜長十二月十五一時說淨者此約七月十六日及已後得衣至十二月十五日總須便說不得更待明日也不同急施衣次第增至後二十日恣有此迷故此明示也相疏更近十日取急施衣例不達數也縱依例亦但九日況不可也餘有時非時相攝者謂若有功德衣從七月半後至冬末來皆名時七月十六日向前十二日半已後皆號非時云相接者時自淋時功德衣接迦提月有三義故一同是時位二俱得五利三本末相因迦提爲本功德衣是末也相因者因開一月不足更添四月共成五月非時自攝非時亦具五義一同非時位二同防長罪三本末相因十月是本一月一末也相因者因開十日不足更添二十日共成一月並以長收短故得相攝因便更明不相攝迦提一月不攝十日衣亦有三義一時非時別二寬狹別三本末相因便十日亦具三義如上寬狹者迦提寬十日唯開一長是狹並如隨相者指下三十捨墮急施衣中明也或有鈔本後引恩益經文等者大德云此是後代留流妄加不可解釋若有者請除也已上法附竟已上有二不同總是釋第四約法就人辨事自恣篇竟上來有四等收科云云

揮入地頭

四分律鈔簡正記卷第八

吳越國天長寺長講律臨壇崇福普濟戒光大德賜紫志貞寫此一部焉丁巳三月

會本在卷中一之一

四分律鈔簡正記卷第九 從名報篇聚釋相篇六聚章

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

大門第二約自行中卷四篇文分三別云云

云四至卷中者通號如前卷中者卷者如前中者謂上衆行綱領既存凡欲秉持衆法須自行清淨故居衆行後共行之前稱之爲中也注文兩釋及能作人名等並同上卷之首云云列四篇名目者上既先示中卷後列四篇卽顯中卷自行文中收此四篇事法隨要何事可以撿而依行也次牒篇釋中分二今當第二云篇至十六者先明來意上之一十二篇明其衆法雖已善成然於戒體重輕理須備識備識之要莫先篇聚之名固欲達重輕須知來報之遠近故於衆行十二篇後有此篇來問自行四篇何故此居其首答爲遵戒體正是此篇欲令僧尼奉禁不違先示名字果報故在初也次釋名者先略次廣且略者篇者五篇聚含六七莫非章品嘉號分段別在一位三功定其輕重次廣者依戒疏先解篇字四門初位五篇并辨篇義二置名飜譯三但五不立四六所以四先後次第且初位立五篇者一僧四尼八爲波羅夷二僧十三尼十七爲僧殘篇三僧一百二十尼二百八爲波逸提篇四僧四尼八爲提舍尼篇五僧尼各有一百爲突吉羅篇次釋篇義總有四師第一師云相形輕重階降不類名篇謂初篇滅擯治二篇從僧悔乃至第五輕重有殊今云二十法聚前後列位有何輕重耶然篇字有二一從人是偏頗義二從竹乃篇章之篇今是篇章之篇也第二師云今言篇者取流類均等爲篇凡立篇字必具三均如初四戒同號波羅夷是名功齊須滅擯治是體均罪非方便是究竟均乃至第五篇三均皆具也今云若爾者俗書亦有名應具三均否第三大疏主云今言篇者始從四棄終於七滅則爲八篇文字衆處得名篇也第四今師云今立篇義莫非章品之嘉名分段之別號縱使聚從五立義具三均篇名在七本同雜攝故知篇聚通於本支五七位罪定其均雜　第二置名飜譯飜譯如鈔自明今辨置名有何義故置此五名答疏云大聖如來深鑑物情濁世根鈍須立嚴刑遏彼明機閑

名息過如俗本禁蒲鞭示恥令世深諱乃徒流可以通望三但五非四六各疏云如昔解云藥法有五對此五藥故立五篇若爾後明七聚可有七藥明七毗尼可有七爭故知不爾且對病設藥不定或病多而藥少如四輪摧八難或病少而藥多如七滅殄四爭是或藥均等即此五篇今更立義蓋是如來一方化儀對根之教宜聞說五也四次第先後者先約所防若據所防本無次第但隨先犯者即先制若准僧祇初之四戒即有次第餘皆無次第今立五篇次第者疏云蓋是大聖臨滅度時欲使教法傳世有儀故命持律廣開斯要所以結集文云一切僧尼及諸律度所有教法聚在一處文誠驗矣於五篇中正死之罪宜須先制有餘之罪其即第二如是漸降乃至第五欲使僧尼觀過與取先麤後細斷除業非克出道益理數也次能防者初篇之體能持行本入道正原若壞初本後四條枝無由生行故知初篇行立衆行隨生最須奉修故須先立第二衆法綱網須成必事乖違何能匡化故須次立身口法式行越威儀自行不成何能淨業故立第三雖三業無瑕深爲行淨若染世譏醫其正法未能榮顯故須第四自行外化後乃修明若不敬順三寶禁約四儀設說乖方便說法綱故須第五超道正行（上並疏文）次解聚字亦具四門初位七聚并解聚義二離分品位之意三解七聚得名不同四明諸罪隱顯之相初位立七聚者夷爲一殘爲二蘭爲三提爲四舍尼爲五吉爲六惡說爲七並如律文增七中說總收諸篇方便以之爲聚成究竟者以之爲篇亦是一家不可抑也云何名聚古云衆罪非一號之爲聚若如此釋五罪可爾偷蘭惡說聚在何處今解以名義收但有罪相輕重不動或七或五統以收之隨名東罪用通攝篇聚（上並疏文）二離分品位之意者疏云大聖立教爲顯時心或約結集業以收武立名相以東罪隨其所通得解便止如陰界入隨迷故分可以例曉罪雖聚聚一位三階定其輕重取究竟者莫不齊五故有五聚五犯五制五品五篇五部等定其來報年劫遠近者莫不齊六故有六種犯聚六種犯是也言其果由因成自有因而不感果者

名疑誤　東字未詳

莫不齊七故有七犯聚七種犯母論七篇等三辨得
名如鈔自述云云四隱顯相者疏問曰我本立相如
篇所明偷蘭惡說何爲不敘答斯出聖心非凡判決
律中所列多云二百五十戒爲行正宗故此戒本斯
成大數至於餘罪不入戒本非余所解不可情求有
人解曰二百五十且以數求比丘感戒量同法界可
不然也偷蘭一罪不在戒本者豈不以體相不倫因
果難定故畢抽出用在聚收所以先後通塞不定今
就通論俱名爲戒是故律曰最初犯戒若就相說齊
號威儀故律亦非威儀也大據輕重分之前三聚過
相麤者能治名戒偷蘭即在第三下四過輕能治之
行名曰威儀若據均雜往分前四是均下三爲雜偷
蘭雜中之重故居第五也上並疏文上依戒疏解篇聚兩
字竟名報者名即波羅夷等報即果報如下引經廣
彰是也餘如常解云云
依篇釋初總意中云出至相者出俗五衆者形法兩
超故名出俗僧二尼三都五衆也並據有戒言之若
但剃髮即是形同而無勝法未出俗也所以爲世良

◆水鈔作氷
◆雨鈔作潤
◆[illegible]原本不明

田者望其自他有二初約自已以釋由無出故久受
輪迴今有淨出能超生死及得涅槃即是能生善種
號曰良田次約他釋由有出供光潔世人於此信敬
行施增長無量功德即諸此五衆爲世間良善福田
也是以智論云等者引此證上戒體爲性得號良田
是以二字覆牒上義下詞也彼義司解性相義云性
與相何別有兩師釋第一云望自體邊是性望他緣
邊爲相此解則性與相不異第二云性與相不同猶
如沙門受持禁戒爲性剃髮染衣爲相又如火然爲
性煙焰爲相近爲性遠爲相今引此師義證上文也
玄記作四句料簡一有性無性如淨名等示有妻子
常修梵行故二有相無性如十三難無戒沙彌三俱
有即善好比丘內含戒德外具容儀四俱非即俗流
是也
云今至失者水潔其心者謂戒法嚴潔令心清淨故
喻水潔持戒之心也云問其德者謂世有五德一燥
而不輕二濕而不重三不隱瑕四不容垢五常有明
也比丘持戒之心資成五分法身之德亦爾故將至

●是上一本知字

次喩也。生善種號福田者。上則三乘因種田出。戒淨
下爲六道福田亦爾。不然縱拒自貽伊慼者。不然者
謂不是上來離悶氷深之人也。縱推者縱恣放逸。拒
逆佛制之文也。自貽伊慼者自已貽遺失也。伊誰也。
慼憂也。謂縱恣三業。拒逆佛制。自遺失其善種福田。
誰受憂慼也。儒書曰此是趙宣子自嗟之語也。趙遁
字宣子。是晉靈公之宰相。爲人忠貞。其靈公無道。不
能治化。宣遁數曾致諫。不受而公好食熊掌肉。遣厨
宰意之過時不熟。公忿發以銅杖叩煞。車載而出。以
菜覆之。路逢趙遁。遁之念言。菜疏但合外入。何得內出。
遂發開之。乃覩菜下見一死屍。使人具述前事。遁遂
入朝賞云。食是小事。何得煞人。公耻怒。乃夜令刺客
鉏麑。左傳云鉏姓也。麑名也。今作麑或作猊者非也入遁宅內。
彼至宅已。見遁具衣冠瞻彼月喻朝時夙夜不寢。是
忠臣。彼念曰。我若不遂王命。便爲不忠。若枉煞無罪
之人。復是不仁。不臣不仁。俱成妨也。遂乃觸槐而死。
此依□求云觸槐等云自刎而終。恐非也。諸趙穿然
君曰。今鈔外此意。道比丘縱恣放逸。拒逆佛戒。失於

善種。此是自作自受。不干他事。便招六聚之辜罪也。
波羅夷乃至吉羅等。此是因也。報入二入之獄。是受
果。所云獄者地獄也。此總攝罪人之所。夏曰夏臺。殷
名羑音有里。周時曰囹圄。亦號黃砂。內典舊云泥犁。此
云無處。謂生彼有情無有去處。無有救處。新梵云捺
落迦。此云苦器。若云那落迦。此云受苦者。即是有情
上且總名

次別列。謂八熱八寒成十六也。據本根以言。於八熱
中。每獄爲有十六小獄。以爲眷屬。故俱舍云。此下過
二萬無間深廣同。上七捺落迦。八增皆十六。謂煻煨
屍糞鋒刃列河。增各住彼四門此八熱也。餘八寒地獄。言
此下等者。於此南州地下過二萬踰繕那有一獄。梵
云阿鼻旨那。此云無間。深廣各二萬由旬。於上二萬
由旬中有餘七獄。一等活乃至極熱。論中從下至上。
今從上說下。初於此地下五百由旬是地面。次五百
由旬是琰摩王宮。下一萬九千由旬安餘七獄。一云
重疊而有。二云傍布而居云云。一等活。謂彼有情惡
業力故。感諸苦具而生彼。既得已。更相殘害悶絕。義

●過疑活

說爲死。又暫過涼風所吹。尋復蘇醒。如本等前活。故名爲等活。又解。空中有聲唱云。等活。有情因此聲故欲然復活。如是死已復生。業盡方出。以是因緣名爲等活。（或有云獄卒踏地唱活故云）二黑繩。者謂彼有情。彼獄卒將黑繩絣之。或爲四分五分八分。或種種圖畫。隨其絣量之處。若鑿若刷若割。以是因緣故號黑繩。（或有云有情督苦逼時身形兩脉出如繩）三衆合。謂彼有情。彼獄卒驅入兩鐵山間。兩山逼之。又衆共和合鐵槽壓之。以是因緣故名衆合。四號叫。衆苦所逼。異類悲號。怨發叫聲。名號叫。五大叫。劇苦所逼。大酷聲悲叫稱怨。故云大叫。號六炎熱。謂諸有情彼獄卒置熱鐵地上。在右之炙。又以鐵串炙之。諸毛孔中悉皆火起。以是因緣故云炎熱。七極熱。若內若外自身他身俱出猛火。互相燒害。極過於前。故云極熱。八無間。者謂果事時身無間。或無樂間。苦等。（不上根）次遊增者。一煻煨增。謂此增內煻煨沒膝。有情遊彼。纔下足時皮肉與骨俱燋爛墜。舉足還生。二屍糞增者。謂此增內屍糞泥滿。於中多有孃矩吒虫。長一尺餘。觜利似針。身白頭黑。有情遊彼。皆

●之疑足　●通疑逼○疑字不清　●南疑兩

被此虫鑽皮破骨。而食其髓。三鋒刃增者。於中有三。一者刀刃以爲大道。有情遊彼。纔下足之時。皮肉與血俱斷碎墜。舉足還生。二劍葉林。上純以銛利劍刃爲葉。有情遊彼。風吹葉墜。斬割支體骨肉零落。有烏駮狗。摣掣而食。三鐵刺林。謂此林上有利鐵刺。長十六指。有情被逼上下樹時。其刺銛利。鐃刺有鐵觜烏。探啄罪人眼睛。及與心肝。爭競而食。（俱舍云刀刃路等三種雖殊而俱是鐵故一增攝也知之）四列河增。謂此增內滿熱鹹水。有情人中或浮或沒。或逆或順。被蒸被煮。骨肉糜爛。設欲逃避。於南岸上有諸獄卒。手執刀鎗禦捍令迴。無由得出。（俱舍云此四似幾前三如四四答面四）問何名爲增。答俱舍云。此是增上被形害處。故說爲增。又解。謂諸有情從根本出。重遭此苦。故說爲增。四門各四。每獄各十六。八獄共一百二十八。并本八熱成一百三十六。皆名熱地獄。次八寒。一頞部陀。此云皰。寒風逼身故生於皰。二尼剌部陀。此皰列。三頞哳吒。四臛臛婆。五虎虎婆。六溫盋羅。此云青蓮花。七盋特摩。此云紅蓮花。八摩訶盋特摩。此云大紅蓮花。前二隨身立名。中三從聲立號。後

㊀指一作掐　㊀彼一作被　㊀具疑具　㊀儲疑儲

三從色彰名皆是寒地獄。故此之八獄在前八四面。
息居也。若依大乘瑜伽論說。八熱上七獄各深一萬。（成七萬）第八無間深四萬二千。（并前成十一萬二千）八獄相去各
二千。（又成一萬六千）計去無間獄底一十二萬八千由旬。廣
如論說。其外更有孤獨地獄。各別業●指或多或二或
一。近止差別多種不定。或近江河山邊曠野或在地
下空及餘處。諸地獄器安布如是。本處在下。●彼流不
定。傍生住處謂水陸空。本處大海。後漸餘處。諸鬼本
處。琰摩王國。從此展轉散居餘處。或有端正●具大威
德受諸富樂。如自在天。或有飢虛顏貌醜陋。如是等
類。廣說如經。問諸獄卒是有情否。答兩解。一說云非
有情。何能動作。答有情業力感故。如成劫風。風雖非
情亦能成劫。二解云有情。故頌曰

心儲德忿毒●　好集諸惡業　見他苦欣悅
死作琰摩卒

（探此頌文或是非情）若爾何緣火不燒。答此定由業力所隔礙。
故或可感異大種。故不被燒云云。問二八根本之獄
壽量云何。答俱舍云。等活等十六。如次六欲天壽量。
一晝夜。壽量亦同。彼今先將人間計天上。後將天上
計地獄。故頌曰

人中五十秊　下天一晝夜　乘斯壽五百
上五倍倍增

謂人間五十秊●四天王宮一晝夜。彼天以三十日爲●月。
十二月爲秊。具足壽五百歲。爲等活地獄一晝夜。此
地獄亦以三十日爲月。十二月爲秊。具足壽亦五百
歲。人間一百秊●忉利一晝夜。彼亦三十日爲月。十二
月爲秊。具足壽一千歲。爲黑繩地獄一晝夜。彼以三
十日爲月。十二月爲秊。具足壽亦一千歲。人間二百
秊夜摩天宮一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲
秊。具足歲壽二千歲。爲衆合地獄一晝夜。彼亦以三
十日爲月。十二月爲秊。具足壽二千歲。人間四百秊。
覩史陀天一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲秊。
具足壽四千歲。爲號叫地獄一晝夜。彼亦以三十日
爲月。十二月爲秊。具足壽四千歲。人間八百秊。樂變
化天一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲秊。具足
壽八千歲。爲大號叫地獄一晝夜。彼亦以三十日爲

月十二月爲季。具足壽亦八千歲。人間一千六百季。他化自在天一晝夜。彼亦以三十日爲月。十二月爲季。具足壽一萬六千歲。爲炎熱地獄一晝夜。彼亦三十日爲月。十二月爲季。具足壽亦一萬六千歲。七極熱壽半劫。八無間中劫。念(俱舍婆沙二論並同)次辨八寒。頌云。如一婆訶麻。百季除一。盡後後倍二十。謂婆訶是梵語。一云船。可受二十碩。者滿中胡麻。有人過百季除去一粒。除盡油麻。爲第一寒氷地獄壽量。後七二十船倍倍增。第二寒氷二十船。第三四十船。第四六十船。第五八十船。第六一百船。第七百二十船。第八百四十船。皆約百年除一粒云云。更有大乘義。如彼自述。五篇明犯者。舉彼犯法也。違犯持行自成者。違犯即不作惡。故自然成於二持。此據增五文也。七聚彰持者。彰明也。謂明於持行。順持諸犯冥失者。順持即謹守戒行。一切過犯冥然不容。此據增七文也

云而至也者。新蓍者。新入法也。率多愚蓍者。率者總也。不用(斷也)顧愚者。癡不了教也。蓍者鈍也。未識條例等

(舊鈔作學)

者謂未識五篇七聚之條例。寧辨得二持兩犯。云憲章爾雅云。憲法也。章篇也。隨戒昏同霧遊者。謂隨一一戒夷殘提吉。昏昧不了。同霧中遊行之人。無所分別也。罪報類之。觀海者。既不識相。不知犯罪輕重類如觀海之人。罔測海之分齊。致使順流長逝者。長爲上來無知。不達於教。造種種非法。順生死流。不沒沈淪。故云長逝。逝由往也。貪蜜滴忘歸者。寶云。大師引丘中喩。如人犯罪於巳。巳令將罪人付惡醉象。象逐遂罪人怕怖而走。遇一枯井。數枝乘騰。入於井內。彼人尋騰入井。井底有三龍。四面有四蛇。仰觀井上。狂象巳臨。又有黑白二鼠。嚙藤之次。見有遊蜂餘蜜滴入以口承得。暫時衆怖俱息。(上喩下合)身如枯井。爲老所遍。終至於死。象喩無常。藤喩命根。三龍即三毒。四蛇即四相。二鼠即日月。蜜滴喩五欲。但貪五欲。不懼三毒四相推遷。日月相催。命根即斷之。忘歸也。爲成重業。犯不知悔。隨業受生。三塗下墜。豈能超越五欲之境。悟涅槃理。及本還原。故云知反也。毗尼母等者。關愚教。縱情造罪。受苦在於當來。非現在也。非謂面元

(不疑永)(舊鈔作滴)(丘疑經)(遙字疑剩○蟲疑蠆下同)

◆出一作於

◆方一二字疑衍

◆等疑善誤

出果報毋論云比丘受人信施不如法者爲施主所
墮謂不如法修道心生放逸因此當墮三塗受報若
當來不受者現世食則破腹衣乃離身故也
云然焉焉者正明方一此篇意也業隨心結者善
生中明八種心結業輕重輕重之業皆是隨心謂心
能造業作善作惡皆不離心也故律云犯即問心無
心不犯此正約心爲業因也報逐心成者舉果酬因
也由上八種輕重之心當來受報重輕逐今日心而
成就也必先張因果者張二持兩犯之因果先引了
論八種護戒即張持之因果下引目連問經等明犯
之因果廣明相號者下文廣明五篇七聚相狀名號
也觀果知因者謂欲使行人觀持戒得等涅槃之果
破戒得地獄劫數長短之果知有持破善惡二因也
云就至相者如文云初中至報者所以犯戒果報極
大者玄云釋疑故來恐人疑云何故犯戒之罪極重
而不輕耶由戒護下釋也謂戒是萬善因基故文云
依因此戒能生禪定及苦集智慧等出生善中最爲
第一即爲一切善法之所住處持功德如序云住持

◆冥疑誤

◆或心疑惑

◆八字疑衍

◆王字疑剩

佛法群籍於茲息唱等是故違損招報不輕也
云明了至八種者戒護多種者舊經論名護新經論
云律儀若云護者冥諦疏云有四義一能隔惡事二
能守護六根門令或心業不起三能防守以人令出
凡位入聖位故猶斯多義故名護也若云根律儀者
根即眼等六根律儀即能防護六根故名根律儀也
在心名護者論云離意地惡名護在身口名戒者論
云離身口惡名戒有護不必有戒者引論四句文也
一是護非戒此護護心不起諸念縱對五塵由心不
起未假防於身口不得稱戒故曰有護不必有戒若
身口不造諸惡必由念智捨心故曰有戒其必是護
二是戒非護雖有受體起不正思惟而無護心不動
身口未必犯戒三亦戒亦護以要假念等方能流至
身口防非四非戒非護若動發身口必起不正思惟
故此四句中鈔引第一第三兩句也經中等者了論
疏中通指諸經名有此八喩皆喩得戒護人也
云一至一切惡者謂此八皆是八法喩通舉論疏云
王能王制伏一切人民由此而生王種中後必得王

故為民所敬也。法合者。王喻大聖。子喻諸比丘。從法而生。故云生子。民喻一切衆生也。紹王位者。喻諸比丘因持戒故。得成佛也。第二法喻中。由戒定慧解脫解脫知見五分法身圓滿也。第三法喻中。論云如意寶珠。亦云無價寶珠。謂畜此珠。所要諸物。並皆如意。故若言無價者。謂無有人為珠作價。唯珠自作價。欲買七珠。以錢物著珠上。珠若透出。價未於當。若珠不出。與珠將去。問有人問云。此珠體是何物。答解一云。此珠是龍腦中出也。若有此珠。毒不能害。水火不能焚漂等。此解未見教文說。二云。此是過去諸佛舍利。變作此珠。與人受用。今云舍利是定果色。不可變故。又舍利是無漏。不可變為有漏故。三云。觀佛三昧經。轉輪王取金翅鳥心。名為如意珠。所求皆遂也。今且依此解為正。第四法喻中。王喻比丘。子可喻戒。得喻比丘惜戒。而得成佛。前段明他敬。此段明自敬。兩處各別思之。第五法喻中。由有一目。愛之甚重。由有此目。得至於彼。則不墮沒。今有戒目。則能離生死坑。至涅槃果也。第六法喻中。貧人愛少資粮。則能活命。今戒為資良。能法身慧命也。第七法喻中。欲邊者。

能疑衍

四字疑衍

玄云。宮人婇女也。餘二可知。無量功德者。合上足財。如持一戒。招生十利等。如國足財。王便生愛。戒護有多功德。心便愛戒也。心安無憂悔者。合上欲出國有宮婇。王便生愛。戒護之人。法喜如其宮人。慈悲可喻婇女。得戒護人。心無憂悔。生長正法者。合上正法也。國有正法。王生愛樂。比丘持戒。能生定慧三十七種等正法。即愛此戒也。第八法喻中。良藥能治病。戒能除世間一切惡法之病。不應棄捨戒之良藥也。

云如是至罪者。都結可知。云二至報者。如文。云初至絡者。篇聚之名。如前已辨。五篇七聚之數。然於吉中須分身口。身為惡作。口為惡說。故分為六。更加偷蘭即成七也。吉為二者。此是約義科分也。正結罪科。上樹六法者。吉分為兩聚。懺法同是一吉聚攝也。結正罪科。既合為一。但有六聚。故云上樹六法。即不分身口為七也。此上六名。無正譯者。玄云。佛化中天。隨緣制戒。結夷殘等罪。此先無其名目。是故不可翻譯。但就義意翻之也。

云初言波羅夷者。標梵名也。云增至故者。僧祇義當

結鈔作絡

◎從紗作出　◎亦字下剩

稱惡者。此約義譯也。以四分無義飜。故引祇律。惡無過此。故云極也。此罪最惡。約此義邊飜爲極惡也。三意釋之者。釋上極惡義也。退沒者。望其道果應得不得。不無其分。名退沒也。不共住者。同上釋極惡也。不如意處者。由是地獄之異名。衆苦逼身。非心所願也。●猶與魔鬪便墮負處者。多論云。如二人鬪。一勝一負。比丘受戒欲出生死。與四魔共鬪。若犯●亦此戒則墮負處。外難云。夫言犯戒。總是墮負。何局此耶。答餘篇若犯亦合名墮負。但尋悔即滅。非永墮。故不與負名。斷人頭者。約喩也。此從行法非用爲名者。謂上言斷頭非比丘。故此約得道無由。唯約初戒說。第二戒如斷多羅樹不復更生爲喩也。三戒如針鼻缺不堪復用。四戒如破大石爲兩片不可還合。今且約婬戒舉喩。餘亦例之也。故偈云等者。證成衆法絕分義。如上卷標餘中已辨。云謂至犯者。准此而言者。謂准此上來斷頭之言也。必無重犯者。謂初犯已再犯無過也。戒亦非有者。謂身若有戒。即有重重而犯。身若無戒。即如白衣一般。雖作無犯。今既舉喩。由如斷頭。必無

◎火疑失

舉犯顯戒非有也。戒之有無此入諍論者。立云。涅槃經中有二十雙諍論。此當第七也。文云。我於經中說若有犯四重。已不名比丘。已失比丘。不復能生善芽種子。譬如燋種不生菓實。我諸弟子不解我意。唱言失戒。又云。我爲純陀說四種比丘。一者畢竟到道（阿羅漢人斷煩惱盡故也）。二者示道（二果人能示人正法也）。三者受道（初果人已下能頒受聖道故也）。四者汚道（犯戒人也）。我諸弟子不解我意。唱言不失。問上言失戒。又云不失。俱云不解我意。如何和會耶。答夫戒有二種。一是受體。二是力用。言由如燋種不生菓實。而諸比丘便言●火體。是不解我意。後言汚道比丘。謂言猶能更生善芽種子。有力用故。此亦是不解我意者。犯重比丘受體仍在。但是汚戒。失於力用。即不生諍論也。雜心中解有戒非無者。彼論第二立四種捨。謂作法命終斷善二形。若據大乘瑜伽加犯重捨。雜心論主不許此義。故云有戒非無。餘義如上卷受中已辨說。若論重犯律自明斷者。如四分云如前後亦爾等云

云此別脫戒由境緣別者。謂識其有重犯之所以。謂

◆季覆學

於發戒之時一一境上別之發得別脫戒故今若犯者還隨境別犯不得頓也

云如至羅者寧可一時發一切戒者謂許總發不許總犯故有寧可之詞也且如婬戒等者亦多論文也諸戒既多不可遍攝略抽婬之一戒餘戒未盡言之故有且如二字也女人身上二十一戒謂約貪等三毒三摩三雙一合成七毒將此七歷女子非處有三一處既有七三處故成二十一也男子十四者男子非處有二二七成十四戒也稱本受體者謂本初受時發得無作之體遍周法界今雖污於一婬餘戒儼然既未毀犯故稱本體也餘文可解

云問至言者問意者既言有戒應當足數答中有四意初據理答二如得下引得作法答三但由下明不足意四斷頭下顯喻簡別意謂不階聖果不無戒第二云至初受者問意者犯婬許不失體但名犯戒有何典據答中上已明示者如上引涅槃雜心二文也如下懺法中說者謂下悔六聚中引祇犯重比丘與季悔已比丘不淨食彼不淨食比丘亦不淨既云同

◆犯餘作說

有不淨豈非戒體常在等云云 慴懾者支涉反 說文云怖懼也雷同者如天雷聲一列同聞也立記云准百喻經說昔有一人有二百五十頭牛常供水草隨時餧之時有虎噉却一頭其主作念數既不全何用餘者遂驅臨岸一時推下盡皆致死上是喻下法合愚癡比丘亦復如是既失一戒餘亦破之等儼然者不改動之貌也

云故至哉者先嚴淨識者嚴潔之淨識即屬其心也五塵者色聲等境也欲染不生對境時無染污心生也由前方便者要由行人預前加功防護起對治心也自懷藏疾者如人有疾衣覆不治名爲藏疾犯過隱而不懺亦復如是自他俱負者謂犯罪人曾受信施爲施所負即自負也衆僧同知公然共作法事事不成辦即他負也云問至慧者問意可知答中四處得死者一腦二咽喉三心四腰也此四不必並損但隨一處人命不存法合可委云云

云十至故者如文云四至記者後四如別說者指尼別行中獨八覆隨也云十至者十論重者犯不同者

是上句且標舉也。此律是下句釋也。卽呼十誦爲此律。（此依寶科鈔句。）若搜玄及諸記中皆云不同。此律此律卽是四分。對於他宗雙辨也。寶不許。此卽破句讀文也。前已說四分重犯義了。今此正釋十稱中義。如何名爲對辨。不得見有此字便云是四分。知之。此律同名之罪有重犯者。初篇四戒同一夷名。則有重犯。謂前婬犯夷。後盜亦夷。同種無犯者。如前犯婬。後作但吉也。故十誦云。波離問佛。頗有比丘行婬不得夷不。答有。若先破戒者。是此則同種無重犯也。僧祇亦爾。此據初篇者。簡濫也。謂適來所述同種無犯。十律亦且據初篇以言。若二篇已下同種總有重犯。故文云等。引彼文。證上二篇同種有重犯義也。玄云。此是十誦二十二安居法文也。文學悔沙彌尼夏中犯殘請比丘與覆藏六夜。本日治出罪等。以此爲請日之緣。既云本日治。卽知有重犯。謂藏藏藏壞。本日治六夜六夜壞。又本日治重重有犯重重有本日治。故知二篇已下同種並有重犯也。餘如別部中說。如下卷諸部中引也。

三今疑倒

篇疑衍

云明了至本義者。律中說罪有五部者。謂了論引正量部律也。五部者。依彼律立名部。解云。此間爲篇者。眞諦解也。此間卽吳地也。謂僧祇瞀在吳中。案此方俗書立篇名也。問。既此爲篇。今何名部。鈔答云。今依本義立名部也。謂但自依本律之中義立名部。不取篇名。有二義者。一成就義。二隨順義。下文自列。今且標舉。一成就根本義者。謂根本夷罪不自而成。假他蘭吉。三今方便爲因。方成就得其果也。二隨順根本義者。謂部宗根本之罪不許懺悔。今三方便成就根本了。此方便不滅。根本既不可滅。方便隨根亦不許懺。故云隨順也。若依四分攬因成果了。但有根本卽無方便。蓋爲部別有殊。若二篇已下根本許懺。方便隨根本亦可懺也。

云第至此部者。第一波羅夷部者。標名也。有十六者。舉數也。解云。一一各有四部者。四戒是根本。每一戒有三方便。豈非四部。四四成十六罪也。一遠方便者。此約內心起期業以說。若率爾心卽隨類大乘也。相見如何。謂前是女境。內起惡心擬期身往造前境。離

結疑然

去疑云

未下床進步。然起此心時。卽結吉故。瑠璃據內心息處結者非也。二次方便等者。此約下床進步運動之時。結非謂息心之時結也。對人者一人也。三近亦便等者。期行婬事者。此謂釋疑故來。恐人疑云。摩觸合得偷殘。何故但結蘭耶。故今釋云。期行非事。故摩觸等。云云意道。下篇摩觸結殘者。此據標心。但摩觸不爲行非。故云戲樂也。今此約標心本爲作非。故至境所摩觸。但是非家方便。蘭不成根本偷殘。對人懺者。玄云。謂對衆偷懺。非謂對一人也。此解不然。彼疏抄中自解云。對一人。何得妄加云衆人耶。此近蘭亦據正動用時結。不取息時。第四等者。至犯位如毛頭卽結也。前三方便等者。釋成就義也。若根本未成等。釋上隨順義。餘三卽盜絡妄例。取初戒可知。不勞具解。云四分至更述者。古今皆去。此是和會之文也。四分但言成者。夷不成者蘭。謂成根本者卽結夷罪。此則不疑。若不成根卽結蘭罪。此文未了。夫言蘭罪合有輕重。今但云蘭。不分二種罪體輕重。故不了也。若準十誦。偷蘭分輕重者。彼云。第二次方便犯偷蘭。四人小衆

鈔顯所字

指入二事

情疑解

斗疑釋

懺。唯此罪體輕也。第三近方便偷蘭。五人已上僧中悔。此罪體重也。明了論唯結一品蘭者。卽如前文所引也。次方便是吉。對一人悔。近方便犯蘭。亦對一人悔也。但第三近蘭。卽無第二次蘭。故云一品也。然偷蘭吉羅體通彼此者。先叙諸記中義云。然者是也。是十誦次蘭了論次吉。兩名雖殊。罪體並是對人。更無輕重。故云體通彼此。十誦此了論也。今師將了論次方便吉。換他十誦次蘭。居其第二方便中用。類其輕重不別。故巳上記文。今難云。既言彼了論次吉與此十誦次蘭名殊體是一者。何故前文引了論第二方便吉是對一人悔。下文引十誦次方便蘭是四人小衆懺。唯此四人與一人罪體輕重全乖。何得體通彼此。古今諸德例依此解。未曉其非。有智之人。情細思審。今依天台所稟。別申正解。謂前引四分但云不成根本者偷蘭。遮全不分其次方便及近方便二種蘭體輕重。是四分律文不了。且置之不論。鈔主遂於外部之中檢尋。二本教文俱有說處。第一十誦文中有三方便。次方便是蘭。近方便亦蘭。此且分其兩品。與四分有殊也。文次蘭是四人近

因字疑衍

師疑即

蘭是五人。此文云其輕重與四分有異也第二明了論中亦有三種方便。次方便是吉。近方便是蘭。次吉是對人。近蘭亦對首也。此說律論各有未辨。今師取何爲定。鈔文釋云。然偷蘭吉羅體通彼此。類解應無。然是也。是了論近方便蘭與次方便吉。名雖有別。約體不殊。二俱對人。故云體通彼此。此謂近蘭。彼謂次吉。今師意道此爲四人。不分輕重。故引他文。今此了論但有一品之蘭。第二又是吉罪。兼又蘭吉二罪之體輕重不分。若依此文亦可依準。是以此中釋破也。如下懺法中更述者。至下文一向准十誦律文。二義因旋足可依用。一者罪體分其重輕。二者兩亦蘭罪名字顯然。今此未明。待後云懸。故云如下等云云。若爾前來所引了論用作何爲。答但要他上半結罪行相之文。不取下半罪體。思之

云二至聚者。隸梵名也。云善至也者。從境立名者。僧殘懺之境。殘是所治之罪。體僧能除之。故云從境也。便或上解者。四分中亦號僧殘。師同上婆沙中解也。上言非全淨用。顯不絕意。今約四分云有餘。即結歸行法不絕受稱也。殘有咽喉者。顯昇殺也。應與波利婆沙者。謂與覆藏法也。此從所治遇爲名也。謂犯殘已雖無心悔。遇僧抑令強爲加法亦得清淨。夷則不爾。出彼自心。若自無心。強與加法不成清淨也。隣重罪者。摩觸等隣婬戒。無主房等隣盜戒等。可知云云

云若至說者。六異七同者。此且約僧說。若約尼對僧則有十異。一言人二度賊女乃至第十發四評。今約僧說即六異七同。七同者媒嫁二謗四違諫。此七僧尼同犯六異者。謂漏失尼犯提摩觸尼犯夷二房尼犯蘭廣如別說者。如尼別行中說。何故漏失但提。乃至二房但得蘭與僧有異。如此道理此不繁述也　云明了至勝者。僧伽胝尸沙者。即是僧伽婆尸沙。但梵音有異耳。五十二罪者。三方便并根本成四。總來五十二也。此乃正量部名者。謂上言僧伽胝沙是正量部中之名。緣了論釋二十部中正量部律。故有三義。一殘義。二救義。三勝義。且標起三名。解釋如下自述。隴婆多有一義。正量部同者。於三義中但有殘云一義與正量同。

◆元一作無○艮疑即下同

若救義勝義多宗艮元又多宗雖有此僧殘義與正
量同及論解義與正量又別若多宗將戒定慧三學
以解僧伽義若戒定慧同即成僧若三不同即乖僧
也解云者了疏解也由見衆人和合是僧伽義者據
理云由戒見衆人和合是僧伽義今文中欠戒字也
由此二不同者由戒及見不同即非僧義也不由定
慧者正斥彼多宗也謂明僧義偏約戒見和同定慧
二學漸次修或縱然未具亦成僧體佛所立戒故言
戒同者疏文自釋上戒同也謂佛所立是波羅提木
叉戒比丘若受即成僧體反此不成故云同戒也同
一正見等者釋上見同也謂識三歸同觀四諦於此
七境所緣不異故云見同婆尸沙等者了疏番爲殘
也若人犯此罪纔犯重即向僧發露欲悔除故僧艮
不得與此人共位須以別房安置僧中有上中下三
品受用房舍先與大僧大僧不用與中僧中僧不用
艮與犯僧殘人住又三品僧中皆受用房舍無有餘
殘即隨與一住隨須廢屋上令露以表犯殘人在中
若三品之淨僧必不住此無覆屋內也更有衣服飲

◆衍疑成

食例此可知摩那埵等者番爲悅衆意此人六日六
夜事事隨順僧教僧咸歡喜故云悅衆意也阿浮呵
那等者番爲呼入衆僧作羯磨許其仍舊成淸淨人
也外難曰此中本說殘義何以明出摩那及阿浮呵
那二義耶答此中意顯有殘之罪由僧與之由於此
法得淸淨故因說殘之一義便明六夜出罪二法也
或依古來云多宗亦有三義一殘二摩那三阿浮那
但三義中初一義艮與正量同餘二義即與正量別
今云不然若許將此二添前多宗三義者了論旣中
豈無六夜及出罪二義耶無理甚矣故不合取正量
有三多宗但有一縱明六夜出罪蓋是因便故說恩
之已上總是第一義竟第二救義第三勝義是正
量中餘二義也多宗並無如文可解不取諸家妄說
云三至聚者牒名也
云等至過界者偷蘭名大者謂過於麁故云大也障
善道者謂是所障罪是能障若犯此罪能障四沙門
道復能與大罪爲因故體是鄙穢故也麤惡者論云
於麤惡過生也聲論等者彼云薩偷羅外國語應云

◆託疑旋

蒁偷蘭祇夜偷蘭番為大祇夜番為罪故番大罪外難此蘭可能大於四重耶答罪名似輕據本即重只如初篇雖犯懺即免地獄破僧等犯逆蘭僧中悔竟猶倘一劫受何鼻苦重罪方便者即如上能成初二兩篇罪斷善根者了疏約調達破僧事成此人於佛起極重罪必斷善也具茲二義故云云云如牛突籬援足喻破出家域外故法合也然過名亦通者謂聚之罪若犯之時並是不依佛制總念言過也此罪最初犯為過者謂取能成根本邊名初罪不具初義故不得名過若爾起心吉最初應合名過答此據動身口運同遂說初若起心仁在內心未現身口雖得名初不得彰過也諸記對此因定前後中多解一云次方便為初中近方便為後中次依法寶唯取近方便蘭為初中波羅夷為後中以了論中唯結一品蘭罪今須顯宗屏我也若依搜玄但云方便蘭為初中夷罪為中亦不剋定次蘭近蘭等自是一途云然至也者然是也罪通正從從即因蘭亦云方便或號從生正者果蘭亦名獨頭亦名正罪亦號自性也體通輕重者

◆字鈔作互

◆不上疑脫言威儀三字

◆向疑問

因果二蘭俱含輕重鈔下自釋云初篇近方便重二篇遠方便輕果中即破僧盜四出血等重俱身用變石蓋等輕七聚六聚等者六七聚中俱有此罪故曰並含或在上下抑有由者抑者案也案其律文皆有由致律中已下鈔自釋也不同古師云為因故三為果故五且三中亦有果因何故妄說如初二篇遠近方便者示名也玄云初篇遠近二方便第二篇近方便近之一字總收二篇近方便罪俱重同在戒內收也或在提舍尼等者謂釋在五威儀所攝如二為下示名取悟也裸身用變者謂裸形見佛用人髮為繩犯輕蘭也然戒與威儀通別字舉者然是也是上言戒分收威儀攝案其律文有通別互舉者言戒不言威儀不言戒何等是耶如律中比丘犯初篇佛呵言何故最初犯戒乃至犯吉亦呵云故犯戒等威儀通者非唯犯吉名非威儀乃至犯婬盜等亦云何故最初犯威儀等今鈔云戒戒並非威儀釋通互舉也若別互舉者鈔中自明今且案律遮法中舉犯罪人來佛向破戒耶破何等戒為波羅夷為僧殘為偷蘭遮

三鈔作二

有下釋說三字

耶若言破威儀者破何等威儀為波逸提為提舍尼惡作惡說耶此則上二名戒下四曰威儀鈔自釋云過相麤著能治名戒過輕能治之行曰威儀鈔分三四是別互舉也

若就別雜等者下三者關惡作惡說也為雜者通輕及因是雜義也通輕及輕重雜及即因果雜下皆然也云四至聚者牒名也云義至致者今師約教義香故引十誦譯成墮義玄曰十誦並作此解更無別釋今師[illegible]此教義為墜也外難六聚所犯皆合名墮何故此罪獨名為墮耶答有通局舉例由似五塵俱名為色及論得名唯局眼所見獨名色也此約總中受其別號今亦如然不足疑也尼薩耆者聲論番為盡捨有言一捨財二捨相續心三捨罪今正取捨財若不盡捨還滅相染則不成故云盡捨餘之九十單悔別人者謂九十無財可捨故云單悔不假僧懺故曰別人也若罪體同一品懺者玄云三十若捨衣了但對一人懺與九十單提自名一品懺尼二百八戒等者尼二百八中捨唯取三十因財生犯制以捨墮餘一百七十八但對別人故云餘人別懺也種相同異如別顯者若種相同者在僧釋相中明異者指下卷尼別行中顯也除文可知

云明了至有二吉羅者波羅逸尼柯者是正量部名也三百六十罪者一百二十根本上答有二吉為因故成都數有三百六十也三義解之者解上應功用也波羅夜質胝柯者此是多論名也餘如文

云五至也者向彼悔者彼即是境故從對治境以立名應發露者亦是向彼故釋成也悔過之詞者詞云大德我犯可呵法等云云與僧全別者一無病乞蘇二乞油三乞石蜜四乞黑石蜜五乞酪六乞乳七乞魚八乞肉律文注曰上四比丘吉下提四也波胝提舍尼者正量部名也十二罪者四根本八方便成十二也

云六突吉羅聚者牒名也云善至也者突吉者惡也謂此論中但總番為惡作未明惡說之義至下解也式叉迦羅尼番為應當學者式叉云學迦羅尼云應當即是學應當彼則先所後能梵音似倒今翻譯者

先能後所乃云應當學也何故此篇獨名應當學者答除戒易持而罪重犯儀是難此戒難持而易犯常須念學也又若就所防彰名應云衆突吉羅今隱其所防就能持行爲目故云衆學也論其所學實毛上四非獨此篇但人情瑛薄重罪能持輕便不敬所以大聖觀機持須勸免故與學名戒疏又問何不顯數但云衆學解云威儀微細量等塵沙何有定數故總目之爲衆學也胡僧者謂是當時譯律梵僧也守戒者守護堅持戒品也如駛雨下者駛卽疾也如空中疾雨十誦中諸比丘得天眼見諸比丘犯罪如駛雨下見已便遮諸比丘說戒因此鬭諍不得布薩以此白佛佛言但以肉眼等云云豈非已下今師結判也云此至述之者尼法指問大僧者謂尼第五篇還有一百戒同大僧也外難戒本篇昔但云衆學今砂後云一百衆學豈非相違答且約人之善犯舉一百之言若約境明之且通法界故云衆學亦不相違也或云突吉羅等者謂律文數有七聚次第也六卽云突羅七卽云惡說然吉羅單名作故見論云突者惡也

◆毛一作晉

◆瑛疑淡

◆昔疑首○砂疑鈔

◆突下疑脫吉字

吉羅者作也是惡作義如疏述之者此明六七二聚惡作惡說不同首及南山咸以具義辨吉羅也玄云鈔依首疏彼云衆雖有七得名有五初之二從法立名第二偷蘭從不善體立號第四聚就惡果以立稱第五聚從對治境以標名六七二聚就具辨也

云明了至通下用者非四部所攝者謂前四篇中雖有結隨應自攝入前四中今辨第五雖亦名吉乃非前四中所攝所餘諸罪者餘果吉也故了論疏云前四部罪三方便二方便當部（部者卽[乞]篇也）自攝不入第五是以簡之非四部攝共學對者下文當釋及婆藪斗律者此翻只類鈔下文云多明輕戒謂是吉羅彼論自引此律古今諸師多云此名者如律中揵度謂輕戒聚在一處故以爲名也一切皆是第五攝者謂前收所餘諸羅罪及婆藪斗律果罪通攝歸第五篇也獨柯多者正量部中喚突吉羅爲獨柯多但梵名不同耳意是惡作番之者謂正量部宗云身口但是具無犯唯意地結發業本起心之時卽名惡作故云意是惡作用翻獨柯多也突悉几理多者薩婆多部名

◆乞疑是

◆只疑品滅下

◆羅字疑衍

◆几疑乞

◆父鈔作叉

也。身口二業。翻惡作者•身作口說。俱名惡作也。同翻一名義兩別者。今師結判也。多宗用身口業。翻惡。作正量部用意業。翻惡作。故云兩別立。云此是了疏。自引多宗天也。分輕重者。標也。重名獨柯。多者。意道。若通而說之。第五部諸罪。總名獨柯多。若出中輕重兩分。重者。即名獨柯多。輕名學對。爲分別。故立此輕重二名也。學對者。對上輕罪。須學識知責心對治所作之罪也。梵音息叉柯羅尼。中天國俗音云息供柯羅尼。佉叉兩異。此方約義。俱翻爲學對。此間不解分別輕重者。此樹四分律不解分別輕。云學對。重云獨柯多也。通名衆學。謬者。意道若解分別輕重。重則對首輕則責心。既不解分別輕重。喚作衆學。即無其兩懺但一例責心。是謬也。若但心起等者。了論云遠近二方便者。如欲上初動身語思。是遠方便。二進趣向前是近方便。上樹過人。即是究竟。餘戒准此。若懺根本方便隨滅者。了疏問云。重罪若已作根本。方便隨根本不可別懺。今此輕罪已作根本。方便可別懺。不亦隨根本。不可別懺。由方便皆成根本。故根本是可懺

◆法鈔作悔　◆枉鈔作託下同

者。若懺根本。方便隨滅也。重罪重責心等者。了疏問輕重罪違方便雖同。未動身口。輕重懸殊。云何責心同滅。答雖同責心之有。優劣。若悔重罪方便。方前所起之心。是大須除。自敢責悔過方滅。此即重罪責心之若輕罪方便。但云不應起。如此心。微自呵責。即得滅也。此即輕重罪輕責心也懺•法亦通下用者。此遠方便隨罪輕重二種責心。悔法亦通問下懺六聚篇中用也。下懺篇中不更出遠方便。重罪重責心。輕罪輕責心。但准此而用也。不同古記云。通沙彌三衆用

云四至者。者謂四分戒本及以律文二處。通途束攬二百五十以爲隨戒。牒牒綱要也。謂戒境亘廣。豈知數。故通途束•攬二百五十爲綱要。故此句是結前文餘不盡者。餘外也。二百五十已外。更有未明。故云不盡。此句生後悉也云其至述者。二不定者。屏露兩殊。名之爲二。諸罪之中。未審實犯。故云不定。枉境以言者。枉其女境。覆露二處之言。通該六聚者。說由通也。然此生時。莫是已作婬事了。生不。此是有聚莫是摩觸麁語等。不此是殘聚故云通該六聚也。若論罪體生疑不信。是突吉羅者。此

是古師首等立之。今師因彼故。戒疏云。房室私體俗所當行。而比丘綵侶獨一女人同處而坐。令他疑惱。罪相難分。故約生疑結罪也(上是疏文)。外難曰。既云狂境。以晉通說六聚。皆不可定。今云結吉。豈不定耶。答所言不定者。但爲女人與比丘屏露之處。本委六聚之中爲犯何罪。故云不定。今結吉者。位據出家人不應行非法之處。令他生疑。斯罪是定。故結吉也。若爾體既是吉。文中彰其三罪二罪者何。鈔答云。夫彰三罪二罪。但舉生疑之事。非取此爲罪體也。廣如疏述。首疏問彼門曰。七聚之中無不定聚名。何得結吉。答若作此難。我反問汝。七聚之中無不應爾及如法治。未審此名何罪耶。答不應爾及如沾名吉羅罪。今卻難伊不應爾等。既犯吉不入聚收。我二不定六聚中雖無結吉。何失。復有古人不許結吉。有犯即入篇收。理合無罪。今師意云。有罪無罪先須結吉。據不合令他生疑。若別有犯。即然後依篇治對也。

云七至焉者。七滅諍中等者。七是藥。四諍是病。今用七毗尼之藥。以滅四諍之病。即七藥能滅四諍。是所

◆鈔無出字

◆從鈔作徒

滅能所雙彰。故云七滅諍也。罪亦通有者。謂僧若知法不與他滅諍。犯吉。尼有智不與他滅諍。犯提。既僧尼各有罪。故云通有也。但爲競出四諍等者。一言諍。二各諍。三犯諍。四事諍。七藥除殘者。一現前。謂三法人界也。五法謂人僧法事界也。此三五法皆約現前爲衆藥之本。二者憶念。三不癡。四自言。五多人語。六罪處。七草覆地。文義廣者。律文所說之義至廣至多。理相又除者。道理相狀難委。即是幽除也。從勞宜釋者。以今時不行。即從煩錄出文內。縱依文述少多。終未窮其理盡能也。共成通戒者。謂僧有七。若尼律中收七爲一戒。以五篇七聚僧尼同用。故云通戒也。云問至律儀者。五篇七聚何義離合者。意道篇與聚若爲差別。或合或離。又復聚中六七不同。有何義意。上來所明。但云六聚而未言七也。五篇之名出僧祇律。當宗壇五文中但云五種僧制五犯聚。其六七二聚即四分下文並出第四僧文爲下文也。今且分七五不同者。答上問五篇七聚離合也。一名均者。如初篇四戒名夷罪。是名均也。二體均者。皆須舉治也。三

究竟均者罪非方便名為究竟必若不具但入聚攝
不入篇也而六七聚別亦有義意者答上七聚與六
聚離合意也六中含吉以同體者雖則身口有異俱
名吉羅故云含突吉羅即合為一也七中離惡說過
多者非第六吉羅取惡說為第七聚即合出因果輕
重一切惡說攝在聚中故過多也第二段問答如文
第三段問意可知答中約指為言者謂二百五十五
百兩列指定之數約略指此為部通言未必依數者
諸部通而言之即云五百二百五十未必一一依此
實數踐逕者小道曰踐大道曰逕尼律只列三百四
十八可得指此而為所防故知須約方境而護也已上

卷竟

第二大改辨來報中云二果者如文云初至輕者玄
云起業要因貪嗔痴煩惱生故云要犯三毒而生也
如下懺法中具明業相者指下懺六聚中云由妄覆
心便結妄業業有輕重定不定別等必約三性而生
者起過之業隨緣萬別總明日起不過三性謂善惡
無記此三能為起罪之由也意業為本者就三業中
身口獨不能成善惡要假意成也或由見起者謂是
邪見撥無因果也謂非佛制此戒者玄云智論中毀
假若言非佛說但諸邪見多又卒人說者是也或不
信此報者玄云如伊羅本龍過去迦葉佛時故壞伊
蘭樹葉死墮龍中風動樹時腦血流注釋迦出世未
記脫時令待慈尊汝可問也謂不信壞此樹葉得罪
故重了疏云若不信是佛制及破戒有報或由痴生
謂非是佛制及破戒感此報即重也餘如文云今隨
至相者約三性并犯戒輕重也

云一至說者前境違重者謂前境是人具緣違教故
重也如下智論說者指頭陀比丘煞畜因緣也云二
至陳者識智教相是學教人或復暗學是不學教人
濁重貪嗔痴者謂因執不可迴轉是決徵之心不信
惡因招於惡果等卷末說陳者指懺篇也云三至報
者非即如上者謂簡[illegible]也無記雖同此恒懷護持之
人忘悞而造不即如上無非攝護之人作即結業也
玄又解上雖明其忘悞無業未明所作何非鈔不更
別之明之故指所作之非即如上也即鈔文中如比

◆別鈔作分
◆合鈔作合下詞
◆濩遝鈔作踐徑
◆改疑設
◆犯鈔作玄
◆因疑因
◆陳鈔作說

丘。下道是非相前爲方便。令後無記。心中成其業。也
並如論中等者。指成論文。下略出也
云問若犯者。問意道夫云無記者。善惡性中。無可記
當號爲無記。無記不成業。何得當來受報。若有果報
明知無記無來結業也。答中非記果者。謂此果通無
記心中成。不是無記心中得此果也。故云非記果。也
謂非善惡名爲無記。若眠睡時亦名無記。然與作善
惡稍。別名前作方便。後入無記通所結業若無方便。
直入夢眠中起者。即應無業故成論云。夢起劣弱。不
能結業也。故知夢眠不成業果也。二者不感總報。者
三途名爲總報也。頭陀比丘等者。即頭陀經也。糞鬼
者五百。問上卷云昔有比丘爲僧知事。手指柱物言
取是物。因不懺悔。死墮餓鬼也。取糞有時有一羅漢。
夜上厠。聞呻吟聲。問其所由。云先出伽藍爲僧執事。
持不淨食與衆。故墮餓鬼。所以呻嚎。諾者答云。餓急
欲死。適又虫嗽身痛。故爾意欲食糞而不能得。以諸
餓鬼推排不能進。前羅漢言。我爭柰何。鬼言。爲我懺
悔。呪願羅漢。即爲向僧中說。僧爲呪願。由此始得食

糞穢。也如成論中睡眠是無記報者。此證前業。無記
心中成也。此牒前有方便說故
問如前無記有不犯等者。問意可知。答中前已略明
者。謂指前文云。唯除恒攝護持忘悞。而言若是此吉
心。即不成業。鐃尼反扗勵者。悚懼也。亦是敬順之貞。眞
諦。云譬如茅草急縱而拔之。即斷若寬執而拔又損
手今亦如然。受戒急護。便得解脫。若寬慢護即傷法
身之手也。餘如文云。然至息者。綿積者。綿遠也。謂受
苦時長也。生報莫窮者。謂犯多罪。生生受報無有休
息故曰莫窮沉輪。報義總有四種。一現報二生報三
後報四不定報。言現報者。現在作善作惡。現身受報。
生報者此生作善作惡。來生受報。玄曰捨此身已次
生。即受更不隔生。後報者。從地獄出墮畜生身。或得
爲人。諸根不具。皆後報也。不定者。過緣不受等。如下
述之。既無三善可附者。無貪嗔痴名爲三善。反此爲
三惡。即受地獄餓鬼畜生。無有盡時。故云輪也。以此
經生者。以此三惡道經生。可爲歎息。息者大呼之貞
也

云引證成報者引目連經證據前來果報不謬也云如至歲者九百千歲者寶云若依實筭合是九百萬謂人間一萬八千季爲彼天一季彼五百今一萬八千季便是九百萬歲今云九百千者疑是譯家筆慢也或依玄記云存於小數由來大數合之前言三億大數合竟卽萬萬爲億由存大數故少今應將吉九百千歲作大數計之卽少可呵二億也九千九百九十九萬一百六十千歲

云涅槃至量者數有大小鈔會上經文不同也寶云目連經如下天九百是少涅槃經如刀利天八百萬是多如何和會此謂已下鈔文和會也涅槃經存小數目連經存大數也所言小數者名苑云十十爲百十百爲千十千爲萬十萬爲億十億曰兆十兆爲京十京爲說十說爲壤十壤爲溝十溝爲澗十澗爲一正十正爲載此並是小數 大數者皇帝筭經云有上中下下數十萬爲億中數百萬爲億上數萬萬爲億曰兆萬萬億兆曰京萬萬京爲說乃至載等云云

云自至抑者勸信護持也如文云今至悲者黃葉者是天文二乘教也鹿野者玄云具足應云波羅佚斯柯舊云波羅余若翻此言則有多種或仙人墮處或名施鹿林亦名仙人苑亦號鹿苑等若言仙人墮處者以古有仙在此見女色遂失通而墮故若言施鹿林者准智論讃精進度中說云如波羅奈國梵摩達王游獵於此林中見二群鹿各有其主一是釋迦文菩薩鹿王身七寶色一是提婆鹿王其菩薩鹿王見王衆中射獵生大慈心逕至王前人王見來覺擬射煞此鹿直進無所畏也王勑從者攝弓箭無得奪其來者之意鹿王既到人王之前遂白王曰大王今日以遊獵小事故群鹿一時受無量苦縱一時射煞其肉多亦無用若以供饍我自差次送一鹿以供王厨王善其言聽如其意自後二鹿群主大集差次各當一日時提婆群中有一牝鹿大德引爾雅云麀音憂雌鹿異名麀也牝者雅云麀次音加雄鹿異名麌也云云 有子次當王厨白其鹿主我身今日應當送死而我懷子子非次也乞垂料理使死得次鹿王怒之云誰不惜命次到但去何得辭也其鹿恩惟我王不人不以理怒不察我等之心横見怔責不

抑鈔作助

涼疑京下同

余疑柰

麀次疑麋

人疑亡

卷下疑說鹿字

足告也。乃到菩薩鹿處具白適來之言。菩薩鹿王問云汝王何言。鹿云我王不仁反生嗔怒。大王仁慈及於一切。特來歸投。如我今日天地雖廣無所控告。菩薩思惟此吉可愍。我若不念枉煞其一子。若非次差。次未到之如何遣去。唯我自代。卽可先妨。遂令其鹿却反本群。至於此日菩薩鹿王自送身去。逕至王前。衆人見之。恠其自來。次事白王。王命問云汝群諸鹿盡何速耶。鹿王言大王仁及群人無犯者。但有滋茂。何有盡時。我異部群中一鹿懷子垂產。身當殂割子亦幷命。來投於我。以愍其非分受差。若歸而不救。何異木石。是身不久必不免死。慈救在厄功德無量。若也無慈與虎狼何異。王聞此言乃從座起而說偈言。我實是畜獸名曰人頭鹿。汝雖是畜獸號曰鹿頭人。其王遂發善心不喫鹿肉。乃放此諸鹿於彼林中。以是因緣故云施鹿林。或云放鹿林等。世尊成道後趣彼林中爲五俱隣宣四諦小乘之法。此時有八萬諸天在旁聽之。總發菩提之心。故云大道也。雙林者。諸經論云。狗尸那城西門外有一大河。梵名阿利跋提

卷末

河。此云金河。中有金。故從事彰名也。如來在日多向此河邊說法。涅槃已後息唱金河。河喻生死也。水喻煩惱也。金喩涅槃也。佛於此涅槃。以表生死河中有大涅槃。故其雙樹在此河西岸。八隻四雙。佛入滅時四雙變白。以表示涅槃四雙常滿。以表示常樂我淨。告滅者。謂佛於此處首北面西背東足南右脇而臥。入涅槃也。背東者東主春能生成萬物。佛旣與衆生緣盡。表不榮感也。面西者西主秋。秋是萬物將藏之時。表佛於一切衆生合得度者皆已度訖。未度者已作得度之因。首北者北表冬。是四時之末。寂靜之義。佛化緣旣畢入於寂靜涅槃也。右脇臥者右是一切作務時用之先。以表佛於衆緣盡休作務也。謂如來當此雙林告滅之時。本爲顯於常樂我淨大乘圓頓之教。此時須跋陀羅等十仙道但證小乘無學之果也。故知已下今師卽可上文但悟解在出人心不關教有大小之指。若由敎者說大乘時合證大果等。云云三毒勃興者。謂明此三心能害人善根慧命。故稱毒。鈔中勃字蒲沒反。廣雅中訓盛也。心便者。准智論

問云。煩惱因何名爲便。答。生死相續中。常隨衆生。故名便。者喻如乳母隨於小兒。如湼槃相續。如是次第相續增長。故名爲便。且如貪與喜相應。喜是受。樂是貪心便。苦爲嗔使。捨爲痴使。今言三毒。劲興即以苦樂受捨爲便也。三毒既由於心。心若不起。三毒不興。今若欲令心不起者。有何方計。鈔中釋云。先以戒提。不令心動。次以定縛。令澄停此心。得其空寂。後以慧煞。即起無漏慧。觀斷煩惱。如是三學。如鼎三足。不可闕也。今有不肖之人者。肖者。廣雅云。似也。說文云。骨肉不相似。曰不肖。即子不似父等。是輕戒慢弄小乘。眞經自家我之所學大乘之教也。八十部者。謂八十誦律也。尸波羅蜜者。此翻爲戒。即六度中一也。六度豈是小乘耶。不入耳者。不肖之人耳也

云故至等者。皆喻經者。彼云。譬如一師有二弟子。其師有患。遣二弟子各當一脚。隨時案摩。餘文如鈔云

云不染其風者。謂幷得淨心地。爲利衆生。現行十惡。內無染心。雖則和光。而不同塵。若地前初心大士。要同聲聞律儀。謂未能離染濁過失。不許逆行他也。羅

●羨疑讚　●亦字疑剩　●鳴一作鳴

剎乞浮囊者。此總喻五篇也。初全乞喻四重。乞半三分之一。四分之一。乃至微塵。意道幷吉羅。倘護何況其餘。如戒不煞等者。智論云。持戒能生檀波羅蜜。此云布施。布者遍也。運心寬廣。故施者惠也。輕己惠他。故有三種。一財施。二法施。三無畏施。以持戒自撿。不假一切衆生。即是財施。又爲說法開悟。是法施。又一切有情皆畏於死。今持淨戒不煞。名無畏施也

云以至大者。玄云。以此辨輕重等。持證之。即知前云聲聞之法。於我大乘。棄同糞土。此言過分。故云言過其實。褒者。讀美也。佛藏等者。案彼經云。佛告舍利弗。譬如黃門。非男非女。破戒比丘亦●亦復如是。不名出家。不名在家。又如蝙蝠。欲捕鳥。即入穴爲鼠。欲捕鼠。即騰空爲鳥。而實無其大●鳴之用。其身臭穢。但樂闇冥。破戒之輩亦然。既不入布薩自盜。即非比丘。又不爲王臣便多。不名白衣。又不持淨戒。即非比丘。復剃髮染衣。不名白衣。又身有二犯之。晃如彼蝙蝠。又十輪云。佛言。若有衆生。起於麤惡愚痴惡口。離邪見貪著名稱。說是大乘人亦讚歎大乘教他讀誦。自不調

侍疑待　日一作由　會本疏卷中一之二

伏然於大乘道如此之人雖得人身亦失二乘之果。常趣惡道。不欲親近諸有智人。而唱是言我是大乘。佛言。譬如有驢披師子皮自以爲師子。有人遠見亦謂師子。驢未明時。無能別既鳴聲已遠近皆知實非師子。諸人見已。皆悉唾之。此是弊驢非師子也。如上之人亦復如是。既造十惡。燒滅人種非是聲聞辟支佛器。彫壞種子。誑惑他言我是大乘。佛因說偈。佷戾喜破戒若聞讚大乘。詐稱爲弁驢披師子皮。云云 俟者。侍也。彼經自廣明。譏呵不待此中陳顯。塵豪者。如謂遠化五百。恐失之類。此亦恐同於彼。故曰廣明。通引二喻。及旅諸教。由恐不悟同斯塵染生死未窮。故悲歎也□已上釋第十三篇竟

○別義持犯釋相篇十四

將釋此篇大分爲二。初牒名。次釋。云隨戒至十四者。先明來意者。前篇所辨篇聚名相違犯果報業位。已彰上士隨依曉鏡。心自欲使順持無犯。細行由多。若不隨事曲陳行相難識。若斯之義。故此明之。釋名者。順受曰隨。對境禁防名戒。名就境說。無量無邊。今約

注疑止　五下疑脫十字

制論則二百五十一。解其持犯之相也。餘如常說。次注文辨來意外。雖曰適來已辨來意。今何又辨。答前是講解之時相生來意。今是製作衆辨此篇之意。爾不違也。准律條部以正本持犯未具。下更列之。者欲明此篇之意。先述條部來意。謂此篇倣他條部。故正本持犯未具者。二十揵度是正持犯說事未周。故云未具彼離一一條仲上文問佛佛一一爲部決疑情。故云條部也。下更列之者。條部在二十揵度之後。須列故也。今爲諸篇未足。別生一位。者古來及今。淮南等記皆云二十九篇爲諸篇未足由似揵度說事未周。今別生隨相一位。由如條部不異也。若依此解。良恐倣律不成也。律文條部叙在二十揵度後。今若持二十九篇爲諸篇者。隨相一位合居第三十也。今依玄記正解云。諸篇者。即篇聚中五篇爲諸篇也。前促略翻唐梵之名義。且未曾一一隨戒條辨二持二犯具闕相狀。故曰諸篇未足。由似彼二十揵度下更列之者。更向篇聚後之列二百五戒一一釋其持犯相狀。便同條部毗尼之似也。(此間推闕) 問別生一位何鈔。答云。

便條理隨相等云云。解釋欲便牒五篇。一一解釋疏理戒相持犯歷然。揩摸法式。軌則全定。次依篇解判總意中

云比丘至也者。比丘者。戒疏云。梵天本音也。苾蒭者。戒疏云。傳訛也。因艸以立。謂西國有艸名曰苾蒭。此艸具四德五義。堪喻出家之士。四德者。衆艸生時。此艸水生。表佛未出世時。一切外道邪徒。興盛。二此艸生時。衆草即滅。沒。三不容垢。表無破戒塵垢。故四引蔓滋多。表師資無絕。所言五德者。一莖芊端直。表內心質直。二香氣遠勝。表戒香普熏。三體性柔耎。表於慈悲。四不皆曰表不違佛制。五冬夏長青。表始終不變。具上諸義。故以彰名。若云比丘。此云怖魔。果中能斷。或二云乞士。出家已乞食自濟身。乞法以濟神。等云云二百五十者。舉數也。意道此篇於此數下辨成持犯具闕之相。令揩式軌定也。略記八萬四千者。仁王經云。衆生未成佛。幷爲煩惱。衆生已成佛。煩惱爲幷。謂未成佛前有八萬四千塵勞門。今對治彼。故說八萬四千波羅蜜門。未審八萬四千云何。配屬先須配八萬四千塵勞門。後配波羅蜜門。初配塵勞門者。眞諦三藏依婆沙正義。根本煩惱有十。所謂貪嗔癡慢疑身見邊見見取邪見戒禁。一一皆有九。今隨眠即成十个十个成百。一一有九。今隨眠便成一千。後分亦一千。幷本一百。即成二千一百。已起二千一百。未起二千一百。都成四千二百。配五類衆生貪嗔癡等我思覺。一類有四千二百。五類四五二十成二萬二五如十成一十。總成二萬一千。更配四類衆生。多貪二萬一千。餘王亦爾。豈八萬四千。此依法寶正義。若依玄記。一一皆有十。今隨眠即是錯筭數有剩也。次配波羅蜜門者。偈曰光耀王鶴林。三百五十說六度幷四大。二萬又一千。貪嗔痴等分。八萬四千。說三百五十說者。謂約前後都計三百五十度說法。每一度皆說六波羅蜜。三六一十八。是一千八百又五十度。五六三十是三百。幷前一千八百是二千一百。將此二千一百配衆耳鼻舌身意六塵。更有地水火風四大成十。於此十中每一配二千一百。十位中總成二萬一千。更配四類衆生。一類二萬一千。豈非八萬四千

◆草疑單　◆名疑受　◆對鈔作眞　◆流論證沉論　◆亂鈔作流

也。問此四類。與上五類衆生何別。答上五種。是草說。今四類。據雙雙以論等。分即一時。起（大德曰人多迷此即須知之）廣說無量無邊者。約境也。無量無邊律儀者。從境而起也。在家人不具尸波羅蜜者。以優婆塞是五戒八戒。時但發身三口一四支。不如出家人七支全具。故云不具也。尸波羅蜜。即是戒度。云依至焉者。依之修行善識種相者。謂依戒修行。善識達罪種。謂經盜煞等。識犯不犯。及因果至果。則輕相攬因成果。了則重相也。發生定慧。尅剪煩惱者。謂既識達已。順而修行以戒淨故。三昧現前。則發生定。定能生慧。慧破煩惱。名尅剪也。闇於所緣隨流染惑者。謂心為能緣。戒相萬境為所緣。若不了達識知。名之為闇。遂乃破戒。遂生死流。被五塵所涉。名染惑也。豈能反流生死方更流論苦趣者。玄日居不受戒。隨俗為惡。則是沉淪。今若受戒所。莫斷或出經高昇樂境。今却違戒。翻為戒欺。不能反生死流。重加違制之罪。故云方更沉淪苦趣也。所以依教出相。具顯持犯者。謂其依律教出持犯相也。准覺行之[illegible]無禍害者。唯此行持。庶由望也。

便望後人不生禍害。禍害即犯戒招愆也云今至之者。今但隨戒別指者。謂隨二百五十戒。一一別明持犯具闕。對戒指示也。直陳進不者。謂對古來。即於叔相之首。廣作義門。今師恐有繁詞。又非急要。但直論二持為進。二犯為不。更不別撰義章也。通明心境具在方軌。持犯中者。謂節此篇。對一一戒。子細別說。若通持善惡二心。對於萬境。以說總義。即如下篇所述也。然戒是生死舟航等者。謂生死瀑流之河。須假戒舟方能度也。若爾者。沉沒其中。何能出離。又智論云。受持禁戒為性。是出家五衆之宗。必須受之以為要也。身若無戒。萬行無生種種福田。豈預其分。受者法界為量。持者麟角猶多者。祥瑞誌云。麟是瑞獸也。博物誌反名苑集云。麒麟即牝牡之稱。麒主陰。即牝。麟主陽。即牡。大德曰。今人多一時呼麒麟兩字。蓋是不識也。猶如孤[illegible]二家亦不合一時喚此。麟形如馬。有一角。京房云。是肉角。非骨也。尾似牛。脚似人。牛獅蹄顯有五色。腹下黃。高一丈二尺。壽二千歲。三千年一現。此獸有德行。不折草木。不踏虫蟻。不入

羅綱不入密閒之中亦號為似人之獸若王有德則現堯時獲麟於野又儒書麟是瑞獸之長也大凡物類皆有其長如裸虫三百六十六人為其長虫三百六十六龜為長羽虫三百六十六鳳凰為長毛虫三百六十六麟為長也此獸稀現現時頭上但有一角無二並生次消文者上言受者法界為量資云約受時於一切境上總作斷惡之心即發戒周遍也持者麟角猶者即隨行之中從一二條而已是二十也此但據一人身上受隨之時發戒及持戒條數以辨多少玄記云受人多則法界為量持人少如麟角猶言是多大德曰此非解也全成剩點之良亦由未曉本詮故得隨塵生染者本詮者即本意也原佛制戒為調三毒令藉修道益故戒經曰戒淨有智慧便得第一道實由未曉此意故隨六塵之境起染濁心故云隨塵生染也此既聖賢同有欽序等者正生起下文之意也賢謂賢和大乘三賢小乘七賢聖謂正也大乘十聖小乘四聖皆共欽仰於戒結集之時先明律藏也序謂序述諸羅漢作論序述律文解說義理

◆宣鈔作意

等是也何得抑忍不論者鈔主意云大小二乘聖人上乃讚說序述毗尼我等今日制造此鈔釋其戒相持犯不可抑遏忍而不論亦須讚述宣筆舒之者不事義章名為宣筆舒展也純也之者發句之詞也云略至不同者略分四別者一戒法者戒謂警禁之義法謂方法軌則也體通出離之道者本也意云此之戒法本是三乘之人修行趣聖出離之道不局聲聞故云通也又下文云上品持戒得佛道等戒體者納法在巳名之為體即作無作出生眾行之本者一切眾行莫不由戒為本故經云戒為一切善法之所住處即眾行之本戒行者依戒而行因之為行方便修成順本受者如比丘三衣益理受持踊跪加法並是方便順於受體等云云戒相者相狀也犯不犯之相狀即今所明云就至同者如文

◆四釋目

云初至之者聖道本基者三乘菩提名為聖道以戒為本故稱為基得生諸禪定者是彼論中自引經也從戒生禪定此通約戒辨也禪謂色界四地定謂無色界四地乃至首楞嚴定等云云及滅苦智慧者苦

謂苦諦滅集諦滅諦由我淨故離集無苦修八支聖道則證滅也智慧者無生慧也如是智慧皆以戒爲本

基次引證文如鈔

云二至久住者大用者有住持佛法之功用也並有勝能者謂會正之極勿先於戒攝亂歸眞莫先於定斷惑證理莫先慧故云並有勝能也明義各別者毗尼明於戒義餘二明定慧義也理須略舉明毗尼等義三寶隆安者隆者興盛也安者住也戒能紹隆三寶不斷絕是安住義九道師訓者諸解極多今存正義三乘衆六趣爲九也鈔前文云下爲六道福田上則三乘因種以爲長諸證行讀者憑附也萬行雖多皆附於戒故下文云發趣萬行戒爲宗生賢聖依者大小二乘雖殊並依於戒而住必宗於戒者結歸勝德也次引律文及論證成易知所以爾者微詞也況明化跡者況由廣也廣明如來出現隨其機宜化衆生之蹤跡眷狀云詩書六經是先王之陳（去呼腳也）訓跡也通顯因果者通途顯其善惡二因感苦樂二果也事隨理通者是說一事皆就理中通釋以理事不相

◆鈔無[illegible]四字

◆鈔無幽邃二字○恬作惜

◆促疑從

礙故事是俗諦理是眞諦事卽眞之俗理卽俗之眞理事不二故云言無所寄寄由酌也理事一如隨說無妨促取衆生悟解之邊亦無酌定或說有佛或無佛或說求三辨或不可以身得不可心以得云云意寔深遠幽邃昏恬未達者無明酒醉隨染六塵未能達了深遠之意也雖欲進修勘得其要者謂雖然有依大乘修行之者少得其眞實之指要多滯筌相者大德同筌字竹不作卽筌曰第字也若從言卽是詮量字也從全卽銓平字也今竹下全是取魚之具魚入卽順出卽逆謂安筌本意求魚得魚便乃忘筌今將能詮教喻筌文下意旨喻魚尋能詮之名言貴得所詮之旨今既得旨便忘言今滯著能詮之言迷於所詮之旨故曰由迷教旨並皆顯現者謂對理教定慧爲言今律教約事離過行成儀相外彰名爲顯現形服異世者剃髮染衣與俗有別法則軌用有儀者約所秉之法促心念等終乎白四今今不同不許二文雜名有儀也住既與俗不同者僧四念處住俗乃六塵是不同也或有云僧是伽藍內住等不正等

＊[illegible]一作[illegible]
＊鈔無脫爲二字
＊與鈔作及

也。雜行條然自別者。衆自共三對境。離惡所防既多。故名雜行。俗人對境。多起過非。僧乃對治。與俗條別。由世隨相有者。因上來辨經論。二藏事隨理通。律藏隨現。何故與餘仁有殊耶。今卽釋云。由世隨相有。謂眞理中。無名無相。婬盜殺妄。時與非時。掘地壞生。非威儀等名之。與事由世間人。隨其相現而有此諸名相。故佛制法。遂其世相譏嫌之邊而成。故曰法遂相成也。便能綱維不墜者。謂從佛制戒之後。俗人於法生信。卽得三寶久住。不滅是不墜義。又以法能資人等者。謂自行成立。義德外彰。便能秉持。遐仰衆之行。故曰親衆行。卽是法假人弘也。故律序曰。聖衆若言和合。世尊所稱譽。以衆和合故。佛法得久住。證上住持●功德法久住義也

去三略解名義者。謂解三種梵名。兼釋三種種義也。云依至名者。依彼梵本具立三名。名者後是西天也。三名卽毗尼尸羅波羅提木叉也。云初至脫●爲十八法中毗尼●與律二名不並者。律第五調達破僧戒中。云破僧者。謂十八法。一法非法。二律非律。三犯非犯。四

＊都疑部
＊鈔無歸字

若輕若重。非重。五有殘無殘。六麤惡非惡。七常行非常行。八制非制。九說非說。已上九正九邪（都成十八法）至狗睒彌犍度中。明十八法。●便云毗尼非毗尼。卽不見更有律非律。故知前言律處。不著毗尼。今言毗尼處。不更云律。但二處影略互舉。●二名不並。增一七種律者。此是增七文中。呼爲七種律儀。又增一中。云七種律也。●謂七毗尼者。謂由說也。滅諍揵度云七毗尼。增文中。呼爲七種律。此七種律說爲七毗尼。●引此四處之文。皆是互舉。故知將律翻毗尼者。得本意也。或以滅翻等者。古師多將滅以翻毗尼。從功能號爲者。古近能滅諍。遠得滅果。皆是功能也。終非正譯者。今師意不許也。戒疏云。若言毗尼。有滅諍及滅果之功。便翻爲滅者。只如水有滅火之能。莫須喚水爲滅。不故以律翻等者結歸正也。●譯二言尸羅者。梵音也。此翻爲戒。者此律無文。促取智論明戒度之文以譯也。六度所說良證可知。者引論闕證也。所言六度者。六數也。度者濟度。卽梵語檀那。此云布施。布者遍也。心寬廣故。施者惠也。轍己惠他故。卽有二種。一財。二法。三無畏施。二

挿入補字

梵語尸羅。此云戒。警禁曰戒。即有三種。一攝律儀。二攝善法。三饒益有情。三梵語羼提。此云忍辱。被他加惡名辱。於辱能忍。受名忍。亦有三種。一耐怨害忍。二安受苦忍。三諦察法忍。四梵語毗梨耶。此云精進。度精謂精勤。進謂昇進。亦有三種。一被甲精進。二攝善精進。三利樂精進。五梵語禪那。此云定。心一境性曰定。或云靜慮。謂於諸境。心不散亂。亦有三種。一安住靜慮。二引發靜慮。三辦事靜慮。六梵語般若。此云智慧。觀察決斷名智。推求簡擇名慧。亦有三種。一加行無分別慧。二根本無分別慧。三後得無分別慧。已上六種。若具七最勝所攝受者。一一能越生死瀑河。得到涅槃彼岸。今鈔引此六度者。意證前來尸羅翻為戒也。故云良證可知也。三者波羅提木叉。此云處處解脫者。意相記云。此謂從一切情非情處。發得戒。即約所發處。總是解脫。據因為言。若梵語撥剌底。此云別別解脫。謂於二百五十戒上。別別防非。而得解脫。據果次說也。云從至終者。謂律是能詮之教。次依教起行。行是戒

既有其行。終必剋果。即以教為始。以解脫果為終。是以云一化始終明究竟解脫也

云次明其義者。前既翻三種。唐梵之名。今依此名而釋義理。云初至也者。戒疏云。法者。從教為名。斷割重輕。開遮持犯。非法不定也。云問至解者。問意。道修多羅。毗曇二藏。亦明行法。何不標其法名。獨是毗尼得法也。答中先取法名。引生後。二者謂先能生後。故取法名。後不能生前。故不與法字。玄云。准智論。法有二義。一持自性義。二軌生物解義。是以論云。軌生物解。名之為法。此則三藏俱同。今律藏偏彰法者。於總中立別也。別有二義。一者多諸軌則。決判輕重。二能引生後之定慧。由戒淨故。定慧現前。所得法名。餘二不然。故不彰於法也。所以前標律者。微詞也。意云律戒解脫。此之三種名。雖不同。莫不總為調於三毒。何故三中最先標律耶(微竟)由出家等者。釋也。顯內法亦異者。謂沙門斷三毒。修三學。故云異也。外道俗流。叨濫同聖跡者。玄云。謂出家外道。身無戒法。與俗同流。因飢餓。故偷入佛法之中。輒自剃落。與眞。故家人相濫

促疑但下同　益疑衍　虫疑下

故也。若是□常俗流即條然自別何得有濫。大德云
不正也。外□自□出家外道如西天九十六等。緣起
如律中也。俗流即是白衣木非外道。或有俗人厭苦
欣自偷形入佛法中無師出家之類。此上二種既盜
入佛法中總是濫同聖跡。須知此分開說之。若言外
道便是俗流。●但成一義。故不可也。無由取別妙以法
除者。謂賊之人濫同聖跡。不可預聞分其差別。●促先
將三衣●益唐梵之名。問□及何法持此衣鉢及六念
等。彼若不解使知非實。依法驅之除濫之妙。莫先於
律。於三之內先顯律名。即顯此律有除之法及諸軌
則之法等。云云。餘如常解者。所稟指戒疏筆義分義
鈔不更明。且顯法義。法義之外□除即是上來兩種
也。此爲正。玄返引別本全不相當
言三至也者。辨通法界廣如後明者。指下戒體門中
發戒緣境處說也。□□性善者。謂於法界境上起於
善心發無作善。以此善爲性也。善生等五義一一如
鈔不勞更辨。云云。惡律儀不律儀等者。如屠兒獄中
等家父子代代相承爲此惡業。本不須受。●促●虫此家

絲疑緣

時自然得此惡律儀也。若祖父本是十善。已後生子
●絲自樂作此惡業。即約彼發心辨此緣具之時惡戒
隨此心時得也。此則以戒從教立名者。善惡二戒即
是其行律儀。即是其教合言善惡律儀。此則所詮戒
行從能詮教立名也。此因從果爲號者。謂戒無是其
因。木叉是果。今云木叉者戒也。此是果上立其因名。
故云此因云云
云三至說者。隨分果者。戒疏云緣通萬境行亦通遍。
持行陵犯則名得脫。隨相解脫者。謂身口七支對境
防非。非若不起隨一一相皆名解脫。遠趣戒德戒者
果時解脫也。因戒尅聖者。因持淨戒尅由獲也。三乘
聖果望彼絕累者。謂今凡時望後得聖時爲彼也。無
三毒煩惱。故云絕累。由遵戒本者。由遵仰正戒以爲
基本。餘如後體門中敘說也
云四具緣不同者。牒名也。云若至舉者。若論末代唯
羯磨一受。簡於餘受當代不行。故藉因托緣便能長
立者。要假藉受人發心爲必托人僧界法衣鉢具足
緣也。便能長立者。玄記引多論云有六義。一時長通

現。未二處遍三方除北州。三報衆男女四位說凡聖。五所枝無數。六多少作法。只斯諸義、佛法始終。名爲長立。其受緣相如上卷。一門者指第八篇。廣辨因緣相狀。六受是比丘大綱者。羯磨受法聖制。從緣緣集則功成。緣差則戒體無立。若受不得即無福田之義也。佛法根本者。秉宣大法。皆由戒淨。法從此生。然後成佛。故云根本。更略標舉者。對上卷已辨受之具緣能受所對。已說今於此中再標舉之。顯其所爲處大也

云依至不得者。受者三根無染者爲約彌沙。名受者三根無染。即據十師無三根染濁。被他受戒者見聞疑等。通望十師等者。適來將沙彌對十師。以言今除受人促於十中自相望以說也。目者似也。少也。少似有三根。即不可故。境非足數者。十師爲境。若具上三根。即不足也。心不具法者。雖無三根爲他見聞於教。不多曉了。證他受戒亦是不得。言語不具者。脫漏一句。如乃至一字也。前後不次者。文詞雖足。無其次序。或將前向後等。是說不明了。者雖不欠字。前後依其次第。呼喚奔鹵。不令人會等。是如足數中。者應來不來。應與欲不與欲。現前得呵人呵等。廣如前述云云

云又至也者。餘十二難同者。此文亦有錯。解今存正義。鈔云同者。同不得戒。及不得作和上。故毗尼母中具列十三難事。並云不得作和上。所以爾者。是人身無戒。故辨礙無漏。一切不得者。良由破戒業。故障定不發。礙戒亦無漏。固宜無也。故云一切不得。無難因緣等者。既無難緣。據僧之義。廣狹不同。今無難准有難者。作法受戒。並是非法。不成故也。共比丘同戒者。雙證有受有持也。戒疏云。共比丘者。約所受體同。若犯重則不同也。同戒者。戒疏云。佛所制戒。隨行通行。促受無隨。亦無戒護。以受持同故。等者轉釋上義。可知。多論問云。乃至無心得者。問意云。從初羯磨至三番竟時。於其中間四心之中。何心得戒。通是得戒者答也。戒疏中引多論云。皆須先有求戒善心。合掌禮僧。白羯磨起諸教業。相續善心成就。是名善心。得其不善心。謂嗔恚心。是不善也。及無記心。謂睡眠等。是無記也。無心者。如五位無心。一人無想定。二生無想

文三入滅定。四悶絕。五種睡不夢時。是無心也。今言受戒時無心者。如耶舍沙彌正受戒時入滅盡定。皆藉前有方便求戒善心。聞單白後入餘心者。云判得戒也。若爾者。領解之詞也。何故律云以下。正將四分來難多宗也。適言由心中有不善心。亦許得戒。何故律云嗔恚等人不得戒也。准律中有俗人家中相嫌。便來伽藍求出家。諸比丘使爲剃髮受戒。後却還家。諸比丘問其因由。彼答云我本無心。故家以暫嗔心故耳。諸比丘徒以此白佛。佛言嗔恚人受不得戒也。又有睡者。律云有白衣至僧防內眠。諸比丘與彼受戒。其人睡覺却還家。亦以白佛。佛言睡人不得更有狂人亦爾。爾答曰作之時。與上四心等者。謂約竭磨至竟以來皆名是後。前善不得者。釋通上來依自之時。四心之中餘不可爾。何故善心不得鈔牒斯意。故云前善心不得者。謂汎緣等者。釋通也。謂據他無心緣戒。促汎緣念誦施食等雜善。故不得戒也。更難若爾既言無心莫同。適來五位無心不鈔。又釋通云不類餘無心也。此促無其緣。戒戒心名爲無心。不類前來五位是一向無心也。

云五至法者。優劣者。優是強勝義。劣是微劣義。此門將木叉戒對禪無漏戒。辨優劣道理。由立此門者。立此優劣門也。知戒是勝者。謂知木叉戒勝發生定慧尅獲三乘道果。一切萬行皆因此戒入道之前緣也。便能護持無失。於相者。行人知戒有此功能。便及護持令身口七支免生過失。成其持相不生犯相也。婆論者。婆是薩婆多。非謂婆沙論也。玄云此中都有五義。四義對二。辨第五促對禪戒。以明論文如此。初約有佛時勝。以佛出世時稀疎。故勝。禪者謂有漏四禪外道亦不假佛法在世。故劣。無漏戒者。謂苦忍已去人無漏心。不爲煩惱之所漏泄。故云無漏也。一切時有。不論佛在滅後及總無佛法之時。如無漏戒。緣覺亦有。以緣覺出無佛世。又如涅槃云初果之人雖生惡國道力不作惡等。等戒成就一一說無漏之後經生不失。豈非一切時有也。次約攝境寬狹以辨勝劣。禪無漏者。唯有情發非情草木等。不發遮戒於有情中修得。無漏者始終得戒。未終不發。狹故不如也。三

約慈心以說多論云於一切衆生境上起慈愍心得木叉戒禪無漏戒不用慈心得從猒離心中得為明勝劣慈心能為成佛之因發四弘願等則勝為促猒離劣故不如四約功用辨勝劣玄云夫能維持佛法七衆在世間三乘果相續不斷並已木叉為根本謂七衆同受此戒故禪無漏等不爾故劣三道者準毗羅三昧經云佛出世故有三道即人天涅槃今木叉佛出故有被及七衆為三業希之正因住持三寶令不斷絕受木叉者近得人天遠得涅槃為此義故勝於餘二也五約內外辨若禪戒者外道修戒四禪四無色定時即能發之故云外道亦有此中不出無漏者謂佛弟子受木叉竟亦得無漏故不出也若見等者論云波羅提木叉者名無等學諸光明中日光為王諸山之中須彌為最一切世間學中波羅提木叉為最如來出世使有此法若無佛出則無有人堅立此法故勝愛經云聲聞乘中亦無此戒緣覺乘中亦無此戒并乘中亦無戒唯佛乘中獨有此戒由佛能制故也

云六重受者謂木叉戒一受已後為更許重重增之為一受已員揩摸永足不可增因此有兩宗所執不同如下自陳今且漂起故云云釋中云依至定者依薩婆多宗者謂多宗中自有兩師義今且敘第一師二戒定不許重受也戒不重發亦不重受者良以不許重發是以不許重受此通五八十具於此四位之中每位唯得一度受如曾受五戒竟更不得再受五戒餘三亦爾故彼論云木叉戒無重得譬如富貴家子不須重著瓔珞也不重發者且如初受五戒時向情境上已發不煞等無表境後若受時不煞先表不異於前不可更發也若先受五戒了今受八戒即無妨也故心論云五外方十十外方具如本末是下品心受五戒竟次起中品心受十戒前煞等五仍下品心定更不發或於五戒外所發者方是中品也後發上品心受具戒者前受十戒仍本中品於十戒外發者方是上品故云戒不重發亦不重受也罪不重犯者將不重犯顯戒不重發也如前引十誦云同名之罪則有重犯同種之罪則無重犯依本當定者正明

不重之義也。云故羅漢心中下品戒者。引文誠證也。故婆沙論云。莘二十苾芻得上品律儀。羅漢比丘得下品戒。依本常定也。若許重發。即羅漢轉爲上品戒也

云若至耶者。欲明重受先難前宗。若爾兩字領解之詞。適言不重發不重受。先是下品心受得下品戒。依此一品便永定者。故云若爾也。何於戒有羸者。正難前師不重發道理也。云答至體者。多宗初師答意。云律文中戒羸不羸者。對隨中以言何關受體。謂隨行對治心强則肌若元無攝護身口雖未作對此說說爲羸。我今不重發等。自約受體爲言。云何將隨行來難。故不可也。云亦可至微者。此叙多宗第二義也。彼宗先師翻定本宗兩戒成實雙建二理。故有亦可之言。作戒隨心一品定者。法寶俱舍中說作戒從剎那得不從因。從謂剎那剎那相續念念不絕。第三羯磨業成時便落謝不可追及。無重發之義。即印定之故。云隨心一品也。與成宗作戒尼發亦同也。又問如那含沙彌單白未竟。便入無心。具作戒不答。順正理師許有促劣。故不具足。謂初作白時。亦有剎那。促爲中間便入無心間隔。是以剎那不續。故劣。若云全無。即不可也。下品戒依本定者。約作戒說。亦有何乖成宗。戒許重發者。據無作論。故云亦可也。謂其作戒第二羯磨業成就時。一念落謝本所要期上中下心。隨在何心成就落謝。即隨此心。豈不爲期一品常定事體。謝往即無重發。若論無依不隨上中下心。未四捨前長時防非致其隨行。肌羸不定可得爲其重發之義。隨行若增以隨資受。受體肌而圓滿隨行。若微以隨資受。受體乃羸。據此受隨相資肌義不定。今亦重增上品無作。即可成其上品也。鈔引此師意歸成實。只恐不許無作有重發義。必許之無作既有重發重受。作戒亦有重發之理。何疑據上立現作戒滿落謝無重發義可欲何妨重受前受。由是下品常定後更重受發上品心亦隨此心作戒而成上品。前得不失隨勝受名也

云故至也者。有人言等者。由是問重發義也。答中一日之中受七善律儀者。彼論問曰。律儀幾時可得。答

且疑具

有人受一日齋是初律儀即日受優婆塞是第二即日出家作沙彌是第三即日受具是第四即日得禪是第五即日無色定是第六即日無漏是第七律儀（准南錯破鈔此未達意也）覽德道處更得儀者准論本文得無漏已下須釋無漏律儀謂得初果發得律儀乃至第四果更得律儀離七數外又別新得故云更得也難曰適言一日受五律儀律儀既乃各別何得言重明文中答云本得不失由舊存求勝者受名（別加新號）豈非重也且如先下品心受五戒次起中品心受十戒於前下品五戒增為中品別發得中品五戒（此約體由僧也）後起上品心受具戒時增前中品十戒為上別發得上品二百四十戒（亦體由僧也）若准多宗先下品心受五戒次起中品心受十戒別發得十（體外增也）次起上品心受且時別發得二百五十上品戒（亦體外增）故於一茲芻身中二百六十五戒同時而轉若不如是捨比丘戒時合為白衣也云云今成宗既許體內僧何防本是下品心受具戒今增為中品上品亦得云云其七善者體文雖云一日中受七善律儀未知名字今更列也五戒

下疑年

者優婆塞戒亦號近事戒八戒者八關齋戒亦云近住戒也十戒者沙彌戒也具戒者大比丘尼戒名無顯毗尼也禪戒者謂四禪根本色界具足諸支定慧功等名禪戒也定戒者不具諸支定多慧少名之定也道共者謂戒與道俱亦名無漏戒謂見道中苦忍初刹那心已去得之也

云如至不失者師資傳五卷梁僧祐撰此傳即亦有重受之理與成論及婆沙第二十卷亦同本夏不失者前是下始時夏今是僧為上品勝劣雖殊本夏仍舊也此增修者說云若今時疑恐先來衣鉢不具僧數不足俗乎未滿慮當時受不得是以再受即不在此例知云經至次者僧傳者高僧傳也祇桓寺者是楊州今弘寧縣是也晉宋陳並都江左也慧照等者是求增勝之人僧伽跋摩者中天三藏為辨受戒之者更求增勝者發上品心顯勝者受者也依本臘次者顯本得不失也

云震嶺受緣者牒名也先辨來意謂上六門通說戒法功用等已知未審佛教何時流到此方戒法何

人相傳誰人先受等故此明之震旦者國名嶺者山號西天呼此為震旦或云眞丹振丹指那此云大漢國今存異名或云震宮如前序中已述荒嶺存于闕國西南二千餘里嶺國通標為簡溫故並如序中受者納廣明也法為義緣者緣由昔余至中者嗟古聽說也除戒也況聞其說不定其人先無從始者不知初受何時依何獨歷何人先德俱不悉知縱今等者設今受時何斆有闕衣鉢不全等是乖於緣其據先無從始之理亦合得戒不用生疑但有奉戒之心作網法意即得此是所聞之語也忽聞下今師嗟歎也喟然者說文云大息也即歎息之聲雷霆者爾雅云疾雷曰霆霹靂也七曜者日月及五星並有照燭之能名曜東方歲木之精南方熒惑火之精西方太白金之精北方辰星水之精中方鎮星土之精振動也麗明也雷霆與七曜振地麗天而盲聾二人不能聞見由其闕二根非震曜之咎此今寡學者不能知戒緣由如盲聾之人也管識者小見也唇置也言其見小如管窺天妄豈如上兒無從始之語故具引至不得者破少

用疑明　同疑問　雷疑身　臣疑神

乖緣具等之言也此土受具下破無從始之語縱緣境有乖者緣為能秉法僧及界衣鉢假借羯磨落非等境謂沙彌自有遮難得不得等並如受戒篇中已明

次正明初言所至犯者通標僧尼未全律範初句標可知欲用僧尼得戒時節先明佛法到此之時故云自漢明等也自從也漢即後漢國名明即帝號迦謂迦葉摩騰竺法蘭舉二姓對漢明帝也謂佛在周第四昭王二十四季生至第五穆王五十二年入滅盡同四十八主歸秦秦得六主歸前漢云云十三帝歸後漢第一光武帝第二明帝改號弘始元季得四年改為永平至五季或云三年或云七年帝夢金人第長丈六項佩圓光自西而至威光赫奕照於殿庭乃迴集羣臣共詳此夢時有通人傅毅奏曰臣謹案周書異記云西域有臣曰佛周昭王時生穆王時滅生滅之時皆有瑞應未至此方入滅之時此土牛後天陰山川振動白虹十二道貫於太微連夜不滅穆王乃問群臣時大臣扈多奏曰西方有聖人入滅滅後千季教法

情疑宿

合傳此土穆王令鑄之於石埋在南郡天祠之前臣今次用予排之已過千歲陛下所夢必是其徵帝聞大悅至七季發漢渡十八人蔡愔（於禁反）秦景博士王遵等往迎請佛教行至月支國遇迦竺二尊者將四十二章等經白氎畫釋迦佛像以白馬馱欲來此土遂與漢使相隨永平十季丁卯到此洛陽鴻臚寺安置至十一季於雍門外別造僧坊名白馬寺（乃漢土寺之初）至十四季正月五岳道士進表請與西來胡僧捔試表大略云臣聞太上无形無名無極無上虛無自然大道元首自從造化道教從生無上無形之尊道之元父千聖同遵百王不易今陛下道邁羲高德過堯舜光澤四海八表歸仁臣等竊見陛下弃本遂末求教西域所事者並是胡鄉所說不參華夏復諸胡人用翻其語訛可似漢雖翻此言恐非所用今請諸山道士多有聰明智慧博通經史無星已來凡是符書呪述無不備明或有飡風餌氣或有駈祭見神或白日昇天或隱形於地或治水不溺或入火不燒乞與比試若也不如任當痛決等云云帝允其言問膺闕

闕疑開

取疑佛

二尊者云有何排擬二僧曰龍吟雲起非蚯蚓之所能虎嘯風生豈跛驢所及雷門之下布鼓難明臨獻郎旋何必預搔待痒帝遂令排比於雍門外道來置三壇壇開二十四門時南岳褚善信東岳劉正念西嶽桓文度北嶽集得心中嶽呂慧通及霍山天因白鹿五臺等十八山道士六百九十人共賫靈寶眞文太上王訣元皇符籙九百九卷置一壇又以二十七家子書茆成子等置一壇又以食饌之物置於一壇道安置佛像經教明帝仰行殿在南於正月十五日悉皆雲集時道道祭日臣等上祭太極太道元始天尊衆仙百靈今胡神亂夏人主信邪正教失蹤玄風墜緒今敢置經於壇上以火取驗欲開示蒙心得辨眞僞言說二教一時以火焚之于時道教被焚經火化道士相顧失色所有步刀履火之術駈策鬼神之方悉不能行褚善信自感而死時取教被焚宛然如故光明五色直上空中盤旋如蓋覆於大衆摩騰觀斯相已踊身虛空作十八變出梵音聲說偈嘆曰狐非師子類灯非日月明池無巨海納丘無嵩岳榮法雲

令僧疑宋

垂世界善種得開萠顯通希法處處化衆生又爲大衆說施戒功德等時四岳道士六百二十人皆來出家京官司空陽城侯劉善琰等四百餘人及陰夫人王婕妤等百九十人婦女阿潘等一百二十人皆求出家數盈千計明帝皆聽乃於城外置崇臺等七寺安僧城興樂等三寺安尼遂勅城華燃燈表佛教已行破其昏暗今正月半燃燈卽其古事從永平十季丁卯佛法初來至今天復三季癸亥計八百三十七季矣

迄至曹魏等皆至漢第四十帝末歸於魏朝曹丕登位改爲黃初元季魏國既多今以姓簡故云曹魏佛法至此一百五十五年已來出家者衆故云極盛未稟歸戒者但受三歸五戒而已未稟受十戒三歸及於具戒但削髮被縵條異於俗類故云剪落殊俗當時雖有齋設但一時陳列飯食屈僧就座而飡同於祭祀故云事同祠祀云後有至也者明僧得戒時也後有者至黃初三季有三藏曇摩迦羅到此僧高傳云其人聰敏賓貌瓌瑋尋讀一覽文義悉通善四圍陀妙五明論圖讖變運無所不說因入僧坊見法勝毗曇尋討莫知旨趣因嘆佛法鈎深遂卽出家學通三藏來至許欲流通教法未及遂情更經三十年至第三少帝時改號爲嘉平元季至六季被司馬仲達廢帝爲齊王高貴御公攝改號爲正始元年曇摩上表於御公遂辨異戒事云云中夏者卽九州之中陽翟是若據瞻部州地分農邊坊今約大唐得名夏故戒疏云此方嵩岳亦號中華且據軒轅局談中表卽舊洛陽城也改先妄習者改事同祠祀之妄習出僧祇戒心者法時譯出僧祇戒本是律中制戒之本如人之心與人諷念

又有曇諦等者當時又有安息國曇諦律師到此念出四分羯磨爲此云僧尼受戒故云受戒之初也朱士行爲首從嘉平元年甲午（亦名正元元年）至今天復三季癸亥凡經六百五十季矣逆推去永平丁卯佛法初來時經百八十七季方得具戒次明尼衆言比丘重受者夫尼衆得戒有二若魏朝一衆受者同於大僧如上所辨若論二衆作法卽在江南宋時是本與也

且明吳地有佛時。自開闢之後。至兩漢已來。國無二王。並皆一統。雖有諸小國。總名諸侯。爲一大國所管。至漢末魏初。方鼎分天下。魏曹丕登位之後。改號黃初元年。有劉備身長七尺五寸。曾與魏主同討黃巾。有功。累授益州官。至黃初二年。分兩川以爲蜀。同至三年。有孫權方顯大口。目有神光。亦同討黃巾有功。累授刑州官。遂分江南以爲吳國。自立年改黃武元年。至六年改爲黃龍。云云。得四年改嘉禾。云云。得六年改爲赤烏元年。至十年。魏國有僧姓康名僧會。康居國人。欲狹道振江左。建立圖寺。乃杖錫東遊。來于建業。於石頭城外。營立茅茨。設像行道。時吳人初見僧儀。覩形未知其道。遂奏吳主曰。胡人入境。自稱沙門。形服異常。事應檢察。吳主曰。朕聞漢明夢神。曰佛。彼之所事。豈其遺風。至此乃詔問云。率土之內。莫非王臣。何得獨改形容。如此。會曰。我師本生西國。號曰釋迦文。滅後千年。教法流於此土。遺形舍利。神耀無方。可以祈求。與衆生作福。吳主命置道場。祈請限七日。又限二七日。並無所見。又限三七日。亦無所得。會語諸法屬曰。宣尼有言。文王既沒。文不在茲乎。法雲垂降。而吾等無感。何假王憲。當以誓死爲期。遂更虔祈。至夜五更。忽聞道場瓶中有聲。乃得一粒舍利。明旦進上吳主。光明赫奕。令置盤中。舍利所衝。盤皆有損。又令力士擊之。招槌皆損。舍利無虧。因而生信。遂爲造寺。號爲建初。因改其地爲佛陀里。由茲吳地佛法流行。至今天復三年癸亥。六百五十七年。

吳（逆推去吳國初從時已十六年年矣）其魏國得五主四十五年。禪歸西晉。其吳國得四主五十九年。被西晉元帝改爲一統。西晉得四主五十二年。爲前趙劉聰滅。晉家有五王。瑯耶南頓西陽鈹城汝南。獲濟江表。於吳國舊都。瑯耶王承制立爲東晉。初元帝二明帝。至第三成帝咸康年中。有彭城婦女阿神（東晉神嵩尙書之女）。見僧法始經中有比丘尼字。問之云云。因請出家。名爲淨撿。初於智山邊受三歸五戒而已。後至第五穆帝昇平元年。撿等四人。汎舟于泗。於法泰邊。淮五分愛道初緣。從一衆受大戒。做大僧戒本。撰尼戒本。令念。此即江南尼

◆從字疑剩

衆一衆受戒之物也（鈔並略不敘也）

其來晉得十一帝一百三十。遂歸於宋。至第三文帝。元嘉六季。有求䟦那摩至此。（是撲鈔文也）此云功德鎧。至南陽州。（上元是）譯善生戒等諸經。明二十四戒。其季又難提高人。從師子國載得八尼至都。於影福寺置安。（或云景福也）見此土有大尼。旋問云。既未有梵尼來。於雜邊受戒。故鈔云何得二衆受戒。此土惠果淨者答曰。准五分愛道初緣。從大僧一衆得。（此答文鈔略）名尼傳云。果雖此答。而心有疑。又將此事問求那三藏。亦如尼所問。（此問文亦略 準鈔）摩曰下是求那答惠果尼。即成其說也。意曰尼從大僧羯磨言下得戒。先令作本法。爲受之方便。令生信心。未是得戒。但大僧作法如法。即是得戒。（准僧合有此四。鈔略中二。但有初八尼問後求那答也）諸尼苦求更受。即惠果淨音諸尼求再從二衆作法。答曰下求那許可。（如次）其令面尼學語等者。以八尼初到。未善方言。又人數未足。適遇難提。却迴本國。八尼將諳。更請尼來足數。故云也。

至元嘉下。發信之後。更有僧伽䟦摩。明閑律論。冒涉

◆婦疑歸

流砂。到此宋地。流沙者。黃砂氶河水流。故淮般若論序云。冒氷霜而涉葱嶺。犯風熱而渡砂河。亦名莫賀延磧。八百餘里。上絕飛禽。下無走獸。唐三藏親經此過。今衆鎧亦經此來。云云。初求那跋許尼再受。至九季九月二十八日。卒於南林寺。故云未備而終也。俄而下不久之間。難提却迴。請得鐵索羅等三人到此。人數既足。於十一季甲戌之春。請衆鎧爲羯磨闍梨。於南林寺求那壇上。與二衆受戒。凡經一十一日。法事所度者三百餘人。至今天復三季癸亥。得四百七十季矣。逆推去永平丁卯。佛法初來。經三百六十七季。方得二衆受戒。其跋摩三藏。至十九季。隨舶船昇西。不知終日。鐵索羅等五人。卒於此土。塔在廣南。餘者却婦西國。上明傳記有僧尼俗有一受。

言出至鏡者。結也。高僧傳十三卷。梁嘉祥寺慧皎撰。名僧傳三十一卷。梁寶昌奉勅撰。僧史十卷。南齊王棟栖撰。僧錄十五卷。隨費長房撰。晉雜錄百七十卷。寶昌撰。有問云。高名何別。卷寡得過。時名而不高。實行潛光。高而不名。故分二別。龜鏡者。龜知過未。鏡鑒

〔會太疏卷中一之三〕〔現字疑剩〕

現在。又龜有靈。能知鏡有明。能照。今引諸傳記誠證。
足知漢境。僧尼得戒緣由。時代分明。如龜如鏡也 收科
云云
云二一至最者。四門分之者。舉數也。一戒體下。列名也。
戒體相狀者。辨作無作二戒。體性相狀。受隨同異者。
受納登壇之時。跪禮於萬境上。作斷惡修善之心等。
云云隨有二種。謂順前體。持衣說淨爲作。其衣任運
有無作生。并此二種同異也。緣境闊狹者。謂過現未
三發者。則寬若促。現現在發者。即狹。發戒數量者。謂
約情境數量多少也
云初中至多少者。初中兩字。牒前戒體相狀。五門是
標。一辨也。下列也。云初至離者。五門之首。故云初中
也。開解脫戒人。並受之者。法寶云。此約能秉之人說
也。意道凡有佛法流處。便有人。謂他作師受戒。故云
人並受之。或有約沙彌說者。非也。及論明識上。一二三
五者。謂明識八法。謂理九法。往還遮難。是非緣境心
量。如是之相。明識者少。百人之中。正可三五。所以爾
者。鈔文釋云。皆由先無通敏等云云。敏者達也。先無

〔在疑左〕〔促疑但下同〕〔瞽疑聾〕〔眇鈔作渺〕〔謂疑從○水字疑剩〕〔昔疑借〕

通方之達。又不肯諮詢。請問於人。在傳云。訪問於善
爲諮。諮親曰詢。諮問善道。詢問親戚之義。致令兩字
躡上之詞。由上不敏不詢。則致令正爲他人受戒之
時。多昏體相。昏闇問難之體。及以發戒之相。盲夢心
中者。喻不識。盲人不親見色。促相承言之。如云此物
甚白。由似於瞽盲者。既不見雪。如何得知。又夢中所
見。不得其實。今昏體相。如盲夢之人心。故將此作喻
也。緣成而已者。爲促有十僧結界衣鉢具足。秉於羯
磨。信此等緣。而成就也。及論得不。眇同河漢者。眇者
爾雅云。遠見也。河漢者。玄曰在地曰河。在天曰漢。蓋
取天地隔遠之義。若依寶云。河是黃河。漢是河上氣
也。遠處看之。亦似於水。即水漢不分之貌。所以爾者
緣黃河。徒崑崙山下覆流出。此水。水直從阿耨池流
來。謂西土地形高。故號天傾西北。地缺以東南低。故
有人云河與天河遠者全是地錯也 寶曰。昔有張騫晉軒。尋河至崑崙山。
疊石涯。却轉去。緣此水從此山下覆流而出。遠處看
之。似從天上來。故儒書云。阿崑崙等。今鈔昔此意顯
上昏教之人。不委得戒。齊得齊限。不分。由同河漢也。

諸門示現者玄記取法體行相爲諸門此釋似有妨上句既隨相之首今若指法體等爲諸門即須移此敢變在戒法第一門之前安置也今所稟取第四戒相之前名隨相之者即此戒體自有九科幷戒行不少名爲諸門也指示顯現後人令曉方軌即收得前後意足准知已身得戒成不者將此檢驗行人身有戒無戒玄云名不有戒曰成然後持犯方可修離者爲身若有戒即有二持之善可修二犯之愆可離若本來無體上無持可修無犯可離也

言詞至盡者問意曰別解脫之戒從緣發生全緣境發之戒有幾種答意者此明境多令戒亦多故羯磨疏云戒本防非非通萬境戒隨境攝則無量也引善生經五種爲量證成多義也今以義推等者約義明也作義者謂約受時於諸惡境作斷惡修善心於諸境作修學意名爲作戒前境雖多今以義收無非作戒又問是色心爲體無作義者於羯磨後任運防非義同前境遍周法界無作俱能防諸境非又同是非色非心爲境雖至多但以二教之名道攝無不盡也

[illegible]

云二至義者牒名也言初至鼠者問意云何不立一作戒不然立一無作不然更合立作二不得單立無作若單立一作戒促在一念非通一形何能防非又不可長時作者一受已難義非數作故須無作長時防也若單立無作起無所從者無作是果作戒是因因能生果所以無作藉作而起心不孤然自發是以二法相藉不得立一何爲不三者爲者故也適來但答不得立一須立於二未答不三今更牒起前來難詞也體相道理相違等者謂約作體作相無作相二種體相道理相違不可合也下句自釋體相相違一作無作別者釋相相違作是運動動是作相無作非運動無作即無相相與無相道理相違二心非心別者釋體別也作戒是色心無作非色心又作要須與色心俱無心不成戒體無作四心三性不假緣成是以別也餘可知

云二至靈者二引證者謂前文中唯得立二是爾師約義明之今更廣引諸教戒定有二種有無一三之說也若淳重心者此明二戒之日淳是厚義濃厚善

教無教　鈔作行　前疑喻

心復須殷重身口。是作無教是無作。若輕浮心不具二戒之因。但有其作無無作也。初一念色有身口發及以無教者。明二戒雙教現無立一理也。此約第三番羯磨欲意之時名爲初念。當此之時便有作戒。故曰有身口教復有受中無作。故云及以無教也。此論約羯磨欲竟竟時也。若羯磨竟名第二念。當此之時但有無隨作戒。故言唯有無數作既落謝。故云無其教也。則作無作長短有別。不可合爲三也。次辨注文者兩解。一搜玄作和會。以此言教即釋是作。此言無教即是無作。故云不可教示於他。既言不可教示。即顯無也。彼教此作雖殊。無義未嘗有別。次依法寶作簡濫解。此言教者即是作之異名。不是教他之教也。兩說俱正。鈔引涅槃經有三意。初標列。證有二種。二是入下證果立作戒不能防非。名不具足。三即如下。鈔指多論釋不具足所以。並如文可委。次引善生或爲作色無無作色者。身三口四意三業中。若輕心造。則但有作不發無作。若重心造具作無作也。十善反之。極香喪物者。極香喻善作戒。極喪物前惡作戒。彼

未抄作未　不疑乎　作疑恒

質雖無。餘氣猶在。喻淳重發善惡無作也。瓦末者執時既非香喪。置之餘氣亦無。喻輕淳心但有作無無作也。以上等者結文可知

去次至名者。此間作及無作名也。言答至便者。所言作者標也。謂身口方便造趣營爲名之爲作。如陶家輪者舉喻也。謂報色身善惡皷動起身方便色。即蹋跪合掌。取此方便色名爲戒作。故舉陶家輪平動轉時亦名作也。雜心等者。彼云作者身動身方便身是報色動身方便。蹋跪合掌是方便也（玄對此廣引古解繁而不敍）云言至作者。無作者標也。一發續現者。准多論此無作者與其作戒初一念中俱時而有。從初有時盡於一形相續不斷。故云一發續現。亦討作戒作伏謝往。無作不滅。而是一發續現之義。若依成宗第一刹那發生。第三刹那巳後相續不斷。名一發續現。始末恒有者。謂獲得時爲始。臨四時爲末。中間縱人惡無記中無作亦不失。故云惟有四心者。成論云識想受行爲四也。三性者。善不善無記也。不藉緣辨者。謂無作一發巳後。更不假緣任運常在。不問作戒也。身動滅

◆淮疑唯

已。者作戒亦落謝。淮有無作。與餘識俱。者與餘識心
俱時而爲。謂受得後。望餘善心及惡無記名爲餘識。
無作常存。故云俱也。是法隨生。者謂是無作隨彼善
惡無記心不失。故曰隨生。非謂別更有法斷新生也。
發正記破鈔云。但釋無作義。全未見釋名。者不然也。
鈔文釋向義下。即顯其名也。如前又云勁轉是作義。
即此勁轉之時。名之爲作。便是釋名也。又無作中。四
心三性。始未恒。有是釋無作義。不藉緣辨即無作名。
不細看文。遂心妄破。息之成論無作品等。彼自問曰。
何法名無作。答曰。心生罪福睡眠悶等。是時常生。故
名無作。論云如此罪福者。即善惡律儀。謂作善惡以爲因。
各發無作。雖睡悶等。無作常有不失。故云常生。云何
至也。者如文

第三出體狀文二。言三出體狀者。牒名也。疏云體謂
業體。正是戒法所依本也。經論所談善惡業者。名也。
今述作無作者。業之體也。混名從體。也離實談名異
也。多論陳體教無教。成論雜心作無作。皆略名詮體
義說動靜難顯其相也

釋中二初言二論不同者。總標二論。謂成實婆多也。
多論是一切有部。名爲成實。論分通本業經部。假
名宗。今四分曇無德部。教雖小乘。義通大乘。與成宗
同計。故下文云依成宗出體。其多宗出體非此所論
宗。故但標而已。答據東塔疏。全依多宗出體。蓋是迷
宗之失也。若相部與鈔同意。成宗雖然不依於多宗
先向疏中具列多宗戒體。後別成宗。今南山云既非
所承。鈔中亦不更引。但果有標舉。鈔雖不敘。今依獨
磨疏先出多宗有部戒體。六門分別。一有爲無爲分
別。二三聚分別。三色分別。四本報方便分別。五三
性分別。六始終分別。初門者先辨有宗。法類次辨有
宗無爲。有宗七十五法。束爲五位。一色位有十一。謂
五根五境無表。二心位唯意識心王一法。三心所位
分六。一通大地有十。受想思觸欲念慧與作意勝解
三摩地。二大善地十。信不放逸輕安捨慚愧無貪無
嗔不害勤。三大不善地有二。無愧無慚。四大煩惱有
六。癡放逸懈怠不信昏沉掉舉。五小煩惱有十。忿覆
慳嫉惱害恨諂誑憍。六不定地有八。尋伺貪瞋疑慢

◆化疑但

◆彝疑那

睡眠惡作四不相應十四得非得同分無想果無想定滅盡定命根生住異滅名身文身五無爲有三虛空擇滅非擇滅（此(化)列其名數釋名體如別所明）於此五位中前四是有爲後一是無爲今此二戒唯是有爲以做緣成得此業體四相所遷有失壞故問何以非無爲答虛空無爲以無礙爲性色於中行不爲能礙所礙故擇滅無爲由慧力簡擇得故非擇滅無爲於緣闕位中顯得故今此二戒非此三體性故不是無爲位也二於有爲中三聚分別一色聚攝十一色二心聚攝心王及四十六心所三非色非心聚即十四不相應也今此二戒唯在色聚不能緣慮故非心聚故疏云若以心爲業體者心念殺盜亦應成犯但以中根力劣不約心論且就身口發無作體遮防身口麤現業非既在色狀故非第三聚攝也三於色聚中約三色分別此十一色義求爲三一可見有對色謂色境爲眼所見名可見假極微成名有對二不可見有對謂眼等五根聲香味觸此九非眼所見名不可見皆假極微成有對礙故名有對三不可見無對色謂無表也

◆滅疑擇等三字衍

非眼所見極微成故問五根現爲眼所見何以名不可見答現見根者但是浮塵假根屬顯形二色攝眞根不可見但以比量智如根如蒲桃減耳如卷樺先鼻如雙爪甲舌如偃月刀身根遍一切處皆依今假假住故名不可見然皆假極微成名有對也四塵亦然今此身表是可知見有對色語表是不可見有對色無表即不可見無對色問無表何非有對耶夫有對有三一障礙有對如五根五境互相對礙如手礙手如石礙石二境界有對謂五根與七心心所同能取色等五境爲境所拘礙故三所緣有對謂七心心所皆能緣境亦爲境所拘故今無表非前三義故名無對心伽二論亦然四於三色中本報方便分別謂報色方便色本聲方便聲且身表戒是方便色非報色以報色體唯無記要須於報色上別爲大種造成方便色能跪禮等爲作戒體故論云身表許別形謂有部宗自相傳許故問報與方便何別答或一或異如上釋名中已明如水波喩或一者鼓動報色成方便色故如波不離水或異者任運酬因是報色長短

等是方便色。二報色。唯記方便通三性。三報由往業生。方便現緣起如水波濕動。二別也。今取方便色爲身作。體語表者。方便聲非本聲。夫言聲者無報得聲。故俱舍云。聲無異熟生法。酬因而起。一得不定。聲則不爾。故無報聲。問若爾者。何故經云善修遠離麁惡語。言感得大梵音聲相。又如賢愚經說。昔有國王欲造塔。有臣諫王。令減層級。而於塔上自施鍾鈴。後得爲人。出家身形短小（即錄囊也）。聲相淸美。人皆樂聞。此乃施鍾鈴所。感豈非是報得耶。答由施此鍾鈴。因但得發聲處咽喉如法。非是感聲。凡是報法。得已不斷。斷已不續。又不隨欲轉。聲斷而伏。續又隨欲轉。有云聲屬第三傳。一是業生。從業生大種。發聲。又云屬第五傳。一業。二異熟大種。三長養大種。四等流大種。五緣聲發聲。故聲非報體也。今語表戒。但是於本聲上屈曲音韻陳詞乞戒。是方便聲也。身口無表。非報非方便。以從表戒生表戒。是方便。明知無表非二色。故涅槃經說。菩提王子疑比丘餘二性中何不失戒。乃問佛。佛言從於作色發無作色。以是無作色因緣。故其

心雖在西無記中。本所受戒不名漏失。非異色因不作異色因果。故（上經文）。言非異色因者。方便色是異色報色爲異色家因。今言非異色因。卽非報色也。不作異色因果者。方便色是異色因家之果。卽非方便色也。證知無作非二色。五就方便色聲中三性分別。謂善不善無記也。其身作是色。色有顯形二色。別顯色唯無記。形色通三性。今身表是形色。唯善性也。語表是聲。聲有三種。一不執受聲（非情上聲）。二因受聲（言全等聲）。三因俱聲（[illegible]鼓等聲）。前一唯無記。後二通三性。今語表戒取後二中善聲也。新經論八種聲。一有報受大種爲因有情名可意聲。二有報大種受爲因有情名不可意聲。三有執受大種爲因非有情名可意聲。四有執受大種爲因非有情名不可意聲（無執爲顯翻之亦四）。今語表戒卽第一聲也。身口二無表若也。通論卽通二性。今唯取善性。六於善性中始終分別。自有二師。一云此善作中義通始終。毘論成業據終非始。始從請師至二羯磨。要心未適善而非戒。第三唱已剎那思滿卽善是戒。第二師云始終通取並作戒體。若准一念前緣

◆吟疑唅

不如亦應感戒然既不爾故知通取以身口色體爲
發戒緣身表色者始終相續爲眼所見爲表之業非
耳所聞若准第三當時無聲應無語表故知通緣至
三說滿論家尅取成就爲言今師意存第二師始終
通取故疏云戒是有爲緣成之法不請不乞後戒無
從理須如前通始終善生經立獨樂喻桑榆爲體巧
匠鑽成以繩結之鑽於地上繩來離上時獨自能轉
上(吟)下合桑榆是報色匠成喻方便與繩俱轉喻於作離
繩獨轉喻無作意在始終通取以上之六門依多宗
出體二戒是色問表戒表是色決定不疑無表是色
者有宗以何爲色義有宗答曰變礙故名變爲色故
變壞爲慳壞如多求王求寶等云云礙謂質礙也難
云根境極微成變礙可名色無表非極微無表應非
色因此有宗三師道釋一雜心師云無表體雖無變
礙以從表色生故如樹影也影依於樹生樹色影亦
色無表從表生表色無表色世親論主不許此說以
有二過故一無表非變礙二舉喻不齊若據此喻即
雖云影從樹上起樹滅影亦滅無表依表生表滅無

◆至疑生　◆綠一作元　◆舊疑覆

表在今既表滅之時無表在何得將二俱滅法來喻
我一滅一不滅法耶滅既不等色豈同乎正理論師
爲雜心師救云若爾者別立一滅一不滅喻即齊量
云無量表是有法是色爲宗因云從表生故喻如文
匠種子堂等子生依於父父滅子無存無表從表生
表滅無表在此是從匠人成第生依於種亦爾却自立義破雜心師
云別脫從表生表色無表色定道定律儀不從表所
生無表應非色雜心師絕救也第二有部古師釋云所依四
大種一切名爲色能依依所依相從亦名色以無表
依四大種造成故大種既是色無表亦是色世親云
五識依五根五識應名色量云五識是有法是色爲
宗因云所依變礙故喻如無表云云所依有變礙有
變礙故名爲色五識所依亦變礙同彼無表應名色
彼救云不然五識依五根云云但能爲緣助生五識
如水土與芽並爲增上緣故不能隨五根名色以親
依無間滅落謝意根故無表依大種云云是親依如
影依樹光依珠寶故隨所依名色世雜却難云如汝
所說且非快擱毗婆沙宗初尊彼云以汝宗顯形二

色各有大種所造。若爾云影依於松光。依珠寶者。卽顯色依形色。豈不違宗。次縱破云。設依此喻。然無表不同。彼依以大種滅時無表不滅。珠寶滅時影光隨滅。喻又不齊。（從此絕救）第三世親自釋云。亦以依大種名色也。若爾與第二師何別。答無別。但自遮前五識依根非色。雖卽爲第三師義也。謂五識依根不定。或依五根。卽名有變礙。或依無間滅落謝意根。卽名無變礙。能依以所依根不定。故不相從名色。無表依大種定。故相從得名色。故俱舍云。大種所造性。由此說無表。若爾有宗以變礙名色。今無表體實無變礙。何得名色。正理師答云。從多分說。故但以變礙解色。未必色皆有變礙。十一色中十有變礙。一無變礙。如世疾食疾行名馬。呼牛爲地眠。孔雀爲地叫。亦爾皆從多分說。故無表亦名色也。上依多宗。二戒皆以色爲體。文中爲接新學。恐繁紙墨。故不廣明。等云云。二依宗釋。中初依宗約論總標言。今至釋者。本宗者。四分宗也。成論於佛滅後八百九十年。有訶梨跋摩。是鳩摩羅多弟子。於經部出家。遂造此論。二十二卷二百二品。見解雖殊。意明經部。今四分分通大乘。宗計相同。依此以出體也。相疏亦同。新疏却依有宗出體。彼計四分律是二十部中法藏部。本從一切有部中流出。故今破云。彼四分百年時曇無德部。雖名法藏。但是名同。廣如分部門中具明。不可依承也。言先明作戒體者。以無作從作生。故先明也。釋中二師。初約色心爲體。二又有下。第二師以假實色爲體。有作三師科者。准論亦無的指三師文。處然中有約身口業不取心者。或有約心不論身口而成業者。或有約其身口是具心力助成者。今依抄及羯磨疏意。但作二師。以初師爲正義

言論云至體者。正立宗以色心爲體也。論第七業相品云。作業者非直音聲。要以力心助成。身業亦爾。抄文略其大意也。非直意聲者。謂直聲無詮表。故要由心力。於直聲上引起名句文身言詞屈曲。有所表彰。方成口業。若但以思心爲作體者。思屬內心。不能詮表。不成業體。今取口業與思共爲作體。以口業由思方引。起作戒由口業而成。二串相藉合爲體也。論云

◆宗疑習

身業亦爾者不取無記色身不能造作善惡故要由
心力皷論報色身方有跪禮之儀以爲作戒體　言
論其至具者明身口是具釋成身口業思爲體義也
業相品云身是作業之具隨心力故業成非直是身
口業亦爾非直音聲以心力隨音聲語言所集善惡
意業亦如是上論文　謂身口但是造善之具不能自成
於業要由心使方成如弓刀念珠但爲物具須假人
力爲業惡也云云　害所以至體者先徵意云但能
見屈禮口陳詞句正是其業何用於心故論三業品
自徵云所以者何身口能成辨事如人發心煞此衆
生要以身口能成其業非但意業得煞生罪云何而
言是造業具非善惡體上論文也　如人無心下釋通也故
論云經中佛說心爲法本心尊心導心念善惡意差
別故離心無身口業不離意業行身口報若意依身
口行善不善方名身口業乃至若無心者雖煞父毋
亦無逆罪上略論文　故知下漏結心爲體非不用於身口
爲具也　言文至業者第九三業輕重品文也離心
無思者由心起身口業故謂心王心所雖不同時無

◆云疑衍　◆體下疑脫字

別體故離心王外無別有思破異宗也如多宗心王
起時別有心所思故云云　無身口業者破外道計身
口二乘不假心成如說欲從對生非從心起等證前
作體由心力助成也　言若指至性者斥破單立也
以實色聲爲體然是也若但報色聲爲作戒體者是
義不是十四種色者五根五云四大皆是無記不能
爲善惡故云非罪福性何得成善作體也又色是色
陰取作戒行陰攝不可將無記色爲言作體上第一師義也
問此與前多宗何別答俱舍云身表許別形謂宗於
報色身上別有四大造成方便色爲作戒體今成宗
直以報色爲具心力助成故合爲作戒體一有心無
心別二報色造色別
言又有至也者第二師約假實色爲體也相續是假
色聲是實相續箇一念實色聲爲眼耳所得取第二
念巳去相續也善箇不善跪禮是善色乞戒是善聲
以此爲體法入所攝者謂初念實色聲唯無記色入
所攝從第二念後跪禮陳詞是假色聲謂善惡相是
假故在法入所攝意識所得者跪乞詞善色聲相爲

他師僧意中所緣故。第六識獨意識有三種分別。一自性。二計度。三隨念。前五識但有自性分別。無餘二故。意識能緣善色聲故。意識獨也。是罪福性者。論第七不相應行品。結成善色聲爲體也。若實色聲是無記。不能成業。非罪福性。今跪禮陳詞。是福性。揮拳惡罵。是罪性。此第二師義 問此與多宗何別。答多宗是實色聲。此師相續假色聲也。問與第一師義何別。答初師是實色聲爲具。要須心力助成。此師不論心。但取相續色聲爲體。若究理窮原。無心不能相續。亦同初師意。如傀儡之喻可知 問於成論二師何者爲正。答淮羯磨疏以初爲正。故疏云。依其成實當四分宗作戒者。謂此宗中分通大乘業由心起色。是依報心是正因。故明作戒色心爲體。是則彙緣顯正相從爲體。由作初起必假色心。心道冥昧。止可名通。故約色心窮出體性。上疏文 又淮前立二所以。中云心非心。別又下出無作體。以非色非心爲體。證知作戒色心爲體。又文中引初師爲正義也。上作義竟 二出作體。二云云言音無作體者。標也。疏云。謂白四所發形期業體。一

中疑呼 情疑擇

成。續現經流四心不藉緣辨。任運起故。名無作也。上疏文 謂由立誓斷惡修善。要期一形至三法立。是時發生能爲善種。名無作也。非色非心爲體者。正出體也。且約五蘊說。非一蘊之色。非四蘊之心。能簡色心。革凡成聖。不與色心相應。故云非色非心也。故疏云。作與無作位體別者。由此宗中分通大乘業由心起色。是依報心是正因。故明作戒色心爲體。由作初起必假色心。無作後發異於前緣。故強日之非色非心耳言非至成也者。約義總標也。塵爲色聲香味觸五塵。大謂能造地水火風四大。謂成宗色性非善惡。隨發心假名善惡。若色聲體一向無記。今無作是善性。故非此色。言以至色者。五義證也。形段者。長短高下等十四者。五根五塵四大也。二十者。顯色十二。青黃赤白光影明暗烟雲塵霧。唯無記性。形色有八。長短高下方圓邪正。通三性也。色可慳壞。若有情色具慳壞二義。如婆沙云。諸欲若不遂。慳壞如箭中去中能令諸根萎悴。如多求王等云云。若非情色。但有壞義。次崩權敗變。故實礙者。如山河石壁等。皆是質礙。五識所

得者五塵爲五識所取。如眼識得可見有對色。耳識得不可見有對聲等云云。今無作皆無此義。證知非色也。　言至心者。標證非心也。緣爲假緣。慮謂思慮念境分別。無此義故。言亦至此者。五證也。一慮知者。心是思量分別故。二明暗者。意識若隨眼等五識取境。即明如白日覩物。若獨意識不與五識俱。自畢緣境者。不能分別境之別相。即暗如夢中緣境也。三三性者。今無作唯善性。四心有廣略者。遍緣三世境則廣。但緣現在則略。或登山遠望則廣。若繫心歸針峯則略。五報法者。心有利鈍。若上根人心有七緣狀如蓮華。若鈍者或一或二或無。與心王爲所依處。是報得法故。又有說云。五陰成身乃蘊是心。心是報得法故。俱舍云。六分意根此七心界亦異熟生。性則報法也。今無作是現造作生故。

言故以至體者。結歸法聚收也。第三聚者。先明法數成宗。四聚收八十四法。一色聚十四法。謂五根五塵四大。故論云。色者四大及四大所因成法也。二心聚初識了總相。二想取像。三受領納。四行遷流造作。有三十六心所分爲六位。通數有十。謂觸思念欲喜信勤憶覺觀。善品有十。謂無貪無嗔無癡慚愧定慧猗捨不放逸。垢有六。謂慳嫉恨諂誑惱。纏有十。謂無慚愧嫉慳追悔睡眠掉舉昏沉忿覆。五鈍使。謂貪嗔癡慢疑。五利使。爲身見邊見邪見見取戒禁取。三不相應聚有十七法。謂得非得同分命根無想定無想果滅盡定生住異滅名身文身句身老死凡夫法無作。四無爲聚有三。謂虛空擇滅非擇滅略標名而已。今無作在第三不相應聚收。此十七不相應中十六是假。唯無作是實。故論云。自問云。無表不可見應無。答能感當來果報有其實業。故知實也。次辨三科段者。行陰法處法界收也。故論云。是心不相應行陰所攝。所以者何。作所起故。無作是作起故。是行陰攝上論文。無作雖無遷流造作義。然從作戒生。故論云。作行無作行別攝處故云云。

次下引證言文至故者。成論自引經也。第七無作品問曰。何法名無作。答因心生罪福。睡眠悶等是時常生。是名無作。外人難云。作業現可見。如布施得福殺

生得罪。故其無作業不可見。故應無此義。論主引經答。云若無無作則無離殺等法。云何爲因得生天上人。答曰以善心爲因故生天也。因此論主引此經。證無作非心也。精進人卽持戒人得壽長等。者謂有無作爲生天。因長時防非不絕則感得長壽多福。若唯是善心。卽起滅無恒。不定常有。忽起惡心卽不能獲其多福壽長天果。故知須有無作爲因也。言又至也者。證非心非無作也。謂意地但有根律儀無木叉戒律儀。不訪意地。故若起不善無記心。時亦名持戒。故知下。意云在餘心時名持戒者。不是別有善戒更發得無作防非。但由往日無作業體非心。今雖起惡心。猶名持戒。故云無有作也思之。故疏云無作生作生。今行不善心。何得象起又發無作也

言湼槃至足者。兩正非色無形者。無方圓等相。非觸對者。謂身能覺觸。餘根能對礙。今無作雖非此類。善修觀行方便無犯。卽得淸淨。故云具足　言十至色者。說成非色。如文。言故至色者。證成非色。合云非色非。心文存略。故又皆許非心。故偏結非色也。問既非色心爲是何耶。答種子義以成宗。分通大乘。以善五蘊建立善種子。熏習藏識長時不滅。故名持戒。此種子非靑黃赤白等色。又不能緣慮。故非色心。然能感招當果也。疏問曰此識藏種子。則應能爲未來後習。何得說言形終戒謝。答種由思生。要期是願。云約盡形形終戒失。又問如上所辨。須識宗徒。律是小乘。豈壞大辭牟楯自口。如何會通。答大小俱心律儀不異。何呪四分通明佛乘。故沓婆王稱歎無學身來堅固法。施生成佛相召爲佛子等上疏文 故今分依大乘。以無作爲種子義上出持矣

次辨二戒前後。云四至教者。初解第一師。准多論解。如牛二角生則同者。玄云此多宗立。若據成宗破因果品亦云如角並生。今且依多宗立理也。初一念色喩如頭作與無作一時而生。是羯磨竟一刹那時。如牛二角無前後。故下引多論釋成。初一念色有身口教及以無教。第二念中唯有無教無其教也。羯磨疏云現作善未捨之。但有作無作。第二念中成就過去作無作也。作已過去。唯有無作。故知作無作戒一時

生也已上疏文

云後至起者。羯磨疏云。作戒前生。無作事息。方有謂不一時也。故成論第七無作品。問云幾時從生無作耶。答從第二心生無作。第二心者。即是第二念生也。下引羨生文。證成上義。世間之法有因即有果者。謂此二種戒體是有爲世間法。故有因有果。謂方便心異。作時心異。衆緣和合得名爲作。如因水鏡等者。舉喩顯也。水鏡爲因。面像爲果。以作爲因緣。發生無作。作已過去。唯無作在。羯磨疏云。又如成論第二念。傾名爲無作。故知作前爲初念。無作戒爲第二念也

云論至也者。和會也。先引羯磨疏。起後列鈔文。答通疏問曰者。依後解前。云何通。謂作生無後起。依此後解前。云初一念中。俱有二教。何以通會。竟周舉鈔答中有二。初正會前文。二亦是下轉釋。不妨仍後生義。論云者。牒上初解同時生義。作時俱作無作者。謂前文中云同時生者。此是作俱無作。並是形俱戒因。不是形俱戒體。第三羯磨竟時。根本業道。思願成就。作與無作。於一刹那。一時圓滿。故云具作無作。此則如牛

發汎

二角生。則同時並是戒因。不妨形俱無作。仍後更生。故云前後而起。亦是當一念竟時。二戒謝後無作生也。轉釋未妨仍後生義。謂形俱無作生時。亦與多宗第三羯磨一念竟時。二戒謝後。第二念中形俱無作生也。與前第二念中唯有無作不別。何故前謝後生玄云。謂戒是有爲生滅之法。前不滅後法不生。由前滅故後方生也。羯磨疏中與此和會不別。又疏云。今解一時非前後起。豈有作絕無作方生。由本登壇願心形限。即因成也。至後刹那。二戒俱滿。故云作時具作無作是也。且約一受三時無作。初因時無作。此與作俱非乖俱體。不妨形俱因成。未現二果時無作有二。一是作俱同上明也。二是形俱方爲本體。以三法竟示現之時。三果後無作。以通形終。約時分二。本通三也

云五汎解多少者。泣者廣也。廣明無作都幾有種。云依如多論八種無作者。謂大約而言有其八也　云一至惡者。科雖都爲一段。今依數便分爲八。一至生者。羯磨疏云。隨作善惡。起身口。須有業相續。隨作同

＊齊一作費

＊圖疑闕

生作休業止能牽於後不由起心任運相感故曰作俱若准多宗初一念中作與無作同時而起故曰齊生二至失者羯磨疏云如限一生長時不絕即有業非隨心任運形謝戒失即轉作法形在亦失也若惡律儀形滅失者同善律儀也　三至之者玄記科為四節初立義宗二僧塔下指所施物三除三下明其緣謝四惡緣下類例明也事在者於其事上常有無作功德長生除三因緣者抄依婆沙雜心等說除三緣闕也一前事毀破者衣已壞無作便失二此人死者約施物人若此人也三若起邪見者謂本國正見是以布施無作隨生今起邪心撥無因果無作即謝舉例由如比丘邪見失戒相似無此三者謂若無其前來三緣無作常有惡緣同之者遍來具舉善事一面以言若惡事弓刀等類亦有惡無作例善可解云云外人難前言此人若死無作不生即與智論有異也准智論中昔有人施塔礎(初舉反)謂柱石也死得生天後人換之天宮振動天眼觀已遂化為人下勸莫換損我天福其人依語天福如本云何前言此人

＊衣疑著誤有脫文

若死無作失耶答解有二初玄云前文所引是婆沙雜心等小乘見但局一形乃云若死無作便滅智論是大乘不局一形見解遂故次依法寶解但是施礎為生天因故感天宮振動若論無作形滅之時已失與多宗不異(恐未及前授玄解思之)　四至知者准成論第十一三障品云食壇越衣亦是壇越得無量福今抄云禪定禪謂四無量心慈悲喜捨禪皆具足不相違也惡緣弓刀例此者謂約捉用時無作增長例前善事故曰可知此門約用與前稍異耳　五至造者身造口業發口無作如大妄語云是聖人者起來從應聲便起此即身造口業口造身業者如深河誑淺等何名異緣如上妄語本合以口為緣今以身造異本緣故如人受食合是身業今有發聲并不喜沙門等緣乃令置地口加三受是口作身業又如長衣說淨本是口業令將來說淨物著料先說淨衣上是身造口業也若依成論身口互造者論不立身口互造名為異緣且如身造口業但發口無作不發身業故非互造今依成論所立即通互發也　六至罪者成論

◆者字疑剩

無作品云。如教煞人隨彼煞時。者得煞罪也。如此煞罪。身是正緣。口教他方便助成。身業而發無作。名助緣也　七至生者。要期與願。抄立爲一。要期亦名願也。古今諸記。皆引成論之文。或同或異。異者言願。俱如有人發願云。我當作會。若作衣施。無作常生。此局當時也　要期者。如受八齊法。要心所期一日一夜。或受五戒。要期一形。如誓而受。亦名願也。此局現作　次辨同者。論云。又此無作亦名願生。既云亦名。即是同義。若是要期。必是願。俱若有願。俱非是要期也　八至惡者。隨心者。隨是能隨。謂無作戒也。心是所隨。謂定慧心也。法爾七支無表。隨心轉與定慧心。俱時而生。故名心俱。即以心爲因。無作爲果。故俱舍頌云。別解脫律儀依表。是表果。隨心轉律儀依心。是心果。故以隨心無表。是心果也。問此隨心有幾律儀耶。答有定共道●二種儀也。就其定共。隨心無作中。更分有漏無●結文自顯。問既云定共道共。何故抄云定慧心耶。答若據成論文。畢云入定。無慧字。今云慧者。是無漏道共攝也。故多論云。靜慮無漏二種律儀。在定道心。亦成就。亦

◆道下疑脫共字

◆結疑通

現行。出定道心。唯成熟不現行也。出入常有善心轉勝者。此引成論。標破多宗也。適來多宗解云。入定及無漏。心表則轉勝。出定幷有漏心。無作則無。成宗不爾。出入恒有善心轉勝。意道入定及無漏心。名曰善心。其無作在此心時。轉增勝。故論又問曰。有人云入定時有禪律儀。出定則無。此言虛實。答出入恒有。是人得實。不作惡法。與破戒相違。若入善心則轉勝。故此言隨心者。隨起也。隨生無心。乃至非謂隨定慧者。正破多宗也。彼云隨定慧心。則有出此二心。便無此則不爾。生死位中。必在微故。道共之戒形滅不失。即顯無漏定道二戒。常隨非謂一面隨定慧也。別脫不爾。唯隨身者。簡異也。謂別解脫。唯隨一形。命●根根斷時失所依。故其戒則失。不同隨心戒也。即涅槃云等者。敘成隨心也。初果生惡國者。謂證初果人。由反受天人。若依之身。或生多煩惱處。名惡國也。道力不作惡者。道即無漏道共之戒。巧力也。彼生惡國之中。不隨彼爲惡者。不是波羅提木叉戒力。制伏不作。但由無漏道共戒力。任持任運不作惡也。以此而論。即知

◆根字疑剩

經生失木叉戒也。外人難曰。既云初果不作惡。何故有其自妻。豈非犯性戒耶。即如西天給孤等。聖總有身妻云云。答。俗人五戒中。但制邪行。不制自妻。既不作邪行。亦是不作惡云云(此釋且據初證果者)。次經生聖人。得五不作惡。即邪行并自妻並皆斷。故名不作惡(此據隔生聖人說之方為大理)。

云上至業者。斷料簡界繫也。此八種中。前七通善惡。唯局欲六界有善惡。故上界則無也。繫者繫縛之法。後一無作者。指隨心無作也。唯局善性。外難云。此善性與前七中通善性處何別。答。前是散善。此是定善。條然別也。若是世禪局上二界者。謂色界四禪及無色界四空處。此八地有漏定繫縛之法。故云局上二界也。若出道法非三界業者。此約無漏定及道俱無表。不濕界繫所仮。故云非三界業也。問。未審有漏定與無漏定何異。答。有漏定據捨說。如忻上是取。厭下是捨。既有取捨。未免輪迴。故是有漏。漏者泄也。泄煩或心。故外道亦證得云云。若無漏定無取捨心。了知一切空虛幻有。即是無漏心中修習。通超界繫。不為煩惑之所漏泄故也。餘廣如論述。

云二受隨同異者。牒名也。立此門大意。只為破古師所執也。古云。受中作戒。即是隨中作戒。受中無作。便是隨中無作。即受隨更無別體。譬似一楯(帝釋也)能捍衆敵。今師破此。故立異同意。

釋中云二至不定者。二種無作者。一受二隨也。受謂一形壇場所隨護受體。對事方生所得。雖殊同名無作。遂以五種光辨於同異也。注文釋二種無作名同也。受則易知。隨中難識。方便善成是隨中作戒。謂作業成稱本清淨。是無作也。義同體同。如抄分明不更解也。四歃對同者。古今意別。古云受是懸防。隨則對境防非之義是同。不用論他懸與不懸也。只如受中雖有懸體。若論防非還約臨時對境與隨中對境何殊。故云一等。若依古解。受是懸防。隨是歃對。却落向下異中所攝。如何說得同之道理。然雖略辨受隨防非一等。而未知二種無作對事正防非時則是其作。云何却名無作歃對防非。此義稍難須叙說。故羯磨疏云。以受體形期過防邊。為護體故。即名(略音)本體有

防非能。能實隨行。隨行起護。本相依持也。隨無作者。對非與治與作齊等。此無作者非是作俱無作。謂起對防御有善行隨觀而生作用。既謝此善常在。故名此業為隨無作。與非對歇。故與受同。若依古文解無作者。事息方有。此非對防止。是作戒上見。疏文或有舉防城塹等。寄在臨時敘說。云云五多品同者。羯磨疏云。以受可重發。故無作有。疏■上中下多品。隨中隨心則濃淡業理。亦洗淳亦多品也。依多論中受一隨多緣者。彼宗中不通重。故止歸隨行。通優劣也

云羯至條者。總發者。羯磨疏云。但發願故。於萬境不造惡故。法界為量。可一念緣。豈非總發。隨約實行。非頓唯漸。故別也。長短不同者。疏云。受體形期。懸擬防故說之為長。隨無作者。從行善生。與方便俱。心止住。故名為短。今指事說。如持三衣手執口陳。是方便色。了衣如非是方便。心無作業與此色心俱起。對事則有事止則謝。故短謂衣境等名。事止不是作法了名事止也。寬狹者。疏云。受體相續至命終。來四心。問起本戒不失。故說為寬。隨無作者。唯局善性防非惡無記無故名狹也。根條兩別者。受無作是根本。隨無作托受而生。名曰枝條

云二二至知者。二種作者。疏云。如初請師乃八緣相三羯磨未竟已前運動方便。名之為作。即此作時心防境名戒。隨中作戒。既受戒已。依境起行。為護受。故名之為隨。於境起謹。順本受體名作不作。不有要由作生。正對鏡時。故名戒也　云有至也者。受總隨別者。疏云。受作總斷。發心萬境普願遮防。隨作別斷。以行約境生境通色。心不可緣盡。心所及處方有行生。即諸此行號之為隨作。以心不兩緣境。無頓現故也。受本隨條者。疏云。受為行本。隨後而生。因為條也。懸對治者。疏云。受始壇場。可即非現。但懸遮約也。隨作對境起治。由其觀能不為陵踐也。一品定者。疏云。受作心因一品定也。若本下因終至無學。更無增故。中上二心例之亦爾。多品者。疏云。以境有優劣。心有濃淡。故隨境對起心有輕分成三品。不同。次引證文。年少者凡夫也。羅漢雖斷三界煩惱得成聖位。據其本戒仍下品定也

◆分紀作有

云三至勵者。寬狹者。此約三世以明。不唯情非情說也。發戒方法者。謂受戒中辨緣境。數量寬狹。發不發。是受法。則但心隨境起。謂受戒時。但令受戒人緣境起心。故曰心隨境起。謂上三種。是受戒中。故今廣論對略。明令知戒德高廣。者對上但心隨境起。作斷惡。心亦使持有勇勵者。對上發。戒顯今令●持亦令已受。者識知體相。使持心勇勵也

言就中●分四者。謂就發戒寬狹中。自分四門。也鏡水云此中有兩宗。義成宗卽。㝡多宗卽。狹今此開章已。下所列四。科並是成宗。義若多。宗向下略。引學者須。知多有人力拒。開反至向下釋義之。時經經將多宗。義辯成宗。文此皆為未認得宗旨。致成混●亂思之

云一至緣者。疏云。但約現在。念念雖謝。不無續起。卽以此心為戒。因本上言相續者。准成宗。謂一剎那不具五蘊。謂四剎那方具識相受行四心。各一剎那。若色卽隨四心。一剎那中同時而起。由色心別。色等四心不得同時。要須四剎那方具。此亦約受戒人心念緣境。心心相緣。故曰相續心中緣也

云二至爾者。境通三世者。過現未也。若過未二境上不發者。三世諸佛戒不齊等。以三世諸佛戒齊等●故致緣三世而發。如怨家境雖過去。乃至死屍者。為如有人持刀欲往前所煞害怨家。怨家昨日已死。但為屍在。今惡心不息。便斬截此死屍。卽是過去境。佛言雖然怨家已命終。亦不合起惡心傷害。得偷蘭罪。故疏云。得害死屍非非過去也。又涅槃第十五云。善男子。若人斬害死屍。以是業緣墮地獄。不迦葉白佛言●應墮地獄。何以故。一切衆生因惡心故墮也。現在怨家子等者。卽約現境也。未來諸境可以准知者。謂在母胎中。亦得名未來境。或可約未來一切諸怨境。可以准知。故緣等者。卽成上義也　成論問為但於現在等者。彼問曰。為但從現在衆生得戒。為從三世衆生得。答。皆從三世衆所得。如人供養過去所尊者。謂是過去諸佛為人天之所尊重。故所尊。一興供養。干返生天。故云是亦有福。律儀亦爾。還從過去境上發也。故成論云。過去迦葉佛時。有無量人已入涅槃。像此等緣亦發戒品。若不發者。則釋迦弟子境戒應滅●

謂羅漢彌分段入滅而有無漏五分法身此體之上
亦發得戒故知三世佛弟子戒悉齊等
云三至得者現在相續心中得者此約能領戒心准
在現在相續心中能領也又曇無得宗不在過未心
得戒以非衆生數故然現在心中亦不得約一剎那
謂五蘊假名衆生識想受行次第而起既於一心不
具五蘊則不說爲衆生若無衆生說誰得戒故約現
在相續心中得也又過未二心䖏法處故非能願也
言四至可防者對此須知今古意初古德云戒從三
世發還防三世非二首律師云戒從三世發唯防未
起非三南山云戒從三世發防於二世非即過未爲
二也今師意云還戒起非非已落謝名爲過去又非
若不起名防未來非現在剎那不住故無非可防也
故羯磨疏云現在起不名有罪纔起落謝即名過非
故論云疾焰過鑠奔流度刃刃之上下一毫亦爲已
未現在刃上念念不住
云問至釋者覆云此同大疏約戒本分爲二爲問初
羯磨疏防未起非二七滅爭下殄已起罪今若有非

◆開疑講

過去合是毗尼殄除何得云戒防過去非耶　答中
先依古答境雖過去者是過去境非非過去者是未
起非者謂四諍事起即落謝是境過去若明鬪教相
之人不爲除殄則有吉羅今猶戒防望對治邊非則
不起故云非非過去但約境過去說防過非非謂戒
防過去非也猶是等者此是今師述上道理無是戒
防未起非即顯過去之非未能防斷居言防二世非
也　又解下今師自釋於過去境上起非遮戒有防
除義即戒防過去非故戒疏云望令不犯防未起非
若犯已懺還令戒淨防已起非已未雙防俱名持戒
餘如疏解者更依今義毗尼亦殄二世非故戒疏云
今解毗尼亦殄過未如四諍對除是殄已起明觀正
斷應起不起即絕未非准此戒防二世非毗尼亦防
二世非也（搜玄文引瑞取意似乖如彼所述）
云然至增減故者重釋所緣三世境也謂斷惡心要
緣三世境發戒心准現在一念也緣境三世者此從
境說言三世也得罪現在等者謂得罪實准現在境
可惱害故過未二境唯可起於煞心即惡心不息不

◆准疑喩下問

能普周。故須約境說其三世發也。此約一期三世。若據得戒唯現在者。謂因上言緣境三世得。非現在者。便明得戒唯在一念。不同發戒。此明能領戒心唯現一念。過去已謝。未來未至。不能領納。言一念者。此約刹那三世。在一念相續心中得。與發戒不同也　成論慈悲布施乃至皆與樂意者。疏云修慈心緣三世境。起慈悲心。慈能與樂。悲能拔苦。戒法緣三例通三世。可同慈行於三世境作斷惡心。皆與樂意其戒也。又云慈功脩物等者。疏慈悲備物。局現境起。過未已謝。其功於境無益。戒則不爾。必須普周方名戒業。謂以慈悲心。運其功力。周備於物。現境有益。論文中略。但言過去已謝。鈔據義周。添其未字。以惡心戒有增減者。謂以惡心不息。即非普緣。又復衆生流轉不定。則令隨所防戒亦有增減。何以故。能非能牙轉生。故如下廣辨云云

云開至非者。問意云現境是所緣。此即是現非。何得但言防過未不防現非耶　答中若無持心便成罪業者。即落在過去收也。若有正念過則不生。若謂未非不起。除斯二外。現在即無非可防。然又以等者。以隨資受乃至故防未非。此釋防未非所以也。若無其受等者。通伏難也。外難云。前言若論受體。受獨不能防。但是防具。要須隨行制御。若爾用受何爲。難可引抄答如文易解

云若爾至之者。若爾領解也。前來云戒防於過去之非。既若以隨資受對歠防非。應無過非得起。若有非起。了過去無來戒不能防　答中要須隨中方便秉執攝持。制約七支。拒抗塵境。方名防非。如城池弓刀等者。舉喻也。城牆防外賊。此喻受體懸防也。更須假人備擬防捍。則免損城壁。此喻隨中防護也。後彼此相須。闕一不可。池防內起。如水不令外出。受體懸防身口不令外犯。更覲行擬捍隄防。即喻於隨不令戒池損壞也。擬捍則止持。弓刀本擬御賊。喻受本擬防非對境。與治方便是隨。喻人執持擊賊也。則喻作持也。徐戒疏解者。疏云作持戒者妙在方便。約上非緣對境相陵。如兩陣戰。乃至對境防護。順於二持名之爲御。又疏獨斷云。如世弓刀深能制敵。終須執持。乃

附前陳也

言四至者略如上者指上緣境寬狹門也何以知耶既言略明上但約三世境中情與非情若於非情分宗曾明故云略也古來多指受戒篇者殊非文意也問上既略明今何更述抄文答云以世俗多迷等謂今時僧尼近離俗情多分昏迷教法詮叙者除乎叙述也更難前來發戒門中廣論即云欲使持者有勇勵今此故廣除叙意在於何所引鈔答云意存識相知法等云云謂此廣明意存兩用一則自濟識相護持二則教他故云彙也

云然至戒者隨境無量者境多故發戒亦多既在定數故云無量也要者妙也所立雖少攝事乃多也情者凡有心識之者總號情也上至如來下至蠢動有命之者將此情字攝得一切情境豈非要妙耶非情者上至須彌山下至一草葉等凡是無心者總是非情將一非情字收之並盡有者俗諦無者真諦攝相皆盡者謂法界之境雖廣至多不離有無情非二境舉此四名收攝一切相杖包羅皆盡任境而彰者任者隨也上之所說總相而談若隨前境而彰恐繁帋濫故云略說也即大約納格而談故地水火風等者此舉六界攝一切蘊色聲香等者外之塵五攝一切諸法乃至過未三世等者謂有為諸法三世收之普盡法界者謂一切法各有界分故法有二義一自體法二軌生法此諸法界與真如等無處不通相即差殊體常是一故總言是法界等法攝境斯盡云云六趣衆生者趣者至也到也唯約有情辨之一天趣外典云蒼蒼曰天頂高而四垂形如覆釜有穹崇之貞昊內教云是有情身光明皎潔或可尊高神用自在衆所祈告故名為天即二十八天等欲界六天一四天王二忉利三夜摩四兜率五樂變化六他化自在色界都有四初禪有三天一梵衆二梵輔三梵王亦名中間禪也二禪三天一少光二無量光三極光三禪三天一少淨二無量淨三遍淨四禪八天一無雲二福生三廣果四無煩五無熱六善現七善見八色究竟已上依經部色界四禪共立十七天也若據多宗但十六天攝大梵王歸梵輔天中有高樓閣名梵王天一

亦所居更無別地如尊坐處四衆圍遶又攝無想歸廣果云云天中有高樓閣名無想天非別有地故不別立也問經部何故開爲兩天答彼云梵王梵輔所坐之處雖同據壽今身形不等梵王身形高廣容止威儀言語光明與梵衆別又開無想與廣果亦別壽命身形長短不等或依上座部立十八天亦開梵王自爲一天無想廣果各別立也餘廣如論述云云無色四天一空處二識處三無所有處四非想非非想處也已上辨天趣 二人趣者外典云人者仁也有多智慧曰人莊子云能穿牛鼻絡馬首等內教云四大州有情東毗提訶州此番爲勝身身形勝於剡部人故舊云弗于建提婆訛也二南贍部因樹立名或因菓立號廣如前述或云閻浮剡浮炎浮皆訛也三西瞿陀尼州此云牛貨彼處以牛爲貨故舊瞿耶尼訛也四北俱盧州此云勝處亦云勝生等舊鬱單越訛也已上辨人趣 三地獄趣者梵云捺落迦此云受苦者謂本獄有十六八熱八寒幷及遊增都有一百三十六處如卷首述之四鬼趣外典云歸也歸於後趣故內教云梵云閉戾多此云鬼謂多悕求以存自濟身心輕躁多怯劣故就此之中自有三品更分九類初下品鬼名無財於中有三一拒謂拒熾猛焰常從口出二燒口口中常燒故三針咽咽如針小頭如大山次中品鬼名爲少財亦三品一針毛身上毛利如針行時自刺痛故二燒毛毛燒自不喜聞以手拔之受苦痛故三大癭謂咽垂大癭自刺食膿後上品鬼名爲多財於中亦分三種一得弃恒得祭祀所弃之食二得失常得街巷中遺失之食三勢力謂夜叉羅剎毗舍闍等已上辨二鬼趣 五畜生趣舊云畜許之者爲人畜養新云旁生行業身形見解旁故六修羅趣此云非天亦云諂曲法寶云三昧經云光音天初生此地入海洗浴不淨墮泥爲卵經八千年生女千頭少一二十四手其女入水戲水精入身爲胎經八千年生一男千手欠一居大海邊也即是修羅也問既有六趣今諸教中何但云五耶答緣此修羅一趣開合不定若依俱舍攝歸畜趣以修羅是師子種故若據大乘瑜伽攝歸天趣以修羅是毗質多天苗裔故或依伽陀經是鬼趣以

〔今疑含〕〔非上疑有四字〕〔拒疑炬次同 ○拒下疑脫口字〕

修羅居七金山故。已上辨六趣四便問答之 趣外中陰四生者。先辨中陰。後釋四生。初辨中陰者。獨磨疏問曰。六趣之外更發得戒不。答偈曰。如來非趣攝。中陰亦復然。問如來不攝趣。理不在疑。中陰有情。何故亦非趣攝。答准俱舍云。趣是趣生至於便。故今中有未至彼當來所應至處。暫時傳識。故不入趣也。故論頌云。未至應至處。故中有名生。或有釋云。中有是化生。以是不入趣也。今難云。諸天亦是化生。何故亦入趣攝。不會看尋教文致斯濫。已上且略辨中陰在趣外之所以也 次釋名者。舊呼為中陰。今云中有。未審何名中。有復以何為體。今舉論頌答云。死生二有中。五蘊名中有。於生死二身兩位中間有。謂如今身形號為本有。纔捨執持名為死有。至當受生號為生有。今此即據死有之後。又未至受生之處。是生有之前。於此二有中間暫時駐泊。號為中有也。此中有有情以異熟五蘊為體。問何故不通四蘊。答無色無中有。故謂時且至此。從義門下。恐太繁不用。亦得次略引義門料簡者。頌云。同淨天眼見。釋曰。同者同類中有得相見。又上能見下。趣中有下

中所疑令

中若下疑脫趣字

不能見上趣也。淨天眼者。修得諸淨天眼方見。故頌曰。業通疾具根。釋曰。謂於業神通中最速疾。故於所往處更不見有餘物。但見受生和合因緣。不簡遠近。剎那便至也。具根者。一切中有皆具五根及男女二根。故頌云。無對不可轉。釋曰。對謂對礙。一切中有所往受生處。假所金剛鐵石不能為礙。故不可轉者。一切中有起已更不可迴。人中有不可改為餘趣中有。與大乘不同知之 頌云。食香非久住。釋曰。謂中有所食之物唯是好香。據有福德者說。若福德者。但食嗅物。望彼當分雖嗅亦香。非久住者。極遲不過七日。法爾如此。喻如七葉樹若七七日本受生處未和合。即且往相似處受生也。頌云。倒心趣欲境。濕化染香處。釋曰。明受生也。若胎卵二中有身見父母受欲時起顛倒心而便受生。若濕生中有身受生緣會不簡遠近皆聞香氣染著已而便受生。若化生中有受生緣會不簡遠近亦是聞香便受生也。頭首上三橫地獄頭歸下。釋曰。天中有頭向上腳下以上昇。故三橫者人鬼畜東西南北而去。故云橫也。地獄即頭歸下以趣下。故

亦據多分說。然於天中亦有橫者。謂據當地受生說。亦有頭墷下却生下天。故餘廣如論。非此加之（已上略辨中陰竟）後辨四生者。頌云於中有四生。有情爲卵等人傍生具四。地獄及諸天中有唯化生。鬼通胎化二。釋曰。於中者三界中也。有四生者。謂胎卵濕化也。人自有四生。卵生者。如毗舍佉母生四十二卵。卵各一子。般嵐羅王妃生五百卵。卵各一子。濕生者如菴婆女從樹濕氣生。此方王梵至亦爾。胎而可知。化生却初時人是也。傍生亦四者。卵生雞鴨等。濕生如蚊蠐等。化生無而欻有。如如諸遮等龍與金翅鳥。各有四云云地獄諸天中有二類。唯是化生。鬼有二。一化二胎。如餓鬼母白目連言。我夜生五百子。隨生皆自食。盡生五百食盡而無飽。（引證胎生也）問上既明六趣。何更說四生。答六趣雖寬。不攝佛及中有。四生雖狹。一切皆收。故更明也。今於上來所引諸境。皆須一一作斷惡修善之心。一一境上皆發得戒也（此且畧一面終故須子細勸之）云上至證者。上來懸舉結前也。次引之證生後也。卽下引俱舍等云云　云俱舍至定者。此是舊譯論文

分別業品有此說也。下引婆沙。亦是論中自引。戒從一切衆生得定分因不定者。此是立宗。有於三義。一從一切衆生得定。二分不定。三因不定。分不定者分著支也。舊云分。新云支。如比丘戒要具七支。五八十戒唯是四支。卽得不定也。因不定者貪等三心是戒生因。蠢斷得戒。卽定上中下品。亦爲戒生因。卽不定兩處相望成不定也。已上且立宗竟。云何以故者。徵詞也。何故戒疏從一切境得定分及因不定耶。云不得從一種衆生得故者。意云戒要須從一切衆生盡息惡心。方得七支戒。此義定也。不從一種者。及顯義也

云分至也者。謂七支戒名一切分。是定義。四分者。卽四支。謂身三口一。兩處相望。故成不定　云因至一切得者。謂以心爲戒因。親生戒故。若無貪嗔癡三善根爲戒因者。卽不可也。假此三名。從一切得名。若但無貪癡猶有嗔在。卽非一切。故要須總無此三方得戒也。不相離故者。以癡爲貪嗔母。二藉癡生。故不相離。若上中下意等者。此明因不定。如一人身中三品

之心必不俱起若起上品卽無中下若起中品卽無
餘二故因不定也羯磨疏云約前三義取上中下爲
因作其四句一有人從一切衆生得戒不從一切因
謂隨一品意受五八十戒二有人從一切衆生得戒
從一切分不從一切因卽一品受比丘戒三有人從
一切衆生得戒從一切分得從一切因得謂三品受
五十具四從一切衆生得戒後一切因得不從一切
分得謂三品受五八十戒故知從一切境得戒桓定
分因則不定故論頌云戒從請有情因支說不定
云若不從至故者鈔有五節意初條上義宗二何以
故下徵三由遍下釋四云何下結五惡意下通此妨
重解上文戒從一切衆生得定若一境上由擬煞盜
欺誑卽是惡意不死也　云若至惡者標也釋中云
一至事者某衆生離煞者謂家畜不煞野畜便煞親
不煞怨則煞二某分能持者如二百五十戒隨篩一
不持卽是不發戒三某處能持謂自國不煞他國則
煞四某時持八戒限一日一夜餘皆盡形或冬月水
無虫能持夏水有虫卽不能持五某緣不持者謂若

他鬪戰卽不能持者以來害我情難忍故言此至戒
者結文也論云如是受者但得律儀相似妙行今鈔
云得善不得戒意亦同也
第二約非所能境辨其牙生發戒失戒所以文分爲
二初舉非所能境問答非疑二毗婆沙下總約草木
衆生牙轉不失釋成上義初又分四初別發家立非
所能境問二由不害下總發家敘三縱下別發家徵
四惡下總發家釋（此依玄科若法寶科似與今相承不依也）四段今初云
於非所能境云何得戒者此是別發起問也欲釋此
文先明總別所以名爲總謂於有情中不論凡聖人
天可煞不可煞物須作斷惡心一一境上皆發戒也
所云別發者於情境中若是我可煞盜誑等境上卽
作斷惡心於此境上發得戒體若非我所煞境卽不
發戒故云別已上俱約有情據遍不遍而分總別也
（已上分總別已竟也）次消文所以有此文者謂前來五義之中
初云若不從一切衆生得戒則無也因此義故便生
斯問也別發師難云若要從一切衆生得戒者如他
方聖人上界諸天等且非是我所煞之境我又非其

能煞之人，縱有煞亦不得，何用於彼境上發戒耶？故云於所非能境上云得戒（問竟）。第二總發師答分三：初歸宗直答，若二從下行別發師有增減過，三若爾下領上增減失，重顯得捨非（此亦依玄科也）。初中云由不害一切命方得者，直答也。謂凡論得戒者，須向一切有情境上作拔苦與樂之心，約此心邊何簡所能非所能，一一總發得戒，故云由不害等云云。

云若至故者，總發行他別發過也。總發云汝若從所能境上則發戒，非所能境不發者，便有損減過也。何以故下句出過，云能非能牙轉生故。玄云論文是增減字開有二義，抄故云損減，但據一邊說，只有一義。謂此所能境命過即生彼所能處，此戒則合減；若彼非所能境處有情死卻生此所能境中，戒則合增，故是增減義也。記相承引獨磨疏，謂獵者持豬羊戒，死生獐鹿中戒則減也；或鹿生羊中戒則增也。屠者持獐鹿戒，死生豬羊中戒則減也；或豬生獐中戒則增也。鈔言損減，且約屠獵二人牙生一邊而說，彼此俱是損減，謂彼死此生則彼損，此死彼生則此減。此是牙生。若約轉生一邊說者，彼此並得言增，若彼猪羊生此獐中此鹿則增，若此獐鹿生彼羊中彼羊則增。論文約能牙轉兩邊俱言，鈔據牙生一邊而說。

云若爾至成者，若爾兩字領會前意，作出過之綜由也。離得捨因緣得戒捨戒，此義自成者，總發師云：夫得戒者必須具緣，闕緣不可；夫捨戒者，要須對人作法及邪見、二形、命終方成捨戒。汝別發師適來立理，既云非所能境上不發者，成彼死生此，此死生彼，不唯有斷增減之過，亦作五受之外別立眾生生此得戒，四捨之外更立眾生此死失戒，故云得戒此義自成（顯別師救有此二過）。

云縱離得捨因緣有何過者，別發師牒前過非重徵何過。謂縱是非所能生所能中，離得戒因緣；縱是所能死生非所能中，離捨戒因緣。今但於所能境得戒有何過？謂非所能境生此所能境，我亦於此得戒；若所能境死生彼，縱然失戒，既非煞境，不作離煞之心，有何過耶？云惡至周者，總發師釋也。謂於所能煞境則斷惡心，於非所能不作離煞之心，心則不死不成。

普遍周圓之義也

云既婆汝至耶者此文躡前牙轉生義却難從一切得亦令有能非牙轉生義也婆沙中有師難云如草木等未有有時或時枯滅豈非增滅能非能互轉生亦爾如有人多受戒時草木皆枯戒應滅也春間草木既生戒應增也彼論解云衆生前後有草木永不有若爾衆生入般永不有故知戒則滅也謂衆生有輪轉受報生不定故言前後有能非能互轉生故草雖枯萎永絕輪轉異故云永不有共發一遍戒無有能持不能持互轉生也若爾衆生入般亦永不有戒卽應試謂阿羅漢化火焚身不受生死輪轉亦永不有得成戒滅爲通此妨故作句數料簡也

云義至失者玄云抄主義約四句解之一心謝境不謝者謂能受戒人斷或皆盡更無煩惱是心謝以無犯戒之心而情非二境在是境不謝二境謝心不謝者謂有情入滅草木已死是境謝受戒人且未斷煩惱是心不謝戒在不失此之一句爲證前文衆生入般雖盡亦發得戒但成就在身而不現行如刀在匣中用不用別也三心境俱不謝者謂比丘未斷煩惱是心不謝情非情境在故是境不謝戒在可知四心境俱謝者下自釋云根轉之時是心謝不同戒失是境謂如尼轉根爲僧是心謝其有不同之戒卽言人四獨紡績等則失是境謝僧反說卽是也大德云東塔不許抄文云不同戒失謂尼受戒時懸發得僧戒在身尼戒則現行僧戒則不現行後時或轉根爲僧戒却現行若再復尼形尼戒亦在不言更受若言失者後却轉成尼時莫須更受尼戒不彼自釋云可改失字爲其隱字但言不同戒隱隱是不現行義也大德云鈔據無用之邊義同於失理亦無乖若取無妨之邊隱字亦妙

云薩至仰者彼論第一云於非情則別發戒於一一塵一一草菜花等皆發得表無表戒若依婆沙宗約非情類共發一無表三千世界者一小千二中千界三大千故俱舍云四洲日月蘇迷盧欲天梵世各一千名一小千界此小千千倍說名爲中千此千倍大千皆一成壞釋云一千今四大洲一千今日月一千

今須彌一千今六欲一千今梵世敵得一今第二禪量名曰小千界 此小千千倍者十倍是一萬百倍是十萬千倍是百萬將十萬為億百萬為十億即十億四大洲十億日月十億初禪更兼一千今第二禪方敵一今第三禪量名曰中千界 此千倍大千者前來千倍豈非百萬勘為十億今又倍此百萬便成萬萬將此萬萬還以十萬為億便是百億即百億四大洲百億日月百億須彌百億六欲百億初禪更兼百萬第二禪百萬禪十億也第一千今第三禪方敵得一今第四禪量名曰大千界 已上筭法絕為要妙諸處抄記似為周遮餘如鈔云云

云多至流者此段約有情并器世間合辨也從初至非想並是器世間次從於一切衆生上是有情世間也可煞不可煞者最初舉煞也謂諸入滅盡定慈定中陰如來輪王佛使等此定不可煞又如最後身菩薩母壞菩薩反諸天他方人等亦不可煞上言入定不可煞者如大力鬼打身子子定起竟頭痛佛言汝若不入定當如微塵汝由定力故小痛也佛使者如

耆婆入火取呪之類是乃至可欺等者謂越却中間婬盜故云乃至也可欺者是妄語戒諸得他心聖人天眼即不欺三因緣者無貪無嗔無癡三善根者皆發得戒又以此推等者謂上來既明一切情非情上發得戒推求此義故知僧位高人天福德恒流也奉戒德瓶者准智論尸羅度中明持戒人所要皆獲破戒之者一切皆失故舉喻云譬如有人常供養天帝其人貧窮一心供養滿十二年求乞富貴天帝愍之自現其身問求何事彼具述所求天帝遂與一器號曰德瓶即語之言所須之物從此瓶出其人得已隨意所欲無所不得造作屋舍七寶具足乃會親賓親賓問曰汝先貧窮今日何得巨富彼乃具答其由彙將德瓶出示其客其人憍逸立瓶上舞瓶則破壞所有財物一時都失今將戒喻瓶虛空大地情非情一切境上皆遍發戒於一戒上招生十利功德於一一功德上復有十種正行因戒而生故將其戒因之為瓶瓶中能感無量功德若人奉此戒瓶欲求人天沙門釋梵緣覺聲聞乃至如來無不如意若人毀戒不

護。如彼瓶破。失諸功德則也。聖跡者。三乘聖人。皆持禁戒。今受能持。乃至遵聖跡。跡謂教跡等云云

明了四萬二千者。此論釋正量部。即是五分律中。僧尼戒數。故彼論頌云。倍二十一千。福河流善法。水洗除垢汙。釋曰。倍二十一千者。是四十四十二二千。千是四萬二千也。此四萬二千。是其功德之福。流注善法不絕。如河。故云福河流善法也。此能洗滌破戒煩惱垢穢。令淨如水。故水洗除垢汙。解云已下。是眞諦疏解也。疏云。戒及十利。十種正行。悉願學之。今受後與願心俱。一時同起。故云恒流。以此正行。洗破戒煩惱塵垢。不令坌其法身。故喻如河。念念不絕。即是恒流之義。婆藪斗律者。了疏云。此云品類律。多說犯罪緣起。制諸輕戒吉羅也。優婆提舍者。疏中番爲正教。謂此律正說是罪非罪。制諸重戒。並是了疏中自引此律。已上明僧尼戒也。別戒九十九者。唯約比丘尼說。如紡績。善人等與大僧不同。名爲別戒。總其戒數有四百二十戒。一一有攝僧等十功德。一一功德能生十種正行。謂信進念定慧及無貪等三善根。并身口二護者。謂能防守身口。不護起過失。故云身口二護。足前八成十也。合數者。一戒即百十戒。即千百戒。即萬四百戒。即成四萬。又二十戒。後是二千。故云四萬二千。又解等者。亦是了論疏家重釋。謂三類廣竟時。四萬二千善法。滿足無一戒不生。更無願求。名無願也。學處者。謂一切所應學。知名學處也。若下衆十戒。由戒未具。名爲有願。攝斯心求者。斯由此也。福德恒流者。僧尼身上戒德。常流不斷

云問至二千者。大約而說。僧有二百五十。尼有五百。則戒數各別。何以論中約無願毗尼。直言四萬二千。此亦是了論家自問也　一解等者。且約二衆現行。以答。以僧尼現行戒數者。即今文中列婆藪斗律戒二百。優婆提舍戒百二十一。比丘尼別戒九十九。所以共有四萬二千。若取實理。僧尼各隨本戒。僧二百五十戒。合有二萬五千。倫河尼三百三十八戒。合有三萬四千八百也。又釋等者。第二約轉根義解也。比丘懸發謂尼不同之戒。是合明四萬二千。如尼變爲僧。即發僧所防。故知並先發也。猶如器仗。有用時有

◆捧入尼匭

不用。時不可言無也

四分律鈔簡正記卷第九

四分律鈔簡正記卷第十（此卷從釋相篇七衆發戒章舉二不定戒）

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

云次對七衆發戒多少者。羯磨疏云。戒不可分。隨人分。四近事五戒。三衆十戒。僧尼具戒等云云云。淮至戒者。一一衆生皆得四戒者。謂身三口一。發四支也。以無貪嗔癡故。各得發三三四成十二也。謂貪等三於此非情酒上發得三戒。設酒滅盡羅漢入般者。縱饒酒竭。一切衆生修行。總證羅漢。羅漢復入涅槃。灰身滅智。無境可慳。而戒不失。由心煩惱在故。雖無所防之境。能防之心未謝。故不失也。淮以義推者。鈔約義明發我也。女十八者。謂婬處三。幷盜殺妄成六。三毒歷之。故成十八也。男十五者。謂婬處有二。幷盜殺妄成五。三毒歷之。成十五也。非情三戒者。謂非不分。但有三戒。羯磨疏問云。殺盜隨境。各淮一戒。婬分三

◆有下一有三字

境者何。答隨境行婬。皆有染故。若爾死有四處。亦應一身立四殺戒。不。答隨殺一處。諸根並死。不同婬戒。設犯一處。諸猶存。故不分也。云八至五者。衆生同上者。五戒身三口一。亦發四支也。非情得五者。一不飲酒。二不坐高廣大床。三不著花鬘瓔珞香油塗身。四不歌舞倡妓故往觀聽。五不得過中食。若爾則成九戒。如何云八。答經論不同。若淮俱舍及報恩經。則不過中食爲齋體。餘八爲戒。是其枝條。助成齋體。故云八齋。不得言凡。若不斷過中。元不合受八戒。若淮增一阿含經。卽不過中食爲第六支。便合華鬘猖妓爲一。非時卽入不貪中。非情但四。今鈔云非情得五。便開華鬘倡妓爲二。與根本合說爲九。故多論云。八今是戒。第九是齋。齋戒合論。故云有九也。亦合淮上女人非處。有男子有二。女人三十三戒。男子三十。淮上可解。云十至解者。同大僧發者。戒體同大僧無作。前別序第九門。略辨了。今此明發戒情境。一切總發。四分等者。此是大小持戒羯度中。沙彌得戒。具列七支。故善生云。五戒八戒無無義語兩舌。是事不然。我今

受持淨口業。故俱得七支。智論亦爾。佛法貴如實語。故以不妄爲先。自除通攝不得言。及自餘諸論。但發四支戒也。戒戒下文等者。則僧尼戒本戒戒之下皆結三衆吉羅。故知同大僧發也。若爾者。領解前意了。下句難云。何故文中但列十戒意道。若同大僧發者。亦合有二百五十。如何但列十條戒相。此但示根本等者。此約㬎犯之者。令其早知。已外隨中和上由教。云云三歸羯磨等者。謂三歸明十戒。羯磨明受具戒二種文中不列戒數。說相文中方說十戒。反以四重故云方列十四兩種類解者。相比類也。沙彌三皈無戒數。發七支戒相。但說十類。如比丘羯摩亦無數發七支戒說相。但明四重。云若至雪者多論僧尼俱發七支戒各以貪等三毒而起。三七成二十一也。今義准張三毒互起。二三分應有七門者。鏡水大德云。欲解此文先須認取宗旨。不得混乱。若依多論。心王心所同剎那俱時起。若成實宗前後起。今此鈔文正依成論也。今義准者。今師以義准之。張者開也。鈔意開前三毒。成其七門。三毒互起者。初單起爲三句。二二三

者謂二。二三互起成其三句。等分者。三毒合起爲其一句。故成七門也。癡惱他八種九處亦不起。餘二已上名曰三單。或如一剎那起貪。復一剎那起嗔。相續惱他八處九處更不起癡。（此爲第一雙也）或一剎那起嗔一剎那起癡相續慳他八處九處更不起貪。（此云第二雙）或一剎那起癡。或一剎那起貪相續惱他八處九處更不起嗔。（此爲第三雙）或一剎那起貪。一剎那相續起貪嗔一剎那相續起癡惱他八處九處。（此爲一合）謂此宗必約前後剎那而起。就中進退稍難分折。若約一剎那間便起二。或爲双反一剎那頭起三。或爲一合。即恐違宗。若前後剎那別別而起。後何名雙及與一合耶。如此兩途俱成防。故然彼宗剎那雖前後不同。今取相續邊說其雙并一合義也。多有不達此文意者。錯將多宗文義約一剎那說者非之甚也。女九處者開婬支爲三也。男八處者開婬支爲二也。六十三戒者。一處起七毒心。七九六十三也。約具足以說五十六戒者。八處每一有七。七八五十六戒也。非情戒境各得七戒者。還將七毒歷之。又得七戒也。以此例餘等者。謂以

（令鈔上一有意字）

此一女一男及一無情。以明發戒。降斯已外。一一有情無情類。此皆然。即無量無邊。六十三戒即無量無邊。五十六戒無量無邊。七戒並女是也。又鈔約婆沙四師義立。今略彼意。初師共一切有情共發一七支戒。若於一个有情上犯煞支。於一切有情處煞支戒斷。餘六猶轉。第二師於一切衆生上各各發七支。後若犯一衆生上煞支。戒但有此衆生上煞支斷。餘六及餘類衆生七支俱轉。第三師意云。將三毒三叉一合七毒。於一切有情上。共發一無表。若貪犯一衆生煞戒了。於一切衆生身上貪煞俱不發。餘者仍轉。第四師意亦將七毒於一切衆生身上。各各發得七支戒。後若犯一衆生身上嗔煞。竟但於一切衆生嗔煞支斷。餘六并餘衆生身上七支戒俱轉。鈔約此四師義。故以七毒歷其七支。義關婬支。故於一女子身上九處發六十三。男子發五十六也。餘如文

云問至不者。此總問新發七支攝十業道。舊戒及佛在日所制一切戒得盡不。云答至說者。初答云盡也。謂以制身三支。揀婬盜煞。以口四攝妄語綺語兩舌惡口。又於煞支中攝九十中煞畜一戒。又口四中攝九十中小妄語一戒。成九。故且云盡也。若爾縱依適來於諸戒中。但取九戒。何得直言盡耶。可引鈔答。設有已下云云。謂云防義未盡。故云設有不盡。攝入七中。謂正七支攝十業中前七。業道通於佛制中攝得九戒。已外二百四十一戒。並是枝條。攝皈根本。如但打不煞。但觸不婬。但藏不盜等。是因非果。皆皈七中。如配戒種類也。准多論配戒種相者。下四篇亦防根本四重。故制如觸麤同引生等。是愛染種類。屬初戒。如二房奪依等。是損財種類。屬盜戒。如煞汚家打搏。是煞戒類。屬煞戒。如二謗小妄語。是妄語種類。屬妄語戒。今亦如是。如漏失觸麤等婬支攝。二房遣僧物藏衣等。是盜支攝。汚家中自種花果等飲用虫水兜羅綿打搏等。煞支攝。作分離意。即兩舌攝。二謗妄語支攝。罵謗知事。罵支攝。為不恭敬說法。綺語之攝。亦如配戒種類也。云又至攝者。謂古人云。成果皆是七支。在因如配戒種類者。有二種過。一者罪性不同。煞罪性重。打搏性輕。二者能防体異。煞防今斷。打防惱他。首

疏更添因果兩別。打因煞果故攝不盡。了論亦云。打搏比丘非煞攝。摩觸女人非婬攝等。又准善生經。業品云除十善業及十惡業。善惡戒已。更有業戒所不攝者。所謂善惡法也。已上經文 十善十惡業者。根本十業道也。古人云。舊戒不由佛制而常有。故善戒惡戒。即善惡律儀假無貪等爲三因。於一切境上發得七支。即善戒也。惡戒反此。古云。客戒准此。新戒七支於五篇中准攝。九戒降此已外更有業戒。謂善惡法。此是十善十惡之種類。非是根本十也。故知者許可之詞。非盜等七屬七支收。自餘業戒即種類攝。問此種類即是戒本中種類爲復別有耶。若此攝善惡法自有種類。故菩薩戒云。煞因即心煞緣刀杖等煞法方便打擊悅指等具煞業貪等三毒發身業等。今除七外除貪等三心及除枝條並稱爲業戒。亦名善惡法等。皆入貪等種類中。智論云。不飲酒非時食攝入不貪中。不加杖衆生攝入眞顯中。此後三業道。菩薩戒中名戒。聲聞戒中但爲同小乘。不制意地故。今除九戒外餘戒攝入三業道中。因茲致有四句。如鈔云。云宜至記者。善非戒者。如十善中後三謂無貪嗔癡。但得名善而爲戒因。不得名戒。戒是業防警。然佛不制。故聲聞意地單心犯者。故非戒也。疏云。但制意地非所持。故總制此三爲戒生因。從一切得非是所持也。戒而不善者。謂屠兒以惡禁其善法。則名爲戒。故非善也。即惡律儀者。以惡簡之。由戒名通善惡。故亦善亦戒者。疏云。前七隨分修行。名善要須普周名戒。俱非者。謂身口等業恒無記。故非善惡戒。云問至儀者。謂上明發戒相攝云義已。知然於文中有處云戒。或云持律儀。不知戒與律儀有何同異。故致斯問也。答中衍者。說文云。達也。謂通達情境。無有邊際名爲律儀也。玄又云。衍字謂行中有水。即小行之貞。隨其屈曲乃至於海。無不閏及。然此律儀之体於情非情無不周遍。故無涯也。謂無邊畔。然戒與律儀其体不異。總別有殊。故分二也。若望受中總斷惡邊名爲律儀。望隨中對境一一別斷名戒。儀也。望餘通類有生皆罪等者。謂既受惡戒通望四生。雖未加煞皆名惡律儀。皆有惡無作之罪。故善生云。凡有二種。一者惡戒。二者無惡戒。惡戒之人雖煞

◆行一作引下同

一羊及不煞時。當得煞罪。何以故。由先發誓故。無惡戒之人。雖煞千口。煞時得罪。不煞時無罪。何以故。先不發誓願故。善戒反此。云云 已上總是第二大段戒体門竟

以大門第三戒行中。云三至行者。三明戒行者。牒名也。謂受隨二戒等者。謂防身口不妨內心。故曰遮約外非。謂此受隨俱以遮約外非。方得善成。故名戒行也。云然至至者要期思願者。以要期一形之心。發四弘願。隨是稱願者。謂下壇之後。盡於一形修行。與當初發心誓願相稱也。譬如等者。疏云。夫受者願也。依隨奉持行(去呼)。如受而不知持此。有願而無行。何異指空爲有。畫餅死飢等也。先立院墻者。兩解。初云北人造宅與江東不同。必先立院墻。然後架屋於墻上也。六解云。觀如文意。須約外院墻說也。下句云後便隨處營構。即喻對境防非。是隨行也(此解好)。空院是願者。若但空有四周墻院。而內中不隨處營造屋宇。不免寒露。即喻行人但空有受体。無隨行。不免三途之苦也。但有隨者。謂若不受戒。直爾修行。此但名善。得不稱戒身。既無戒。乃隨流生死。雖則修善。不能遍緣法界情與非情。要期斷惡。是局下周也。穿窬者。穿破也。窬(欲朱反三蒼云門邊小竇也說文云門旁穿小戶又四空也) 謂雖有屋宇。且無院墻。不免賊之穿入。所有皆空。則喻有隨室宇。無受体院墻。雖有其行無戒防護。易被六共之賊穿入。盜於善法。云財悉空竭。故必須等者。有受有隨。能生定慧。至於佛果也

云問至述者。問意云。且受戒能遠招佛果。近獲人天。爲受功能是誰。答中謂雖受隨相資。受是緣助。即疎。隨行是其親因。要假行修而成聖位。故云不親受体也。流入行心三善爲体者。約四心中第四行心通善惡。故今能持之行。要是善行。離貪等三毒。故云三善也。反爲戒欺者。謂本要期思願趣佛菩提。今無隨行護持。凡所施爲違本受体。却入地獄。長切輪迴。受於苦報。即是反爲戒欺。爲由被也。是故行者。深觀修行之士也。明須善知識者。謂須明解識達也。業性灼然者。分良也。非爲濫述者。非不也。爲是也。讚者況讚述。謂叙述顯一一依於教文。不失取覽叙述。有人破鈔

會本鈔卷中一之四　沙縣何　米字米群

問故此科心也
第四戒相中云四明戒相者牒名也云語至爾者有
境斯是者以初受要期遍情非情而發斯由此也今
論戒相但有境皆是此之戒相緜遠也持犯非濫者
約其戒本人並誦得以常誦習所以文相易明准律
對緣而釋故持犯非濫自餘方境豈得漏言者謂戒
本但列二百五十餘之戒境境亘玄沙可得脫漏不
明也准例相承等者准上古人皆於二百五十戒本
釋持犯相我今准古今網體例相附釋亦得薄知以
爲萬境之綱領也或有云准二百五十戒流例故云
准例者非也從此科戒本若准玄記便依鈔文解初
戒等至一百衆學似米周足今資引南山戒疏從證
偈序次第解判乃至戒經即一卷戒文始終條貫對
此理合敘戒本科并解五字偈序等並如別顯也搜
玄於初戒前引疏義門料簡大科爲二初義門料簡
二釋十局義今不同之若十句義須於初戒緣起中
引未合須明義門解判即須向廣教序中至得故妄
語罪對此處敘理妄義也意道故妄語未審是何罪

爲因爲果輕重云何乃依戒疏之文五門分別初定
輕重二明通塞三對問緣四就罪辨五約人論初定
輕重者如昔解云序中嘿妄但是方便何以得知嘿
坐表淨詐僞未彰故是方便今則不然隨作結成何
方便但爲嘿妄故結吉羅也二通塞者如昔解云序
中問通篇聚但有犯者不合同戒是以序中通問令
其發露知何可如前論八篇問前既有實犯說已方
問豈不違教今解上通義不容爾隨有九位問皆通
下若爾七滅諍後無戒可說何要更問答罪相如塵
細看細見憶識之心前後紛擾隨有解悟即須發露
靜則對人衆則心念尼伴法聚七佛略教其相如此
何得不無故文云若更有餘佛法應當學如何不攝
三對問緣得罪多少如昔解云雖經三問共成一法
故今嘿者但犯一罪如請乞詞乃至白四雖多皆成
一法今解不然既有三問隨問覆還得三罪如白四
諫共成一法隨白羯磨法四偷蘭莫不對問對諫俱
有心非拒故結多罪四約罪者問今或犯多罪既遮
序問爲幾罪答嘿淨詐僞但得一罪今不同之若犯

十罪隨其三九。皆有嘿淨。則犯二百七十吉羅。又如一人而被三舉。隨受供給。皆護三罪。如是類知。五缺人結罪者。既犯十罪。欲令衆人知我行淨。我若露者知我行乖。無人涉錄。是以故妄。今望多人還得多罪。如妄語法。一言誑多。隨其人人皆同得罪。（已上義門料簡竟）次依文釋中。戒文八收。抄分七科云云。云初篇者。居七之首。四初四戒共成此章。四篇對此淮戒疏十門分別。今且分七門。初三由發毒。二起由身口。三自作教人。四犯分三趣。五分自他。六敎興意。七明次第。若淮戒疏。第六明錯悞。第七尅漫。第十三衆任運。第六七二門如持犯方軌中自述。第十非急要故不明。是以且分七段。初三毒者。婬因三毒成。必在貪。故善生云。若爲樂故。即屬貪。怨根眷屬故。屬嗔。非所生母屬癡。盜戒者。善生云。若爲已身及諸眷屬而取他物。是貪。若盜怨物。是嗔。劫下性物。是癡。煞戒者。善生云。愛他財故。害是貪。怨故煞是嗔。或見父母病畏苦痛故煞是癡。大妄語者。本爲利。已是貪。怨他故。嗔。謂無罪是癡。有人言。思貪名利。意了即結。暢思事竟。則嗔癡。

二發由三業者。通約四戒用分。二業前三身犯。第四口犯。若就互造。婬在形交。故望局身口。非犯義由無語故。煞盜二戒。身口互造。兩得相成。妄語一戒。本希名利。非言不成。亦有身現無疑成重。仙人起嗔煞那羅國。意造身業。如哩妄等。意造口業。三自作教他者。婬自作成重。教人爲非樂染非我。盜煞兩重。大妄者。自說成重。教人稱聖名利擁彼。於我無潤。由三趣者。初人犯四。唯夷一品。對非人犯四。則夷蘭二品。對畜生犯四。則多種。婬則犯夷。盜誑皆吉。煞則犯提。婬三趣犯夷。盜戒人重。非畜兩趣但制蘭提。煞人得夷。非畜而境。但制蘭提。妄語人重。餘輕。顯招名利。人多信奉。報別非餘。縱有問徵。故但輕也。五自他始終者。初明自他有三。一自造他境。二他造自境。三自造自境。配四戒者。婬約三例。犯同夷。盜三例者。自造他物重。餘二無罪。煞三例者。煞他他煞。自此二可解。自煞自者。淮善生經無有罪。失不起他想。無嗔心故。若依五分結前方便。命斷偷蘭。妄語三例。可以意解。（上約次自他）約始終者。婬始侵境則重。煞操命斷。盜妄操中財雖

離他由未得用妄雖言了未得名利可以誰知六教
興者原佛制戒本爲止惡業之所興要離三毒故文
云孔雀冠婆羅門尊者阿難等云云七先後次第者
有人言對毒立戒貪既在初故婬第一如僧祇中成
佛道後五季冬分第五半月十二月中後一人半影
爲耶舍犯故制即當此土十月七日也第二戒者六季冬分第
二半月十日食後二人半影制即當此土九月十日也第三戒
者同是六季冬分第二半月九日食前一人半影制
即當此土九月二十四日第四戒者同六季冬分第四半月十三
日食後三人半影制即當此土十月十三日若如上制從犯次
第文相甚明也已上義門料簡竟
第一婬戒云婬戒者謂一戒皆令有四段然古安設
不同若玄記初且緣起二釋戒名三述制意若明戒
本待消抄文意方乃科云似違文也且抄文未爲解
釋戒本若將在後全成顛倒未成法軌今依京師供
奉先制意二釋名三緣起四戒本然後解鈔然制意
或鈔文引論自辨若文中無即引羯磨戒心兩疏明
之今意恐繁不叙亦得四段今初理合制意鈔文自

壞疑懷　母疑效

辨也次釋名者婬者蕩逸也躭著也謂色境蕩逸情
壞躭染不離故名婬也是所防之境戒是能治之行
能所通舉故云婬戒三緣起四戒本并十句義廣如
注戒中述之云以至中者玄云抄意離繁但科云段
遍下諸戒約文節義足可稟承等云云略知持犯廣
如下篇者此但約境母持變犯故曰略知正申文意若
明心境想疑即如下持犯篇也餘義如戒疏者指
廣文如彼也云初至故者可畏之甚者謂能劫人功
善財故云可畏祇云劫初無人上界天來下食膏食
膏既盡次食自然粳米身漸麤重不能飛行即有女
人生衆人唱云此中有惡物生即女人也尼衆反之
即云男子云云敗正毀德者謂敗其正念正行毀其
自共云德如俗已家破國自古如然也婬欲雖不惱
衆生者如煞盜妄惱於前境婬則共和而作是不惱
也心心緊縛者但以緊縛人心躭染難捨緊縛當更
結於戒懺故云大罪也且三義故名大一能發業二
能潤生三是黑業今世取涅槃者智論云婬是障道
之原若犯不得涅槃之果聲聞之戒制在初也言四

至齊者。三趣者。問犯境既六。今何言三。答人畜兩境不攝。自分非人趣攝。天子修羅鬼神地獄雖則不言。亦是鬼趣攝也。戒疏云此四趣神用齊故合爲一。非人趣也。以門律合爲三趣。論開爲六道者。論據善惡故。分此律據畢用故合。並約三趣以解釋也。約報男女二形者。以二分五。人女人婦人童女二形。人男黃門非畜亦爾。據女三男二。此等婬處是所犯境也。於上十五種境。皆有學睡等四種境也。毛頭者。舉犯云分齊相。良小徵尚犯。何況餘者。波羅夷者。所犯罪名也。如前分別云云。律文自造他境有六百二十四句。怨逼有三千七百四十四句。都計四千三百六十八句。並犯。但略知大數。不在繁叙也。莫問心懷想疑者。此律婬戒不開想疑。但使是正道。縱作非道想疑皆犯夷也。犯之分齊者。彼云。波離問佛。佛言大便道過。彼小便道過節。口過齒。皆夷爲分齊也。云然至出者。結正者。謂是究竟果罪。不是方便生類。生㤶者。謂同道此是佛說便致疑。云愛染心說。增嫌生㤶。佛是世間尊尚之王。何得說此麤惡之言。等云云。法師者。論

主也。若佛不說戒等。今日云何得知波羅夷罪。有笑齗出者。若講法者。以扇遮面。愼勿露齒笑。若有笑者。齗出。何以故。佛怜愍衆生。金口所說。汝等應生慚愧心而諦聽。何生笑。有斯緣故。所以齗出也

云次成犯相者。次第也。成就也。犯謂所犯。相謂相狀。未知自造他及怨逼等各具幾緣而犯成相。故次辨也。云有二緣者。一自造他。二是怨逼緣也。云一至犯者。自有婬心者。簡非怨逼我身分也。裏隔者。防人汚斗。故未恐人云我今有隔。應無犯。故是以言也。具緣如鈔云云。闕緣者。初緣非道想及疑。得二蘭。闕二三兩緣無犯。闕第四緣有二偷蘭。遠近二方便蘭也。云二至相者。或將至第境者。即自造他境也。或就其身者。即他造自境。注云不問白他者。是前二遍也。自將正境入他正道。他將正境入已正道。闕緣如前。比知也。善見下明不染之相也。云問至無開者。此云不通戲笑也。小兒根口中弄者。律文有乞食比丘見小兒根舉著自口中。白佛。言夷。若刺者。五分云時有比丘以男根刺他比丘口中。後俱生疑。佛言若戲者偷蘭

〇壞一作[illegible]

非戲者夷過嚽者。彼律波離問佛。佛言節過嚽得夷。餘二無開者。謂不開戲。但入毛頭。卽犯也。云四分至也。者律文有多句。法非急不叙。如前論說。者蛇口火中是不犯。相如律蓮華色尼爲人所逼。佛問樂相答言如熱鐵入身。佛言不犯。云律至重者。骨中蘭者。律中有女人。犯罪於王。令剝女根肉。有比丘欲心於骨間行不淨行。佛言。䏶骨中非正道也。若爾既非正境何不犯殘。答若作慕樂出精意。卽殘。由無作殘意故但蘭。此則非道道想。故得蘭也。如戒疏說者。彼問云死屍半壞境行染。得何罪。答有二緣。若唯重婬心。入便偷蘭。縱出不淨不犯僧殘。若欲作慕樂意者。如十誦五分。乃至骨間出不淨。殘。不出。蘭。此是大婬戒不就。僧殘結以不作出精意故。餘如彼說。云云。次引見論證上文。但是正道義也。雖頸中未壞。亦是境也。云律至羅者。此明僧尼相教。及下三衆自相教得罪分齊。能教蘭者。謂受樂非已教者。但蘭。雖教他不作能教犯吉。此約能教人。若作滅殯爲異者。此約所教者作。謂樂在已。故滅殯。乃至從夷越却中間諸篇至吉下爲篇。謂下三衆犯。五篇罪同得吉羅。唯初篇滅爲異也

云三至不犯者。戒疏云。通括有五。一作事無違。說爲不犯。如痴狂等。二說犯爲不犯。如最初人。達略起非無廣可犯。三說不犯爲不犯。如律一切無婬意。正念攝心。故四開前禁後不犯。如怨逼等三時無染等是。五嘗戒別開不犯。如睡等無覺知。故抄中怨逼有二。初怨逼向已。二不受下被逼向他。一切無有婬心者。戒疏云。開自身造境。既無有心。亦無有境也。已上釋初戒竟

云第二盜戒者。標也。文亦四。分初制意者。戒疏實財形命。然就戒文中詞句安布次第不定。今師刪定戒文中。煞最在後。謂依西國瓶沙王遠祖治賊。但令擯陀羅拘頭。捉手名之四捉。次令以灰圍之。名縛火王引驅出法。沙王登作。斷指闍王引戮名煞。今依此次第。故大德云。新章云。南山不合迴互聖言。前後顚倒。此不達意。妄致斯也。消戒本時如此略說。要人知委也。釋中云。性至之者。性戒含輕重者。此通下諸篇。如煞畜打搏等。亦是性戒。望初篇四戒下篇則輕。初篇

則重性重之中。盜是難護者。謂只就初篇四戒。俱重之中。盜戒復是微細。難以防護。如燒壞等非分損失。總名爲盜等。故諸部明述等者。顯此難護如諸律中。其盜戒指大途約略。總括述之。及論此戒三卷五卷者。淮南云。十誦三卷或四卷。僧祇五卷。善見三卷。謂難護持。是以委細致卷軸多也。善加披括者。勸令披尋撿括。識達無疑也。方免斯過患也。有人別標用入私鈔者。古來失德。別自纂錄盜戒之抄。常在左右。私屏恒看貴記持用意等。抑亦誠勸之意者。抑由按也。今師云。按此亦是古德誠勸後人之意也。須終遍覽者。謂盡理詳之。終須遍尋披覽　諸部律教。不准此之私抄也。故銓次列者。銓手則權衡衡也。如世之秤分銖斤兩。輕重不差。今師准依諸部教。又銓手次第行列於下文中。亦復如是。使輕重措定分毫不差也。云剎塞便者。六塵即色聲香味觸法。汚染根識。如塵也。六大即地水火風空識。此六寬廣。故名爲大。此之塞大皆是盜境。下文自述。緣差者。欲盜彼物。即值異人恐事彰露也。或有餘緣來差。此心不遂盜事。但結前心人物上。蘭也。境奪者。本盜人物。後無主物境來替人物處。心中常作有主想取得。無罪。但有人物境上前心。蘭也。心想疑轉者。謂本是無主物。作人物盜想中間轉作非畜想(此元想轉也)。疑轉者。謂本是無主物作人物想。取中疑。轉爲是非人物。爲是畜物。既是無主及以巳物。且非盜境也。云問至損者。向意躡前而生。前云巳物。其相易知。未審無主相貌如何。似故生斯問也。答中子作惡事。父母逐其者。爲子既不肯父母嘱之以水灌頂。遣寃後父母死。名無主物。然且據西國法式。若此方雖無子息。亦有官家爲主。不可輒取。二國中間兩邊封相等者。如五天之外。二國分壃中間有隔。或河或山或林或樹。此處有物。不屬兩邊。是名無主。此亦西天之事也。國破王走後王統等者。前王巳去無我所心。後王未統未爲正主。於其中間。是物無主。即如俗令等者。南山指此方俗律。山澤是國內不合占獲。其間住取。竊名無主。反顯前文二國中間故成無主也。差先加功力者。更進退解可知。云二至犯者。總緣其六者。若准戒疏唯五不五與方

便問前後諸戒犯緣皆須何以此戒不五答損財明盜成重不假方便恐涉濫故縱有方便亦俱不明但未舉毉已前並方便攝（玄記對此廣辨圓緣義今恐繁故不敘）云今至釋者依前列緣次第釋於相狀也云初至別者初中二字牒初門先後兩段開二章門依章釋中云所以至大罪者所以兩字徵意謂本明盜三寶物有何所以先辨知事人是非耶若不精識者釋也謂於能詮不明也若善通用與於所詮壅滯師心不師於教便成盜損於相如後說者如互用中說也寶梁大集等者寶梁是大乘律大集是大集經經約聖凡分判律約凡夫持戒以論准大集護法品云時頻婆娑羅王問佛何等人堪為知事守護僧物佛言僧物難掌佛法無主我聽二種堪知僧事守護僧物一阿羅漢二須陀洹也佛法無主者寶云佛久涅槃法亦非情無正主故問上言二種人一是第四果二是初果何不見列二三果人蜀川云親撿彼文初果至三為一阿羅漢為二今鈔但舉前後意攝中間亦攝也所以[illegible]者徵也有何所以約此二人已外不許耶戒不具

足心不平等者釋也謂凡夫持戒但防身口未得無漏勤思心念微細有缺名是不具足又凡人心有愛憎故不平等初果人已斷三界見道煩惱故無愛憎分得無漏故平等也更復二種者玄云是寶梁文也彼久迦葉白佛言云何比丘營於眾事佛言聽二種比丘營於眾事一能淨持戒二畏後世罪復有二種一識知業報二有諸慚愧及以悔心後有二種一阿羅漢二修八背捨戒聽如是二種比丘營於僧事自無瘡疣護他人意等今鈔合四為二又將羅漢同大集經也不平等心名為瘡疣能齊與食不能齊者示於因果知非為怪名護他人意若不如是令他便罪長輪苦海此事不易故曰甚難也注文冥犯大罪者冥然犯於盜重不以無知故免也云今至法者如文云初中者就盜用科中也云盜佛物者盜是盜心佛物是所盜境能所俱彰故云云正至攝者對此先敘三宗結罪不同次依宗消鈔初相疏云若盜佛物成波羅夷重舉例云如盜畜生物境劣故得吉若盜人物境優故得重既人物尚猶結重佛境最強何不得

重。又將佛物入僧。尚結夷然自盜。豈不成重。法寶難
云。天須勝人。理合更重。何結偷蘭。又將佛物入僧得
重。者自約互用邊結。與此令乖。二例俱非。不可依准。
二東塔云。佛在日自爲正主。盜即成重。湼槃後唯有
福田無正主。故同非情攝。只合得蘭。今難云。若爾縱
使在日結重。即佛應有我所心耶。又將入滅後佛判
同非畜爲不可。今南山曰不論在世及與滅後。若盜
此物。俱犯偷蘭。斯爲定義。上且叙左今判非不定 次消文者正
望佛邊無盜罪者。此段正約無施護二主。佛物境上。
成犯之相。如久遠之物。雖無施護之至。以其物體且
屬佛。故消者二主望二主。結下自有文。先須簡此犯
境。問。故何望佛邊無盜罪耶。下句答云由佛於物無
我所心。無惱害故。謂佛理平等。得失一如。於物無心。
失不爲惱。如十誦云。盜北鬱單越人物。尚不結罪。彼
人無我所心。豈況三界之至於物有恡。若據佛邊一
罪不得。今言但得偷蘭者。東陽幽釋云。望盜人心上
結也。以進趣作盜佛物之心。舉離之時自結蘭罪。約
境無犯。如湼槃經惡心斬截死屍。以境上無可惱理

合無罪。但起惡心。亦得偷蘭。所以爲例。已上正解竟
次辨諸家解者。一玄記。望善神邊結也。佛雖無心。神
攝此物。故鈔釋云。以同非人物攝。今難云。本明更有
煞母偷盜佛物罪。若望善神邊結之。却成盜非人物
也。況神護法攝於物。不可依承。二淮南記云。望斷施
主福得蘭。以施主將供養佛。無作續生。今既盜除。無
作不起。故結蘭也。今難云。現有施主可然。或經久遠
施主亦無。又望誰結。況復斷福犯重。下自有文不合
委解。更有解云。鈔文所結蘭罪。此據佛在世時正望
色身佛結。今文湼槃此屬也。縱今寺內殿中形像皆
有施護。二至望主結之。今難云。如婆沙云。以佛懸攝
未來。冥然屬佛。如何會通。恐無理也。已上解因便叙
之。若正釋文。初義爲定。思之。以同非人物攝者。謂三
義故同非人物。一犯緣因盜非人物具六緣。一非人
物。二作非人物想。三有盜心。四重物。五興方便。六舉
離處。今佛物六緣亦爾。二望境同盜非人物時。若有
守護主結之。無守護主即正望非人境結。今此亦然。
三罪體因盜非人物。是中只果蘭。今此亦爾。故云心

同非人物攝也。豈同衆塔將佛類於非人。又不比搜玄約神爲於護主名非人物攝。等次引證。云故至蘭者。彼律第十六云。盜天神像衣及以花鬘。佛言得偷蘭。及證上文佛物。蘭與此罪體同也。云涅槃至蘭者。引此收文證上。盜佛物決定犯蘭。有教爲據。不同西塔。云犯盜重全是隔心也。准彼經第七云。迦葉問佛何名大乘偷蘭遮。佛答云。有諸居士建立佛寺。用珠花鬘供養世尊。比丘見花貫中縷。不問輒取犯偷蘭遮。不問輒取者。釋盜相也。不問施護二主也。若知不知者。玄記引山法師釋云。謂比丘明白心中知是佛物。或冥然不知是佛物。並犯蘭。大乘中不論知不知。見若小乘知是佛故心而盜。即犯。若不知或作物無主等想。無盜佛物之心。即不犯。若據法實不許此釋。若知即約明閑之人。識知教相。不知即據不學人。不知教相。並皆是犯。若既明練。如是故違。雖於教不明。不知有犯。然不以無知便得解脫也。若犯罪結根本。更增無知罪。今恐不然。鈔所引者大乘經文適說義。卻作等乘律解。既經律混然。如何分得大乘偷蘭。莫違他經文否。請思之。(已上諸文總是明無主佛物結非之相不論在世及滅後並結蘭也)

次明有主。云佛結犯相中。云若至罪者。謂望知事人。是守護主。望此主結罪。若無護主。望斷絕本施人無作福邊結重。云故至用者。此文證上斷福結義也。謂因施幡蓋得生天。今既盜之。斷他施福得罪也。塔上云者。是施主物穢地棄之。亦損他福。云摩至別者。此文證上約守護人結義也。人廟中物者。謂如古來忠臣於國有功。置廟等也。守護主。即知廟之人。今比丘盜此物。未約正主。且望護主計直者。滿五爽善生中守塔人者。示護主也。不望佛邊者。謂有護主故不望正主而結。所以約守物人。徵也。如盜人物中分別別者。釋也。謂下文盜人物科中。償護損失主爲他償錄。即是守護或有人盜此物。[illegible]望[illegible]主爲望護主。下文斷曰。若護主勤是守護。而被賊比丘公白劫奪。或私竊穿窬而盜去者。非是護主。禁約之限。正主得令彼償還。若徵覓他錢財。財主卻犯重罪。即盜人望正主結罪。不望守護人。若護主爲性慢緩。不爲他償錄。致遭去失。即須填他。若不填之。護主犯重。即盜

（眉注：古疑有　苔疑答）

人但望守護邊結犯。不望正主也。人物既通此二•三寶亦然。且佛爲正主知事人爲護主。盜相類例可。知今引此文莫非爲護守護結罪犯之相也。思之•云必至無犯者。此約佛像舍利也。自作念者。是盜人作。念彼人佛亦是師。我今佛亦是師也。前約盜佛供養嚴飾等物。說此改正約盜佛身或銅像頑子之類也。云摩至盜者。多論爲轉賣者。引此一句證上。伽論約他轉賣佛像舍利得五錢犯重不滿犯輕。若論舍利有何價直。爲死者。鴿雀等此在佛塔中•死便合屬佛也。餘物者。所緊云。謂遺落之物。前人已作捨心者。物既在。此即屬佛•或可伏藏之類。•古德而。有即無正。主先既不知死人守護。又闕護主。既在佛塔內。理合屬佛爲正主。從忽攝得。不可餘用。•答餘用者。即犯盜也（已上諸文總是明盜佛物已竟）次盜法中云盜至犯重者。法是非情無正主。結律文犯者。望護主論也。久云等•者釋成上義也。此是餘斷盜經得重文也。首疏云。若據佛在時未有經卷。不妨小小記錄。亦得名爲經。卷不得口吹經上塵等者。

（眉注：云字疑剩　疑經）

謂恐口氣損色。又屬輕心。如將塔•云棄向不淨處。亦損施主福。若燒故經得重者。玄云。此是業罪五逆之重非謂夷重也。如燒父母者。經是佛母。解從此生。今燒故•雖同燒父母云逆。戒疏云。有人無識燒毀故經。我今火淨。謂言得福。此妄思度。半偈捨身著在明典。兩字除恐亦列正經。何得焚燒失事在福（已上十誦文）借經不還者。即借不送來。覓又不與。經主疑云。爲更還我。爲不還耶。前人生此心時。比丘結蘭。此由心未絕者。釋結輕所以也。答經主決心作定不還。想比丘得犯重。秘方者。藥方要呪術等。例謂此秘方有其價直。盜寫得重•佛語無價。但約帋墨書功以論•故不類也。云悶至罪者。問意云。前來多論盜舍利淨心供養不犯。經亦合同。如何一向結犯。答中佛得逾心禮敬者。雖舍利形像。被盜將別處。本主不妨逐心敬禮。亦有福報。法須執文者。經卷須執捉披讀。必若盜將本主無可執捉也。地持云。大大供養者。彼云。若於如來及支提現前供養。得大大功德。謂現前即覩相興福但對一佛一塔之境。得大功德。若不現前。即不覩妙

色發心通供養法身約法身性非唯一佛此則獲無量無邊福勝故云大大引此證上文中佛像舍利通於通供養也若欲互舉者此文一向恐通局以明犯不之相不望境也可知已上釋文物明證法已竟

次盜僧物中次盜至重者此段文爲破古師義也古師所判望十方僧無滿五理得輕若有護主望守郎重今師不然若有護主望主結重如護主自盜准義見論知事人將僧物爲佛法兩用佛言波羅夷此望十方僧通爲一並滿五結重也云然僧有四種者今師立四種常住也四名如下具列云云東塔䟽不許南山立於四種彼破云强加階級合爲二一是十方常住二是十方現前常住不用常住常住及現前現前二也法寶反破彼云云必若但分二者今將衆具田園等與十方僧共分應得今謂此物一局此界二假使十方大地僧總集亦不得分名爲常住常住若不立此何位攝之又將現前現前常住攝歸十方現前者且如有人將物直施此界現前僧今更通十方僧分得否今謂此物現到是物現前人數有限是入現前

若將此物通十方僧望現在人應得不得合犯何罪如斯處斷暗託甚矣西塔疏並至此一節更不最許量但云此是隨根之教等今師特立四名收攝方爲盡理初云至攝者常住常住者體局當處不通餘界故名常住二則但許受用不許分賣復名常住故而言之抄云花果者須分別也大德云若成熟之菓已摘落者十碩五碩此即屬十方常住謂物體通十方故不可不分今此中花果不可分者且約在樹未取之前不得十樹五樹分入於已也抄中來論量米麵等戒疏內加之如米麵百碩五十碩在庫倉中此屬常住常住若作餅及餅等即入十方常住收鹽醬醋等在庫內是此科收隨日料云在供床者即十方常住攝此依疏文分之誠非應說也謂十方常住從常住常住中攝云故或有不許在樹菓子及米麵鹽醋等是常住常住收總判作十方常住攝便妄解云菓子米麵等堪喫之物必至須分以此物體通於十方但是十方常住也今難云且如田稻未收割時律云是常住常住此之米稻亦應作食供僧既體通十方

◆通疑主

◆審疑當

即與樹果子倉中米麵。有何差異。又今師輕重儀中。亦有此意。彼云若將生米等爲十方常住者。鍾聲纔動。可將盋鉢來諸米麵。可以分之云云如彼廣敘。總望眾僧。如論斷重者。謂生常自盜。則望十方僧。爲一主得重。若餘人盜。望護主結如上見論斷重文也。又引祇文爲證。前通望一切僧。爲一至義假使集盡。亦不得分也。云二至偷蘭者。十方常住者。體通法界僧用。故與十方之名。亦局害界之中。復言常住。既許分食。故單言之。僧家供僧常食者。戒疏云。如餅飯等現熟之食也。體通十方者。釋上下方二字也。唯局本處者。解上常住二字也。望主結重。謂據別人盜此熟食。望守護人。滿五結重。同共盜罪。應得輕罪者。玄云。此順古師義也。古云無問生熟也。一切食具盜者得蘭。望十方僧。無滿五義。故今云謂生食等物。佛不許分。通望十方僧。皆得爲主。故結重也。若熟食鳴鐘分食。即無盜罪。若一眾僧不鳴鐘食。名同共盜損。既許分食。不望一人。皆有食分。約盜無滿五義。望僧結輕。以僧分業無滿五。故下引祇文。將僧長食等者。玄云。僧

◆江謂[illegible]二

食若長。江是分外。合返還僧。今既不還。如何非盜。謂食若食若長。還屬十方。證前同盜損。應得輕罪。謂望僧不滿五。故已上正義也。或依淮淮南記云。是常住引長之食。合得明日食。知事人自盜犯蘭。鉢中是已分食。將返不犯。此不正解也。善見等者。此約知事人。取僧物行用如自已之物與人也。注文准共盜僧食者。謂得蘭引前半句。准論意。證同共盜損。應得輕也。若盜心取。是名第五大賊等者。論第十一云。佛告諸比丘。世有五種大賊。何謂五。一者若比丘犯五篇罪。而受利養。不修道業。二者從他智人聞法。人問從誰聞。乃答云我自解。因此得利養等。三者四果聖人。或凡夫持戒。而妒疾他。自稱已名。是謗賢聖。四者將僧園地竹木。一切重物。以飾望心餉致白衣。五者取僧物。如已物無異。行用與人得蘭。註文准似有主者。謂盜熟食互合結蘭。論文既云。隨直多少。結多是滿五義得重。少即犯輕。此言施設有守護主。望主結也。賊尼母亦爾者。與上見論文同。跋婆多等者。二論若有斯文。注文准此。如上偷蘭者。謂准上文。將謂僧如已

物引用得蘭。既云盜取隨直多少。准上見論合犯重。為見空等。無人守護。所以注言蘭也。云三至結者。謂一物是現前。謂奉施等。二人現前。謂現前僧奉施等物。即屬此僧。故重言也。必盜此物主結重者。此約施主雖捨未付與僧。盜者猶望本主結重也。若多人共物等者。此約付捨了。盜亦望本受施僧結。若未分付且付一人掌錄。盜者亦望此守護人結也。云四至罪者。戒疏曰。此物通有僧皆得。故曰十方作法界用。約隨現集者皆有其分。故曰現前現前。如亡人輕物者。戒疏云。如僧得施及五眾亡物之物。報屬十方也。辯生經等者。此約未作法前說也。注文計入五不滿五犯蘭者。抄依佛語。諸謂未羯磨物屬十方。盜望十方。無滿五義。即結蘭罪。更有不正義不敘之。若已羯磨等者。註文自釋云云。所與人邊結罪者。此約云人囑此物與某甲。即亡人為能與。彼為所與。盜者望彼結也。云四至陳者。四分房舍犍度云。時世尊與五百弟子人間遊行。至羈連國。有僧伽藍。時比丘在彼上住。一阿濕卑。二迦留陀

夷。三馬宿。四滿宿。彼聞說佛與身子目連來此。遂生心云。佛是龍中龍。諸弟子又是賢德名聞。若到此間久住。我等必失名利。遂選一口上房留與佛。餘者分作四分。遂將僧伽藍等為一。與第一比丘瓶盆等物為二分。與弟子二比丘。木床等為三分。與第三比丘草革等為四分。與第四比丘。責圖客比丘來無物受用。不得久住。故後時佛與諸比丘到此國伽藍。已佛告身子目連。汝可語舊住人敷設臥具。彼答云。佛是法王。我先留上房供養。已外分為四分也。身子具此白佛。佛言。此是四方僧物。若僧若眾多人若一人。不應分賣。不得入己。犯偷蘭遮。（引此律文立為宗竟）因即有人言等者。古師云。六群當時既分僧物。佛令身子往奪。故知前來雖分為四分入己。不成盜也。必成盜者。身子知法之人。亦不合更奪。以此例知。今有盜僧物者。亦不成盜。奪取無罪。（上且敘古）此未見諸部等者。今師破古解也。謂古人未明諸律教有明文。若奪盜者之物。亦犯盜罪。以賊奪財物故也。若爾何故引前四分律文六群分作四分入已。身子奪耶。可引鈔答云。四分暫

礙僧用等云云謂前文約標心暫分所責容不久住。無分入已意。是暫礙僧用。故犯蘭輕。若有心作分入已攝。卽成盜重。亦不許奪也。如善見文中主掌盜物。望僧通爲一主。犯重。故云同善見斷重。大集罪同五逆者。玄云。謂破僧逆也。今十方衆僧依食而住。假食爲緣而得修道。今既盜損。僧無所依。修道斷絕。故同逆罪。我在僧數者。謂顯上文望十方聖凡一一結罪也。日藏分者。謂佛對日藏菩薩說諸罪受苦一分經文。彼皆云。憶昔出家。偷造諸惡。噉僧花果食人信施。不消受種種苦。僧護傳者。從人立名也。僧護比丘隨商人入海採寶。見有五十二地獄。五十僧尼獄。一是沙彌。一是俗人。爲入寺作非法。故入此獄等云云。如彼云五百至云云者。三藏還債者。五百間上卷云。佛涅槃後有一比丘。精進聰明。有一婆羅門見比丘聰明。以女奉施爲尼。學道比丘受之。其女端正。比丘失念。共行非法。乃用佛法僧物各一千錢。此比丘聰明解說法。自思懺罪。便欲還債。往艪彼國求乞。大得財物。至還時中路被七步蛇螫(音釋)。比丘知行七步必死。

乃於六步內便處分弟子。將物還債。我在此立住待汝。其弟子奉師處分。向彼還債。却來報師。師遂進行一步。命終墮地獄。謂是溫室。便大舉聲誦經咒。願有數千人聞經咒聲。並皆得脫。獄卒嗔比丘。遂舉鐵叉打之。命終生三十三天等(已上塔文是明用覺)。云二至互者。如文云。就王御者。祇云。若比丘作摩摩帝。佛塔無物。衆僧有物。便作是念。僧蒙佛恩。但供養佛。卽是供養僧。便將僧物修治佛塔。得夷。重若塔有物。衆僧無物。便作是念。供養僧者。佛在僧中。便塔物供養衆僧。得夷(摩摩帝者。梵語也。此翻爲經營人等)。問。今時諸處寺院中有彌勒像。有人得施利。如何決判。准南閻梨斷供僧用。以彌勒位是菩薩。菩薩屬僧攝也。舉例由如泗洲僧伽和尙。是觀音菩薩化身。所獲施利。盡入於僧。今此亦爾(揚洲孝感寺有一鐵彌勒像。人施物絕多。從南閻梨判令供僧也)。大德云。彌勒如今因中位是菩薩。卽住縱。爭奈他施主作佛相。故施不同。泗洲和尙現是僧儀。舉例不齊。全成愚執(此因便說。亦是急事。學人要知)。云資王故者。資梁等經者。等取大集也。資梁上卷云。

若如來塔或有所須或有敗壞。若常住物若招提物
多營事比丘應集僧行籌取欲。作如是言。佛塔破壞。
今有所須。此常住僧物多若招提僧物。二今用修治
佛塔。若僧和合者便用。若不和允。即勸俗修往在家
人處求及錢物等。即反顯佛法二物無正主。無可請
免向不合也。除如鈔文云云云若至也者。若准此義
者謂准上文不得互用義也。佛堂之內而設僧廊者。
此即妨他佛家之事。僧房之內安經像者。此即妨於
僧家之事也。豈非互用。此約久永以說。若暫時即如
鈔開許云云不得安佛下房等者。若有樓閣處樓上
爲上。樓下爲下。若但尋常房院。但取好房爲上。處壞
者爲下。引此文意證前暫取。總得反顯前來若將僧
房長時安佛及經幡鑠。不與僧住。即是互用也。思之
云問至物者。此段文意。謂前文中云常住招提互所
須和僧得用。未審常住與招提二僧如何分判。故興
此問也。阿難受別房者。謂諸居士於伽藍內起房堂。
四事供給與阿難。阿難轉施作招提色。菴婆女園施
佛爲首等者。謂瓶沙王以金瓶行水白佛言。此國離

國城所有園苑。我園最勝。今奉世尊。唯願納受。佛言
可施僧爲首及招提僧。文中不了者。鈔主意謂經文
不了。據理房舍等是招提物。故羯磨疏云。招提僧房
者。或是七衆爲招提僧於坊寺中別置房宇。有來入
住。別有供養。故律云。緣房有福饒（即檀越造者 即常住房）。今抄
中云房宇是招提物。即定華菓等是僧物。是引古
義。喚華菓作僧常住物。若准戒疏。抄主親問大唐
三藏。三藏云。梵語僧伽。此云對面施。四種僧中是現
前現前僧物。故涅槃云。不犯僧物。當生不動國。抄
云依古呼爲常住物。由未曉了。戒疏之中方爲決定。
但爲鈔已流行。不可更有勾改。今依疏爲元也。三藏
又云。若據梵語應云招鬪提奢。此云四方僧物。譯家
存略。除却鬪奢二字。今亦合云招提。後人抄寫。傳
錯書招字。迄今不改招提也。又准五分毗舍佉母以
貴寶施四方僧白舍利弗。云可招提僧堂。佛聽受之。
准此即四方僧房但爲常住名通一切。並是招提名
局。唯約房堂並四事供設。若互有所須。聽和僧用等。
云五至重者。僧障隔不犯者。玄云。則敬儀雖同室中。

亦非互也。由佛在日亦與弟子同宿者。六德云最初
羅云。二是億耳。三是目連舍利弗也。次引十誦文。謂
僧坊佛圖既有各使。人乃至六齋散不合互使也。又
引薩婆多文。僧中分行得已者。謂僧物雖不通佛
法互用。今若別人依時堂頭分行得者便是已分物
也。將供養佛法者任得華多無限者。謂無所直故隨
意供養。又須知不是結子之華。若結果者損他僧利。
亦不可也。無可問白者。謂後來比丘不委先日三寶
分齊。若和隨意處分。若干與佛。若干法僧等。屬塔水
者。此約本來是佛塔地中水屬佛塔。不可別用。或雖
是塔地。僧曾用功修治造得。當計功勞取水。若過直
五錢犯重。此約無水時說也
云十誦至罪者。僧園林華等者。彼律云從今日後僧
園中樹華應取用供養佛塔及羅漢等。樹皮葉隨用
者。此約多根木處。僧家不用故。得隨意。釜鑊瓶盆等。
並據新者。又非常用者。若曾經用便有惡觸。毘尼
母。已處分房地種樹不須白僧者。玄云地已處分樹
木隨地。故不須白也。外難云凡乞處分之地。縱乞法

末一作未

竟。便須造房不許越季。今何有樹堪修房舍。一解云
舊時有故。今難云乞處分地平如穀。而何容於樹。艮
不可也。資云此是碍得。謂本擬造如量房。今為材木
未辦。且造小夫頭容身之處。四邊空地種得此樹堪
為木用。或後時治房不要治房。白僧已是已分地上
木也。僧祇院內樹薪等者。祇云有客比丘斫乾草木
房前積燃乞食。比丘還見呵責。白佛。佛言然薪法則。
爾許供溫室。爾許供廚下。爾許浴堂。爾許別房。當分
應從限不得過（平呼）。取若多隨意。取不得斫活樹等。應
取乾者。謂寒雪國多有溫室也。施主不許者。謂西
天俗人多於寺中造院。雖與僧受用。猶屬施主。所以
作此方便也。灰汁者。謂取謁莧灰汁先傷皮破洗之
即。死田宅轉易。謂僧田等。假使一切僧集不許賣。此
是本末施主捨之。仍須抑語本主合他為轉易也。善
見伏藏等者。彼第九云得伏藏物作得想。云為三寶
齊講等用無罪。若但取者標心通為隨作無互用罪。
不論伏藏別有所屬。望主結犯等。義思之
云上至焉者。財法皆同者。同一利養是財同。亦說戒

◆標字箋補

是法同廣如前經中者如前大集僧護等經云盜僧
物者我不能救等又如傳云齊州靈巖寺有僧
藥死死後見觀音菩薩爲舉一石函函內並是文書
爲記衆僧罪犯並是取僧家樹葉染作雜用身皆
入地獄受苦此僧再蘇具說此事斯由戒不清淨故
不合取也自應參取者上言別人得用僧人得家樹
葉要是持戒而方得應當私自隱側爲持爲破如是
參詳然後而用也
云二當分互用當分互用者謂於中自互法中自互
僧中自互故云當分與前三寶互有異也云謂至也
者本造釋迦改作彌陀者此於佛當分中互也大品
涅槃者此於法中當分互也僧房車乘者此於僧當
分中互也皆望前境理義可通者總釋上十三雖復
少異於理及義具足可通以釋迦彌陀並是佛六
總十號俱圓滿故又涅槃大集亦俱是大乘之教生
靈齊等僧房車乘同僧用故如此理以義可通融不
合名互今結他互用之罪據何判抄下句釋云但違
施心得互用罪但結不應吉非謂同前得夷罪也知

◆後篇表下圖

之現前堂等直等者引此律文證上違施結吉也尼
律二十四云有衆比丘尼於露地說戒有居士見問
云阿姨何故露地說戒尼答云我無說堂居士因施
堂直令造尼既得物入手遂生念言其說戒半月一
度但隨得一處所便得衣服難得無時不須可迴此
錢物作五衣受持後招俗譏嫌因茲制也尼犯提僧
犯吉也此由是施現前僧堂迴作依即犯提吉合施
四方僧尼作戒堂若迴作定結盜重也云若至故者
謂本施寫經後却寫論故曰本經末論(已上正解)
或云謂經爲論本菩薩造論解經今將論望經即是
末(此釋違抄)情理俱違者以人情道理二俱違故因果
全乖者菩薩是因佛身是果師弟有異此非當分(此且一解)
又有釋云約眞經正錄是出世因果僞經雜錄非
出世因果此之因果則全乖也(此釋亦通)謂無謂別者若
造眞經正錄有謂僞經雜錄無謂故云別也邪正雜
故者此解雜錄並非當分互恐人迷意故此簡出也
有主不合無主通用者謂同一佛但東西二龕異
也若施主在以心局於彼此即不合若無施主並是

者一作若

比丘自經營雖一瓶有殊通無互也。元通師徒等者。師是佛徒是弟子。菩薩聖僧等衆是也。衆具則樹林池沼華菓。臺座。靈禽異鳥乃至金剛神天龍八部等。謂本擬靈彌陀變相使合有如許衆具道理得作也。非義等者。謂男女非法之形像也。餘文可知。云善見至重者。若施主本擬施園菓。迴分食結重者。立記兩解。一云。此四事供現前僧受用。既盜分食。違施本心。計直成重。二云。約施四方貧僧衣藥。今既盜心食盡。令他後時應得不得。故重。表云。此二解。苦未有理。若約四方僧說不合犯重。今但據施主施此寺內現前三五十人。若迴此物。召十方僧食盡。却望現在人應得不得邊。故結犯也。此盡望境非謂約心。思之。若迴作僧房等得蘭者。謂房舍受用無有別屬。通望四方僧。故結輕也。若住處乞少食糧等者。謂見論施園將供依服而迴食犯重。今既乏少欲散。即開和僧得用。僧房和貿等賊亂隨身者。此是隊具輕物。得且隨身亂靜。却後本處欲供此像等者。彼此俱是像。其體不殊。據理無過。但結越處不應結也。曰衣投比丘者。彼論問

曰。白衣投身爲道未受戒得食僧食否。答曰。須白僧。僧聽許方得食。不白犯蘭。若況俗人不得。白僧與食。今此是欲出家者身雖是俗心已爲道。故開白與食也。論文下卷又問云。爲僧乞在於道路得食僧食否。答曰。若去時先白僧。僧聽者好。若去時不白。還來白亦好。若去時雖白不聽。還來須償。不者犯重。立云此道俗互也論上卷又問。供僧齋米。僧去後齋主得用供後僧否。後人得食否。答打犍稚得食。若不打一飽犯重。上且引論此謂施主將米供十方僧。僧已去將來供後僧。爲米屬十方已定。若後僧無盜心。但打鐘普召集十方共食不犯。若作盜心不鳴鐘食一飽犯重。立云此三重者是偷蘭也又准上多見二文不作相犯盜。鈔亦准是偷蘭。云准上至者。雜者准上在道白僧方得。不白不得也。雖復打鐘不免盜者。謂將出界便犯。非以界外打鐘便得免也。若爲僧差等者。上來善見守寺和僧得用四方僧物。今爲僧使亦得和僧將食出界亦不須作相爲表。無和僧說。若寺莊等者。謂寺家莊令處即但作相。復不償之。謂莊與寺通一家。故若引至外等者。

雖俗家人畜亦犯吉。故戒疏云。鼇鐘告集是僧皆飯。未知他寺奴畜合否。答若合僧具六和。諸處皆是人畜。別屬義非通使。使即是局。食亦如之。問何犯重。答。以俱是常住物。故如上十誦。將僧物與餘寺。同是常住。但不合生盜心。故犯吉也。此亦同之

云三至也。者謂住持是像。即形像塔廟。帋素竹帛。剃髮染衣三也。理是三寶者。謂眞如一體三寶也。云薩至大分者。謂佛在日。受利同僧。但得一人分。滅後一大分者。爲受一定分。獨當衆僧。如今平施三寶物。分爲三分。僧十子法十阡佛便攝十阡之類。云答至故者。謂佛在世時供養色身。滅後供養法身。勝於僧寶。故於三分中取一分也。置爪髮塔中者。謂佛成道已後所有剃髮剪爪。並令起塔供養。故若施法等。多論云。若言施三寶者。應分三分。與佛寶一分。與法寶應懸安佛塔中。不得佛經用。與法誦經人一分。與僧寶。僧不得取此物。應還付施主。應著塔中供養。第一義諦僧等。問此論文不言施法分爲二分。今抄文何故輒分。答論言法寶。令著塔中。不與說法誦經人。若但言

施法者。令分爲二分。一分與經法。一分與說人也。故戒疏云。准多論。有施法者。法師說法誦經人亦得取其分。謂法須人弘也。今時轉經得錢。須准此法。則合分半。望益僧邊七人轉經分爲八分。將此一分入法。猶爲表敬。若都不與。不合分也。若施僧寶等者。第一義諦。謂理無違諍。體當起和合。亦名勝義也。以言無當者。謂不時當言與聖與凡。但施僧僧通凡聖。故云准至失者。謂上眞俗寶異。凡聖途殊。受施之時差知通塞。物施三寶施爲通。唯局佛寶塞。又施住持佛像爲通。若彌佛寶爲塞。法者若言施法通分二分爲通。施法寶者爲塞。僧者若言施衆僧凡聖俱取爲通。若云僧寶爲塞。應須分別。窮問令使分明。彼此無濫者。免有互用之咎也

云四至互者。上來明像與寶互說。此下明當像下隨有事於之物。亦自互也。云先約佛物有四種者。標舉數也。釋中云一至中者。謂若是佛受用物。一向不合移易等云云。如前發梁說者。彼云佛塔有物。乃至錢。以施重心故。捨諸天及人。於此物中常生佛相等。可

知不得賣佛身上絹爲佛作衣者大德云謂西天俗家齋了乃作絹來施佛此段純是絹作似六釋床子大或若方者今時畫人畫佛通肩披漫衣者此依勝蘭尊者將來之樣此即是僧也又西天三藏此表著皆分爲離垢僧相狀似袚絹多染作紫赤之色等今時講人問著總不識知之今總有人將來施佛比丘見剎長便將貨賣却買絹帛爲佛作袈裟等良不可也佛園坐具皆是塔等者問且如園井田地堂以屬佛之物而同坐具受用攝耶答如律云瓶沙王捨竹園施佛立僧舍瓶沙王言汝今持此佛竹園施佛及四方僧何以故若如來有園物房舍物衣鉢等即是其塔諸天世人所不敢用(已上律文)玄曰此言園者即所受用伽藍之園非謂寺外除井園也云二俱大罪者施屬佛物者此物施佛即屬於佛也佛物得買取供養具者戒疏云此屬物所以得也由本施主通擬佛用故得貿易不同前科貿爲勝想故令一定也佛物不得移犯棄者謂施主心局此處違他心故犯重比丘容作佛像書經等者大德云比丘作佛書經無過

但不許取錢謂此錢本是經佛錢比丘爲書故取一向不合若俗人自爲施不爲此事取亦不犯有云比丘一向不合寫經若爾結集場中抄上貝葉莫須令白衣書否云三至也者不變本質者或將多幡蓋縫合爲帳或拼接小幡作大幡或造佛床等用並得留不斷施主福故若折破之即壞本質福田斷絕也如大論云等即者智論也彼云如畫作佛像一人似像不好故壞一人以惡心故壞其好心者獲福惡心者得罪引此論文釋成以不好故壞令其嚴好則不變像本質准此迴改不違施心故無罪有福也云四至經者首疏云獻佛物與供養佛物如何分之答供養佛物永屬於佛獻者暫時却歸本主故有別也鈔引律文治塔人得食又引論文侍佛比丘得食此二並約有功勞故若不屬佛不應與人也故知此中攝暫獻故准此俗家佛盤等者謂准上文獻飯不永屬佛但屬本主即今時白衣舍設齋了主人自收無犯不將錢屬等有言屬者是僞經也佛槃既爾餘二同然皆返歸主也

云次至知者法受用者。戒疏云。紙素竹帛木上書經像。或箱函器襆帶經盛貯。就定永施。不許改轉。此則一定。故同聖教。皆滅理之所依。故若有損益。並望涅槃而生罪福也。餘三得不壽者。屬法物供養法物獻法物。此三同上佛物。隨緣進不。故曰准上可知云三明至罪者。二種常住局處定者。謂常住故。云二也。皆不許輙將出界。故曰局處定也。二種互用通知得等者。玄曰。准上見論守寺之文。彼云。乏少食糧者。即是十方常住物少。聽和用園田房舍常住常住之物貨而充食。即入十方常住也。准經罪重者。准涅槃梵網經。買賣奴婢牛馬畜生。犯輕垢罪等。可以意知。祇云。若云我施奴婢不聽受。若言我施園民奴婢。若施僧奴若僧使人。並不應受。若言施供給僧男淨人聽受。謂經文則結罪。律之云不聽。不聽之言。意即可見。莫恐有賣買之過也。若論二種現前等者。古記如別。今但取盜僧物中現前。現前十方現前來此明互用也。如已五衆物。本是十方現前。今不作法直入現前共分。得無數蘭。此是互也。若本是現前現前之物

如施前安居人衣等。今卻十方現前普召十方共分。亦是互也。次則別損。若滿五重。不滿五輕。此之二罪容有互。故指上文成互中說也。就輕重者。如亡人物斷重入輕。則損常住結夷。斷輕入重得無數蘭。此則斷割交互也。雙結二罪者。玄記但取前輕重爲二罪也。今難曰。如斷輕入重時但蘭。又斷重入輕時只犯重。此則互有一罪。單結不名雙結二罪也。今云斷重入輕時本結夷。重於此罪上。更加無知。豈非二罪雙結。斷輕入重反之可知。諸記中相承。對此辨盜賓盧物。有兩說。一解云。謂賓盧是第一義諦。僧受佛教勅現在於世。今若盜此物。望他自爲主犯重。縱施主將物擬親上座。雖未攝受。冥然屬彼已定。謂施主決心了。若盜餘圓寂僧物。但有棄罪。以非親爲主。故更師宗所解。非而不錄（已上諸文總是明互用已竟）

云三至戒者。貸字兩用。若出物與人即去呼。若從借物曰貸入聲呼也。券記者。如今時分支契是也。讀疏者。即帳目出入數等是。違結犯者不應吉也。計直輸還塔僧者。有則相當還。無則交絡還等（云云）十倍還

者。善生云。出家菩薩。若畜出家弟子。先當教誡令莫放逸。若貧乏有所須。或病時當爲求覓。若自無。貸三寶物。差已依俗十陪還之。與律不同者。謂此經。文與上十誦律不同。律云別人開貸。令計輸直還。不云倍數等。疑是俗中二衆。文似出家五衆者。謂若令十倍還之。於義太急。疑是俗人貸三寶物。文云差已依俗十倍還之。若據經文。又云畜出家弟子。又似出家五衆。今抄引文意若也。不滿。愼莫貸之。若病貸之。依律還直也。如畜寶戒者。文云有軍器。令打破。不許賣。恐爲惡用。比丘之法。應勸斷惡也。樂器得賣不得用也

已上諸文釋出貸竟

云第四至法者。如文云四至給者。律明憂波離至一住處。不瞻待。即日出諸比丘。白佛言。若知法等。應半由旬迎等。若不尉者。如法治。所言知法者。善修多羅。知律者。善毗尼。知磨夷者。善阿毗曇也。准與知通人者。謂律中羯磨。賞香婆摩羅衣。即是十方現前僧物。今時供給知法人等。亦准此也。督我處者。謂人弘教。與佛不別。云五至說者。五分中。初時凡有食。都不與

◆佛下脫言字

◆言上脫佛字

白衣。彼諸譏言。沙門且解受人物。不解行施於他。以此白佛。佛言。應與客食。諸比丘乃著手中。不將器與。彼又譏言者。比丘以小兒意看我。佛聽將器貯食與。之諸比丘又將麤破器與。又生嫌。佛言。與好器。此是游游之人。覓僧過耳。在家二衆者。受五八戒者。譏違俗士。雖不受戒。亦信知佛法。有於譏議之類。如衆網中者。與說法示因果等云云。十誦供給國王大臣等者。彼文云。時有王臣。數詣竹園精舍遊戲。若來時。索食薪火然燭灯。諸比丘欲與畏犯。不與懼損。不知云何白佛。佛言。自今後聽立處分。不白衆僧。得用十九錢供給。若更須者。白僧與之。十九錢者。是古大銅錢。當小錢十六文。都計三百四文也。惡賊來至等者。十誦云。有賊從知食比丘索。不與。言爲僧辦此食。不爲汝等。便捶比丘手脚折。乃腰斷。諸比丘白佛。言若有如是怖畏處。少乞少與。半乞半與。多乞多與。都乞總與。莫與此緣。招於損命等。能損益者。祇云損益俱[illegible]。與食。損謂賊來詣寺索種種飲食。若不與者。或便總却寺等云云。益者。若治僧坊匠工畫人。及料理衆僧

物者。應與前食後食及非時漿等。若王及大勢者。應與飲食。不名爲盜也。多論有益不合者。與祇不同。卽是汚家者。如下汚家戒。引多論云。以信施物與白衣故。卽破前半等之心。又是倒亂佛法等云云。若彼此知法亦得者。道俗相望爲彼此。道俗知懷妊女人。及信心檀越在獄中等。得與也。俗知法者。謂知我不合得他師僧之物。奈何窮尼比丘將來。盡事不獲已且受。或可後倍更塡償等。廣如二篇下說者。指隨相汚家戒後開之文。卽如適來所引是也。云十至中者。十律云。時有居士。辦種種藥。謂酥油蜜薑椒欅擭等。送往竹園精舍。時六群遂早起。出門邊立。見送此寺藥來。問此是何物。答云某藥。六群告曰。我欲遠行。先與我藥分。遂個却好藥蘇石蜜等。唯留麤者。將入寺中。諸比丘以此白佛。佛言。自今已後。應立分藥人平等佃分。若有貴價藥來。應舉置。若病比丘索者。應與兩錢半價。若多索。應就覓價直。所言兩錢半者。據古大銅錢。當今小錢四十文也。下番不與者。謂無功勞也。長使者有功。故制也。餘文易委。不勞繁述也。已上諸文總是

會本鈔卷中一之五

第一大段盜三寶物竟

云大門至中者。大門謂隔諸小科得名。云由至主也。謂由是人故有主。非正則護。今盜此物。望二結。故下列名字。一正二護也。云就至結者。一有我所心守護。計物是我所有也。我自守護。掌是有守護。抄下自舉物境。如櫃中綿等云云。二有我所心無守護者。如張王家田。各計此田是我所有。俱無守護也。鈔亦自解云云。伏藏者。玄記引俗僧二律三藏斷之。一准十見。若三寶地中得。約地爲主斷。二若是百姓地者。准律藏刀刃異器。合屬國家。若金銀等。卽屬百姓。縱有古人名字。亦不合屬銘爲主。三若空山野澤中。是我所心無守護。正是無主物。取之無犯。今無心無守護者。非是第三無主之物。是其前二有主地上。約前人埋藏。其人已死。是無我所心。後人不知。是無守護主也。就守護主二句等者。如現前可分物。謂是夏竟賞勞衣等。人人各計有分。故云有我所心。且令一人掌。故曰別守護。若比丘盜此物。望護主結重。如關頭奪得禁物等者。謂爲違勑非法之物。本主於此物已斷心。

是無我所心。偏官掌錄名刪守護。又如比丘失物心斷。故亦名無我所心。官從賊邊奪得。掌錄名刪守護。今盜此物。皆望守護人結重。此約心斷邊說名無我所心也。古記不達。妄非鈔文

云今至種種者。將守護二二至雜開七種廣辨盜相也。

云一至結犯者。賞護損失主者。賞字大德云。飜譯時錯。舊爲賞字。今作掌字。即掌錄守護也。若淮玄記云。償（常音式掌反）有二義。一目贍曰賞。以目贍護於物。二飜功曰賞。謂作事有功。以物賞賚。今二中是初義也。善見等有兩段文。前段約守護人懃懃爲守。不意被賊比丘穿牆孔穴竊之。或可對面奪持杖劫奪。固非守護之限。即前盜者卻望正主邊重。不望守護人。又正主不合徵他守護人物填備。以非情過故。若徵他物入手。本主犯重。第二段即據守護人不勤掌護致被偷盜。盜者望守護人結犯。不望正主。其守護人須依教填償。若不填他守護人犯重。文中償字（音上）。又相疏云。已上二主。若望正則不望護。若望護則不望正主。不得通二主結犯。以財無二屬。罪不雙結也。知之

（今彼等三字疑剩）

（今佛下疑脫言字）

云二至重者。寄附損失鈔文作付字者。大德云。此亦是飜譯時抄寫錯也。十誦等者。鈔文具出十誦四句。一比丘寄比丘物與比丘。二比丘寄居士物與比丘。三比丘寄居士物與居士。四居士寄比丘物與比丘。據十誦二十七條中。六群比丘與比丘爲友。是比丘寄一鉢與六群。其人於路賣勤掌護。偶悞打破。後見六群具說本緣。六群言汝鉢破否。答我鉢不破。六群苦就彼徵償。彼徵償彼。以白佛。佛言悞打破不須償。若惡心破取（釋初句了）。第二應案可知。若寄居士物者。謂比丘將物寄此居士與餘居士也。如上二說者。謂好心不須償是一說。惡心須償是二說。若借（入擧）他物理合償他。不管好惡二心也。餘如文

云三至位者。十誦等者。彼文云。六群誘他弟子去。佛言犯吉。因六群各說誓言。我若誘汝弟子者。作佛呪法呪僧呪佛。從今後比丘不得自呪。不得呪他。犯吉。後文即云。爾時六群失衣鉢。當共作投竄時。諸比丘白佛。佛言自今日以後。不得自投竄。亦不得教他投竄。若自作者吉。何以故。呪與投竄一種（已上律文）。所言投

竄者。使賊投物。瑣於一處。而竄其形。令人不知故也。今即衆主作法。欲取賊物。當失物處。若干人於一衣。問各至其空房中。若盜者將物故中。至明日朝於中得物。亦不知是誰。但意在物。不要知人也。佛言不得誦呪者。惡呪賊詞。非沙門法。不合行也。新添探油一法。如別所明。義張一位者。玄云此是古來願師之義。鈔引用也。下文自引

云一至取者物主護心義弱等者。謂物在別處。不對比丘面前盜之。此約取者心決徹。失者不知。都無追物之心。即護心義弱。未作失意。是主於物有心。謂在庫中。心木未捨。後別處見此物。即不得奪取此物。離地彼已結正。屬賊之義已成也。祇中有比丘衣被賊。不知失物。即。即不對面盜。又律調部云。時有比丘他盜取物而奪彼盜者物。疑。佛言波羅夷。第二引證。中祇律有四句。初明主不捨賊未作得想。二反上二。下主捨賊作得想。三縱自心下。主不捨賊作得想。四若無捨下。主捨賊未作得想。初句云本主不捨。奪者未作得想。已上兩處取捨未成。奪取不犯。反上下二緣者主已捨。賊已作得心。一向不合奪也。第三句盜者已作得物心。成不得奪也。故彼律第三句。不現前盜四句之中。能盜比丘並結夷。重文云。有客比丘晨發出遺忘衣鉢時。四住人按行房舍。見此衣鉢。便生盜心。移向一處。覆藏此。既有盜心。又舉離本處。即結夷也。更有異比丘尋至。見此衣鉢。又生盜心。復移安別處。亦結夷。重等（已上律也）。今准此意。若未屬賊。云何結夷。文既結夷。故知前人是決定取。何假物主生於捨意。故云縱自心不捨等云云。祇律後文云。時彼衣物主行至前程。忽然憶得。還反取物。取得無罪（已上律文）。古記多引此句。非於抄文。既云前人決取已結夷。定不用物主作捨心。後見此物。亦不合奪。今此律文衣主亦不作捨心。返來將去。並皆不犯。何得有違。今和會者。然律據遺忘之物。再來取收。未有一念之心知有人盜取。但作自己物將去。有何犯耶。鈔據自藏舉物人盜取後物。至知是賊盜已作得想。定結夷。懸縱自心不捨。亦不合奪。鈔引此意以爲行事判盜之文。不可引文緣之難於抄義。思之。第四句者。謂有賊比丘物

◆直疑去字 向

◆本字疑剩

將去比丘心絕賊於前路或破咻或爲人趁捉放物
而去物至與賊二人於物二俱無心此物冥然是無
主境後仁取得此物舉離於地即屬後取之人本主
比丘於後人邊奪取正成犯重故不許也
云二手奪者謂賊對面而劫奪去故云對面現前奪
也由護守義强者等謂物直有心守護此物故曰義
强奪物之[illegible]既對直奪雖得物入手心中猶豫恐後
却被奪等是以未作決欲得相本主物被奪去中作
得心而未全捨故云心弱未捨若如此心亦得奪也
第二引證中義分爲二初律三句之文證成二如上
總結三句想心得不得之相初中僧祇等者彼云時
有比丘在道行被賊劫諸比丘自相謂曰今此賊少
我等人多當共本併力還取本物便捉塼石逐賊比
丘遙罵弊賊我等雖剃除鬚髮汝今將謂我兩手也
剃即耶時賊恐怖便放衣鉢各自散去彼比丘既未
作失想還取本物無罪若已作失想而還取者便成
賊奪賊物今抄將已作失想向後總結三句也又闍
逐賊等者第二句也有比丘道行爲賊所劫失衣鉢

◆遙下疑缺長字

已入林中藏時賊思惟我伴儻多其物又少寧可更
求相添分也即藏衣鉢覆著一處爾時比丘見已伺
彼去後便取衣鉢是比丘若元心不作捨意得取無
犯若作絕心即不合取若取亦成賊奪賊物滿五成
重也文中言闇者謂隱於身不令賊見非謂夜黑名
闇也又賊至告人者第三句也有比丘道行爲賊所
劫衣鉢時賊順道而去比丘隨後遙望追之不止漸
近村落賊便分物比丘語言我出家人只仰他活汝
可乞我衣鉢等賊言弊惡沙門我與汝命由是望豈
合便覓衣比丘言今近村落汝害我命亦不可得村
落中大臣長者並是等眷屬門徒我向彼說汝汝必
被損等如此恐怖賊放物去比丘取得不犯賊若嘱
賞任汝告人我終不儞不還汝物比丘方便語聚落
主慰喩得物不犯若告人令煞害等即不可也（已上三句）
（並約物主未作捨心奪取無犯）
如上諸句等皆謂前祇律句句皆結鈔意恐繁但對
此一時總結上三句也謂直作失想不論奪者決定
不決定不得奪此作捨心賊意決定也決取無畏抄

本無作也

主攝前比丘盜物明其重罪今此決取畏無亦約屬賊義成縱不失想亦不合取也云毗至重者謂毗柰耶中既言官奪得還取無犯故知官奪義强賊獲心弱以强奪弱比丘却望官爲主取即不犯也面不現前盜者准毗柰耶以强奪弱之義則知賊心決徹賊義則强比丘守護心弱奪强則不得也雖知藏處亦不合取比丘爲賊所獲等者戒疏云弟子已屬賊是强奪故重也弟子體是正報賊約力用則弱走時强報相逐弱用隨來故不犯也

云四至用者十誦等者戒疏云據理成受以物非定屬隨後作主如似世錢可定屬隨人隨處隨用隨定隨損隨結也莫從賊無者恐前人因乞故盜即比丘屬能教也若賊邊買得等者謂從彼買得衣後衣見雖知是已物不直奪應還直不還直奪計錢犯也今或偷三寶物等者謂本若知是佛物還將作佛用僧亦然不得互若冥然一不知即不論也云五至之者祇云時有大臣犯王法財物合入官官遣人守門時難陀尼乞食次到其家婦人語尼言阿梨耶我家犯罪罪應至死財物入官厨寄少寶飾之具若我得脫當相雇直我若死者即持相施比丘尼與鉢盛山覆已而出時守門人見已問言鉢中何物而尼不示之又復咄喚畏而示之比丘白佛佛言從此已去不得覆寶物若犯王法人未被收錄寄者得取若已收錄寄者語云世尊制戒不許受之若云施塔得取不得覆藏但顯路將去若有問者當言塔物等若聽將去善不聽者即還准絲中是尼鈔云比丘者僧尼同戒也若官未收望本主若已收望護主云六至取者伽論問曰狂人邊得取衣否答或得不得云何得若比丘不知父母兄弟姊妹等所在因持物施比丘得取此望正主也云何不可取若父母等可知不自手與不可取此望護主也

云七至也者見論云法師曰我欲現偷人無罪云何無罪答無主人故無罪也若人兒落度(徒各反)父母以水灌頂遣去或父母死亡比丘取知是人無罪若負他債比丘將去不犯(已上論文)玄云准上論意兒不屬國王但屬父母既父母遣或父母死事因無主故今比

丘將去不犯。又兒先負債。今但將人去。不將債去。注文催此私度。類彼偷兒。不輸王稅。有福無罪。故薩遮尼犍云。不輸王課。非盜攝也。外難曰。鈔文本明守視義。何故說偷人無罪耶。答。視者明非正主。但是守物贍視之人。今偷人者。望其父母已還。亦非正主。如守視人。因偷人故來視義。若負債人者。但欠其財。身不繫彼。守視其人知其所在。亦名守視。盜奴犯重者。此為因偷人故來。非守視義。亦是見論文也。彼云。若他奴。比丘語云。汝在此辛苦。何不叛去。若至彼處。必獲安樂。奴聞此語。初發心欲去。吉。舉一足。蘭。二足。重。若奴已叛。催令疾去。隨語得重。或云此儉彼豐。奴即叛去。不教不犯。或聞豐樂。逐比丘。便逢難喚追。皆不犯。唯此但無方便心令伊背主等。一切不犯。守邏人與衣等者。即守視也。但呼召別耳。彼律云。守邏與比丘衣。不取。受以非正主疑故。白佛。佛言。隨施者處分。下文守視人及賊。與比丘佉闍尼。比丘意言此非彼食。不受。佛言。此即是犢越食。聽洗手受。不合從乞者。謂記知物不屬他。今從乞便是教他盜物。故不合也。

云了論至判者。盜義極多者。戒疏云。通情非情攝也。俱舍云。若比丘約眼耳鼻舌身心。因緣於爾所塵起。不如法行。或犯重輕等。(云云) 若人食毒。或為虵螫者。大德云。螫字有二義。小者為螫(音釋)。(哲音哲)。謂虵闊開口牙邊有累子毒水。此水害人肉裏。可知。大者謂之螫。(螫音)如嶺南多有大虵。開口吐毒氣。著人便死。(螫子日對者吐毒氣害人也) 犯如此罪者。謂盜罪也。此約十二人判盜。謂能盜是眼等六根。所盜謂色等六塵之境。行與律有違。故云不如法行。犯如此罪。因彼食毒及被虵螫。故偷看色等。犯上重輕之罪。故云犯如此罪也。若人偷地水火風等。此約六界判罪。皆從盜戒收之。云解至也者。此引圓諦疏解也。盜六塵者。如內六根盜外六塵。約為四位。一盜色。二若誦下盜聲。三偷嗅下盜香味觸。四若秘方下盜法。有諸仙人者。阿嵐那也。胷行虵者。謂一切虵無足。皆用胷拯地而行也。毒藥可知。或有人為此虵螫。或時被毒藥。但畫作仙人。或書心上作一字。此字是呪語。彼被毒之人。若得見者。其毒即攝。病皆除。差。但隨仙人立價。今偷看得愈。不與價

虫變香

看半米許

直。謂五逆。不滿輕。故文云。或犯重或犯輕。等云云注文秘書疏等。不許人傳。偷看亦得。此明盜色 若誦等者。謂有人解誦呪術。治病此是秘法。欲學須直。今比丘竊聽。計直犯罪。此明盜聲 偷覗背竊。亦如是。知者。疏云有師能作藥。病人若喫便愈。比丘偷喫。計直犯罪。此明盜香 或有妙藥。背則差病。比丘偷背。計直犯罪。此明盜味 或有人好藥術。觸能差病。比丘偷觸。計直犯罪。此明盜觸 秘方要術等者。此明心盜法。比丘受法。就師心緣。得差看就他師邊受他法。不與直成盜也。云次至知者。前三所知者。地水火也。地者謂侵他界分也。水者亦約旱時一桶水五錢。今不與價。或雖非旱時。井中有好水。堪煎茶等用。須者一桶五文。今來盜此水。即犯。火者如冬月房中有炭火。伺他不在。盜去。即[illegible]賣。殘處結犯。大德云。又如太原。冬月作市。寒甚。更有人作爐房。對人手者須直。又東都作市處。有人賣火炙手。今不與直。總成犯也。云有至直者。玄云。論疏中但云呪癘行風。觸身其病而差。比丘偷擔。計直犯罪。是盜風。鈔准律文加藥塗字。戒疏云。律中有呪扇藥塗。比丘擔不與價直。明盜風也 云若至空者。臨他空界等者。據此文。約屋簷滴水說也。大德又云。如太原界買地。便有六號。上至青天。下至黃泉。彼人向地中起屋住。上著鹹土封之。今或有向他上面起閣停客等。逐夜計錢。下作地室之類。豈非盜也。云論至用者。論云等者。謂鈔據上了論本。又但云偷地水火風空等。今等取於識界也。注云盜智用者。戒疏云。謂識不可言盜。以無形質故。但可從緣盜智用也。云自至說者。指略也。戒疏廣引。眞諦疏解。今鈔不錄。已上諸文總當明盜人物 云大至物者。非人畜生也。云初至也者。望護主結者。謂今諸廟祠等。是護主。今望此主結重也。說文曰祭神設詞此人爲之故立名也 下引五分。證上望守護人結夷也。如文隨境結之。謂無護人。望神爲正主結蘭。故云隨境也。下引十誦等。證上望正結輕也。可知。護見取鬼神物者。鬼者歸也。魂魄歸於冥冥等。神者陰陽不測。變通自在曰神也。及人繫樹物者。謂此大樹有神依附。多有於此祭祠祀求福。所有幡綵等。不更將迴。又無人守護取此物。不犯。問。雖無人爲護主。還樹神自爲正主。

何得得輒取耶注文釋云非人亦不護也五錢重蘭四錢輕蘭者此唯據非人正主邊不論多少並犯犯蘭但輕重有異此約無人守護也據理得不如上者謂有護望護結無護望正結若二主俱無即不犯或辯如上二字安下句者錯也今鈔於正主內若恐神道窈冥難測得不乃合漸卜而知捨悵也反顯前段注文必正主不悵方遠將去若神護即不合也已上諸文明盜非人物云盜至吉羅者有人隨同大眾等者律文云時有伽藍去胡桃園不遠鼠盜此胡桃在藍中積成大聚六群比丘盜心取食心生疑豫佛言波羅夷律文如此有二古師解判不同初云若今比丘盜畜生物同人結重故鼻奈耶云盜師子殘下直五錢重廣等皆重明知不謬也次有師云非望畜生還望本主以鼠盜疑豫未決望人還是本主故就人結也此釋分二段結界罪所歸二以鼠盜下釋望人結所以然者謂六群知是人物又知鼠盜疑豫豫心取食以鼠盜來六群疑豫未決為就人結為就鼠結所以白佛佛言夷當謂六群既知是人物望人猶是本主還約人結犯若發足便作

人想或便作鼠想則夷吉自分何須白佛但為有此疑豫所以白也下引十誦文證盜畜生物犯吉多論亦云取一切畜獸殘吉師子殘不犯等已上明盜畜生物竟上來有三初三對二人物上非畜物三文總是第一緣云二至中者謂雖是有主物若作無主想始終不轉並不犯前後互轉互得輕重者先作有主想後轉作無主想犯前蘭科輕若先作無主想後轉作有主想犯夷重廣如持犯中者指方軌持犯篇也已上第二緣竟云三至示者然此一門者指盜戒一門也實德之人未免者持戒人也由尚不免此盜故盜由心結者謂但以成盜要由有盜心此心亦不論好惡若心闇教非理損財縱是心好便入盜限不望境是非者如無主物橫作有主想亦犯蘭實有主物逆作無主想卻不結犯故知由心不約境是有主無主也僧祇好心者謂知事人見僧事不辦或佛法事不辦即好互取錢物相濟而用但使成辦前務元是好心然且與教相違不免盜攝抄主恐人迷故下解云謂愚痴犯也且佛法二物無所盜白愚其教相痴心謂佛在僧中

等。設具鈔示者。抄下十誦四分云。文示之亦是生起下文之意。也云十至心者。苦切取者。謂苦言切勸非理罵辱意在於物相謝。也輕慢取者。既居尊位特已陵。蔑婆不就借輕他直用以他名字者。既自無道業得他財。但將他名。聞向外取物入已。也解突取者注文自釋。下引四分亦更明之。受寄取亦同四分第七寄物取下文自述除出息者。謂對面斷當兩情和。允依俗收。利而非盜。譏若誡利宜亦成盜。也摩得伽強奪者。不與強將去。歎語者。以諂下之心意規他物。也施已還取者兩說。一云將物與他後悔却奪。二云有心施他他雖未得後悔不與。住文可知。五分諂心者強相親附不顧正理。隨言順意。望他施物。故阿毗曇心論云。覆藏已性曲順時宜名之為諂。也曲心者。不隨正理而相。蔫曲情取物。或云一切不直。心總名曲也。瞋心者。下文自釋。恐怖者。強設妖祥。心悕彼利。云四至情者。此是四分增五文中出此二五。前五明心後五明取。戒疏云。文言盜心取者。明心應境。也欲明盜者。心業必兼兩緣。以成一盜。故合為十。云云生可

學迷者。三寶互用。隨直成重。邪心者。邪命。也解下自解云云。曲戾心者。曲約不正。戾則佷戾。恐怯者。律云謂不善心。今改為恐怯。即異諸心所作。恐怖令心怯弱。得彼物。也逼喝者。謂口中出聲理威。也或說法恐怖者。取或說地獄惡報。或說王臣勢力而得財。也或自懷疑怖者。謂自懷疑事。疑怖他人。捨慳布施。說慳受餓鬼貧窮等報。自說我疑。亦恐不免。方便擊動前人得財。恒懷規奪。者是常有盜心得物。止六決定取者。戒疏云。文變。此心為五種取。取是其業對境行事。如空處盜。物是決定取。也寄物取者。謂因光寄物後便解突至不肯還。或言我往時且須得汝一段物。以少還他。也恐怯取者。張舉怒目口云。便打恐嚇令怖而取彼物。也見便便取者。謂伺他慢藏陽作陰伏之類因利求利者。謂貪心規利為財說法。也為彼說法令彼斷惡是利。因此悕他財物。是求利也。倚托取者倚他威勢假托親友而取物。也浮華者。說事過實也。異望者。令他別眼看我約或者非法說法。也群情者。衆人之懷。也玄記引經云。說法之人。心不清淨為他說

法得罪深重。假煞三千大千世界一一衆生。其罪尚
輕。若身自證法。心無疑悔。我聽此人高座說法。又雖
是凡夫。而能持戒不貪名利。多聞廣識。自利利他。我
聽此人說法。反上不可。云以至境者。謂以十伽五四
諸文。證明有心成其盜業。雖未直應沙境。據此說其
相略明也。垣墻者。如世間垣墻防於賊盜。今依諸教
識達盜心。足得防擬其心。不妄趣境也　已上釋第
三緣竟

云四至物者五錢者。即五體也。若直五錢等。謂餘財
帛准錢法也。猶似唐律隨有犯者。皆以絹估。以從釋
犬方定刑名也。云隨至是者。同意者四分盜五錢成
重。文甚分明。且錢有多解不同。未審以何色目錢為
定。故生此問也。答有三解者。都有三師義釋。取意各
殊。初云至限者。叙第一師解也。此准佛在王舍國結
戒。佛問頻婆娑王國盜幾合死。王言盜五錢死。佛乃
依此制戒。比丘盜五結重罪也。此是古大銅錢。准今
八十文也。二至為限者。叙第二師解也。謂論中有八
種之錢。謂金銀銅鉄竹木錫鑞胡膠等。此師意云。此

八中亦不定。若但隨有佛法流行之處。用何等錢。即
以此錢為限。亦未必依王舍制戒之時錢也。三又至
為限者。叙第三師解也。此師意云。無佛制戒五錢成
重。蓋為取王舍國法。瓶沙斷盜之理。今但隨國法盜
幾得死罪。即以為限。只如唐國盜(平呼)滿釋。則是極
刑。竊盜五十釋。罪方便至死等(已上敘三師竟)。論師以後
義應是。今師結歸取捨之理也。上之三釋。十律取初
解。南山意宗第二師。薩婆多論師自許第三解。故云
後義應是。玄記亦云。若據彼論三師之中。最許後義
也。有云若第二解為後義。謂此鈔依中間釋。故云論
云論師以後義是(此全未見理也)。問何以得知抄宗承第二
師。不取初後兩說。答戒疏云。如多論中盜相正識。初
解本錢何由可脫(此准下後初師取)。後隨國現斷入死。言亦汎
識(此准第三師破)。若准四分但云五錢。錢則八種並同一制。
即如多論中間一釋。隨國用錢准五為限。則評論自
息(此准取第二師義也)。云然至九者是也。是上五錢之義。准
律五釋不同者。律是十誦。僧祇論是多論。所解取意
各異。故曰不同也。欲釋前句抄文。先且雖止如四分

五錢戒重文已分明。然於八種錢中未論色目。遂引多論中間一解。隨有佛法處用何等錢以此爲限。何假更引論初後二說。幷十祇二律之文。豈非混雜耶。可引抄答云。制罪宜通攝從須急。謂教文所制盜罪。學者宜應通知。向下諸部篇中不更解判。若但行當部五錢成盜。取隨國所用之錢。卽不通委外部文中斷盜寬急之意也。(錯判字也)若更急從而說。不但四五錢。乃至草葉之類亦不合盜。故云攝護從急。(上是正義)玄云。忽有已犯。欲判其罪。須取通文。卽依十誦八十小錢。若未犯時。護持須依急教。草葉不許。(此釋未爲妙。幸諸思也)今諸師盛行。乃至八十文者。謂弘表多行十誦。彼取論中初解五今古大銅錢當今小錢八十文犯重也。隨其盜處所用五錢入重者。此是鈔宗準多論第二解也。僧祇王無定法。斷盜不定者。謂關內多依僧祇。乃取四錢三角以結重也。故祇云。佛問沙王治國盜幾至死。王言一个罽利沙盤。分爲四分。若盜一分爲四分。卽犯極刑。罽利沙盤是梵語。此乎九錢。既云四分一。四正是四錢三角也。四分但云錢者。謂不言是古

大銅錢。亦不說云金銀鉄木。又無隨國幾錢。得無之斷。故歸宗五錢也。准此機上律論者。謂機上十誦多論初後二師。及僧祇律等。以後義爲勝者。謂是印定今師盛行隨其盜處所用五錢入重之判。是其後勝。更有非解不錯也。問。十多前後文寬不取。一任機除。既云戒律急護爲失。卽僧祇四錢三角。更於四分五錢之說。鈔何不取。可引文答云。縱四錢三角。善見解之亦同五錢。順正云。僧祇十九錢爲一罽利沙盤。分爲四分。若盜一分。卽四分是四錢三角也。善見論中將二十錢爲一迦利沙盤。亦分爲四分。盜一分亦重。卽一分是五錢也。謂罽利加利十九二十雖殊。然俱分但五錢與四錢三角少別。然祇盜時女持五錢去。准此挍量與四分不別也。思之。

善見等者。論師二解。初師云。離堺口得夷。若在堺口中。猶是其處。出口方名離處。二師云。但舉物離處卽犯。不要出堺口也。法師曰。謂論主也。戒律從急者。取後解爲正。謂此文是第四緣。但明重物適引離處義。是第六緣。貪心雜亂。不答抄引此文爲證。前來宜從

今依下一者權依二字

是急褻顯四分五錢爲急不取諸餘律論云又觀五事者一處二時三新四故等取第五輕重也初明觀處者論云比丘有黃衣置肩上行路中遂失便作捨心後有比丘來盜心取取後生悔來問律師周維扇羅遣覓失物主主來至律師所律問云此是汝依不彼云是何處失彼云某處失又問汝失後作捨心不答已作捨心了又問盜物比丘汝何處取彼云其處律師云汝若無盜心一罪不得汝既生盜心犯吉羅後語物主比丘汝衣已捨心絕便與此人彼云爾盜比丘聞律師言心懷愧是名觀處也二時者謂此衣有時輕有時重若輕時取輕依輕時斷若重時今引事證論云有一比丘得那子盤常持飲水置海中寺往支帝耶山後有一比丘往海中寺爾見子挪殺盜心收取後亦往帝耶山中用此合粥主見問曰汝何處得彼曰我海中寺得物主言此是我物汝何偷之乃捉到僧中請判此事有一阿毗曇師名瞿標多問此比丘何處取答我海寺取又問彼價直多少比丘言彼國噉飲其計已殼拋棄或然爲薪都無所直復問物主此殼直幾答亦堪磨沙迦即一錢論師言若爾不滿五不犯重衆人聞之歎曰善哉法師抄取此文意證前四分五錢爲允也新故者謂有物新貴後賤如新鐵鉢害淨後忽破隨時手直若比丘偷他物應問主若未用貴已用賤汝等應知是爲五處也若據標結並云五事釋中但列於四種何耶養論中無等字鈔文有等字意等取第二觀時之中有輕重則成五也以此文證爲允者以此時中滿五磨沙迦犯重文證五錢而爲允當也

云次以義門等者前明五事尚未周全今引六句義門方爲盡理釋中即分六段今都爲一科云云一至輕者十誦波離問佛頗有盜三文犯夷不佛言有約貴時說大德云如三國時吳主孫權鑄一大錢當五百文次更大者錢一千蜀主劉備鑄一大錢當一百文周宣帝時鑄永通萬國錢以一當千唐初又鑄開通元寶錢乾封年中又鑄乾封泉寶錢亦有將常小錢十文換一如此即俱盜一便犯重罪何況盜三云云波離又問頗有盜五錢不犯重佛言有約賤時說

百千犯輕。如鍮錫泥錢百千。時既不用。有何所直。但
犯偷蘭等。云云二三至價者此約處判輕重也。律云。時
有衆多比丘。方便共遣一人取他物。彼往取滅五錢。
來至此得五錢。彼作是念。我等今既獲五錢。莫犯夷
不疑。心白佛。佛言依本處犯蘭五分見論意亦同也。
三至也者。謂上三句中。皆約賣時盜賤貨望本處得
重。今若反之則是賤時貨。即得輕。故云降。降下也。輕
即蘭。也四至等者。斷心者由本無心只取四錢。決能
更不攛取也。若無心更攛後。取即不在此例。五至類
者此有二義。一約衆多人。遣一人往盜五六分二者
共往盜五各分。雖然一人不得五文入已。初往盜時
滿五業也。亦犯重也。盜衆多未分物者。此約十方不。
滿五得輕也。六至知者。師徒四人盜相者。順正記云
准彼論文。四人之中一人得免。三人定犯。今且依論
說。者師教弟子云。彼有六錢汝三弟子各取一錢。已
上是能教不滿五。但犯蘭。我自取三錢。此是自業不
滿。五亦但犯蘭。據理二蘭也。徒弟有三人。弟子云。彼
有六文。和上取三。兩師弟各取一文。已上能教滿犯

五一之六

夷了。我自取一文。是自業不合犯蘭。豈非一夷一蘭。
其第二弟子及最小者。亦同上說。並得二罪。今抄文
約師徒四人並犯夷蘭。即換教他。業滿五以說也。思
之（已上解文總是釋第四犯緣已竟）
第五與方便前列緣中。即有釋中即除。戒疏云。如借
他物不還。打他物破不償。此不假方便亦成犯。重恐
濫涉。故所以除之。或可縱有方便上俱不明。但舉未
離處之前。並方便攝也。云五至處者。牒名也。云四至
重者。隨作一事方便即上不成離處罪得蘭也。云離
處十句分之者。道理難明十句方盡。釋中十段但作
一科。今且分十。一至重者。如律師斷割重物入輕理
合得重。此亦約他有情所爲。而不依教。若他依教或
可心迷不在此例。非法用僧物者。知事人處分將常
住物媒嫁等。綱維同判。判了結重。引見論文證上書
未竟即重。彼據定地界故。二至重者。發言爲教此言
綿立便結犯也。准論曰言齊爾許是我地。地主生疑
爲是我地爲比丘地。此時得蘭。若地主決作失想得
夷。若來問僧答同皆重者。地主聞唱云是僧地。心生

疑未問大衆云咸同情答云是僧地隨僧多少皆結
重也違理判與者此明比丘曲判與中違理判得者
此明求人約違道理判得此物餘可知云云三至蘭
者准彼論文若但有二標舉一得蘭舉二得重若有
三標舉一標吉二標蘭舉三標重若有衆多標但取
最末後兩標舉一蘭舉二重前者隨多少皆吉今鈔
舉初二標故云乃至一髮一麥皆重地深無價故直
到金輪故深無價也注文者鈔意謂將竹弓手執量
也繩羿取他地初一繩置一頭蘭置兩頭夷也四至
者也者如文五至故者此約氍毹或毾華氈之上謂錢
元在樹葉上今盜心移心來樹根上異彼安置色處
纔異本色即犯重也或錢元在樹根今移來葉上等
准說玄記云若氍毹及錢總是一家者此是同主來
犯必須錢自是一主氈等是一主既屬二人是異主
方犯也宛陵不許此釋比為明於舉離之義不論同
主異主但使有盜心並犯六至離者是雙陸頭反碁
子等謂將象牙齒骨等作故云轉齒樗蒲者老子卜
法今人為戲下引五分比丘不合得吉若於中更欺

◆胃疑貿

◆攻一作功

胃他計直重也七至罪者祇云若比丘盜馬欲往東
方去其馬便西北去雖離本處不稱我心未名離處
若向東去方名離處若漫心盜隨方即去纔舉四足
即是牛等准此八至空者空靜之處既總無人盜無
不遂雖未離處動即成重也九至等者謂田宅等不
可移動但攻擊有損便結也十至疏者旋風吹衣上
虛空中比丘盜心向前捉一一得吉若衣動蘭離本
處夷即空離本處是異處也盜鳥者比丘盜孔雀云
云空中欲飛當前立遮孔雀見比丘不能飛也舒翅
而住比丘得吉舉手觸亦吉若標拗蘭捉尾牽離頭
處夷牽左翅過右翅亦夷若籠中貯鳥兒子比丘盜
鳥離竹籠即犯若本無心取籠雖和籠將去未犯牽
鳥出籠外犯曲材者謂壁上衣鈎龍牙杙是也論云
盜壁上曲鈎中物離壁離橛重若離壁未離橛蘭又
十律云取衣不取架持架去未犯後衣離架時是犯
斷流者四分但言若以方便壞池及取水而不明所
損分齊若准祇云溉灌流水或一宿直一錢乃至四
錢五錢比丘為佛法僧或後盜破陂渠得越入田蘭

字注一作處

滿五夷善見云衆共一池水溉田比丘盜心斷他田水令注巳田時結蘭若他田苗萎死犯重也水注者祇云若將竹筒就孔中飲滿者重若漸漸飲數止咽咽蘭若器先塞拔塞時越注入器蘭注斷滿者重若注未斷便悔畏重以水倒寫向本器中蘭雖注斷未離處云云未斷注俱蘭等之一字等取蘇油蜜等仍同也廣如戒疏者抄雖不具錄之上之所引並是依疏述也

言然至也者心懷優劣者無平等心也倒想未傾者有彼此親疎未傾我倒初果無學者舉初後攝中間二三也餘如文已上諸文六種總是犯盜竟

次別開不犯云三至之者已有想者謂實是他物意謂巳物無他想故糞掃者實是有主意謂無主作糞掃想暫取想者雖知是他物著用非人暫取無失律中具七法名親厚意者佛告阿難有於七法人若能行是名親友何等為七文中具列一難作能作者為於一事難以作之今便能作是名親友如儒書云昔六國時有羊角哀者燕鄕人也與佐伯挑為友聞說楚王賢明二人契約往彼求仕行至梁山路中值天降雪經旬不止糧食乏少去楚千里計不全達伯挑乃併糧與角哀自入枯樹之內藏身忍飢而卒角哀得達仕楚為相乃白楚王如斯之事楚王愍之遣迎伯挑尸靈以九卿之禮葬緣塋近楚將荊軻將軍乃晝夜被他驅役遂託夢以告角哀云魂幸蒙禮葬具述荊將軍之事云云角哀睡悟巳遍體汗流遂白楚王請兵鳴鼓拔劍往戮荊軻但幽冥有隔難明勝負哀遂自刎而死吾於地下以助伯挑等二難與者雷義舉茂才讓於陳重刺使不聽義遂佯狂不應今也難忍者管仲鮑叔分財是也書云二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭也五易知六不捨者荀巨伯看友之病值胡賊入境巨伯不忍去賊至鄰已具鄰俱空淮巨伯獨在賊問所因彼具此答事可併命不可拋棄賊知賢良卻迴軍也不輕者鄭趙所交皆一時秀美雖寒門後進亦拔而交之故戒疏云情若琴瑟財何有別如古有食必衆人有衣必通被故衣字從二人食字亦爾准此量之者抄結也謂從前七

令自上一有圖字○自疑如

法以驗自心。心若如此互用無慊必非類不可妄用。思之更爲迎開可委已上諸文總當明證成已竟云第三至戒者標也。初制意者。戒疏云人趣最勝者。因所招形心俱是受道之器。出家之人應懷四等慈濟物命。今內恐斷彼相續慈慳他損害既深。是以制也。次釋名。梵云沙奴末跋陀。此云煞人。此是所防等。三四如別。釋名緣起戒本制意並具如戒本中。云云。犯至斷者具犯緣也。闕緣義非急不叙。云初至之者。初緣人者。戒疏云。立志存育爲先。故稱爲仁。律云初識至後識者。此與婆沙第二解同也。彼論有兩師義。初云息風名生斷令不續名煞。第二師難曰。如鷄胎破卵未有息風應不名煞。第二師自許云。命根名生斷之不續名煞。謂以惡心斷他命根。乃至一念應生不生此名爲煞。若爾涅槃經中王問佛何名爲煞。佛言斷息風名煞。答此對俗王約麤相說。律文據細以論也。注文初識在胎猶自凝滑者。謂初識托陰只是凝滑不清淨男女赤白二物相和。即是初識所依也。乃至命終最後一念等者。謂最後執持之識即第八也。臨終時一念有煖氣是後識也。命終者謂此身報假之維持於一形壽。所因本故謂命根是識所依住。故如雜心云。命者非色非心爲體。是有情往業之所感。期連持不絕故曰命根。今言死者氣已斷絕。隨有煙處識居其中。即識住處爲命根攝。然今煞者根非色故。何由可識本既無形煞亦不得。今隨相說斷其依處命根不續。識無所依故云斷命。問衆生屬於三世。今煞何世。答婆沙云。應知煞於未來。過去已滅。現在不住。不可言煞。但遮未來體不相續。故名煞也。第二解云。或可據體唯是未來。若論衰現亦遍蘊無勢用故。問有情五陰虛假成身。今未審煞於何陰。於彼得罪。俱舍云。五蘊中唯色蘊可煞。有於質礙可加刀杖。餘四是心不可言煞。第二解曰。五蘊總可煞。雖四蘊是心不可觸動。然心依色轉色蘊既壞四蘊不續。喻瓶中酪乳瓶破乳亦不存。故知五蘊俱可煞。世煞有二種者。戒疏云。所行煞相相分爲二。初自煞有八。百煞。二現身相。三口說。四身口俱。五坑陷。六倚撥。七與藥。八安煞具。教他煞中有十一。初遣使。二往來使。

三重使。四展轉使。五求人。六教求持刀。八教求。九遣書。十教遣。十一遣使。歎抄闕第七第八也。口煞者謂四分中煞有二種。一自二教。初若身若伏隨死皆是也。或以大聲恐唱令死。身口俱者。即如世中罵身或投火墜嚴等云云。二教者合掌唱善。或扶接接登山或為辨繩等。云云 坑陷者知彼行。常從此道過故設坑穽令他墮內而死也。倚撥者謂知其人常倚某處常撥某處。而於其處而設機關令後來倚著撥著機關。便發因而致死。安煞具者。如世中行刑法處。比丘往著施其繩索。令彼死者與藥可知。教煞者或可教他死死方便。鈔言隨其前使也。若教歎者遣人語彼人令語所煞者。在轉增過罪不如早死等。教遣使者指示所煞在某方而往害也。往來使者受語往彼還來此。煞等。重使者本命一往煞。恐煞不得尋更重遣使人乃至百千。彼死之時。本末二人得重。謂本是能教。末是所教。中間諸人但得蘭罪。謂非能教復非所教。不得夷重也。展轉使者謂初教張人往煞。即張人是所教也。張不能自去。又遣王人。即張是能。王人是所如展轉直至多人。相望互為能所。但役前境命斷時。百千同重。若更細辨隨多人中最初唯能而非所末後一人。唯所而非能。中間亦能亦所也。求男子者謂發言造告衆云。衆中誰是伏夫解行煞無怖心等。教求者謂教人為我求一人解行煞者。遣書者自不親對但自作書也。教遣書者自不作教前作書煞前境也。等者等取七求持刀。八教求也。並任方便等者戒疏云。非謂如上所列而言相盡。者更餘方便律雖不載。但依而結者。皆是故三性之中。能教犯重者謂朝來教他往煞前人。等自於午時或睡瞋作善等隨住何性。但前境命過之時。此能教犯重也。餘如後篇者指第四持犯通塞。自作教人門也。不取古記錯指云十至輕重者。准律不得傷形。明知不得自煞也。舒者展於腰脚。病人不欲強與按摩致死。並是好心固非惡意。不犯重也。餘亦易知。二波羅夷者約比丘說也。例同者。優婆塞亦得煞盜二罪。不云夷畜死蘭者此結人家境夷蘭。人死吉者結畜家境差。吉隨境輕重者人死。夷非人蘭。畜生提。由本不簡列。別云隨至使

者爲一人讚死者。如對王人前口讚歎說勸令早死等。此人不解。邊人解者。謂王人不須當前語。旁有張人却解。遂用此法。死者不犯。以於張人無心。教如律本重者。謂歎譽死快。皆由相從牽人者。謂如今時有比丘犯王法。臨刑之時。或有同學小師及主持公務人等是也。輪子就此人覓手巾等作殺具與者。命斷時重也。自殺犯蘭者。前方便罪。自安布繩刀等。命終之時。戒謝無犯重義也（已上諸文明犯相竟）

次不犯中。俗律云。過失殺人以贖論者。准格律中有臨空造閣。窓格墜地。傷殺人命。皆爲本主不勤撿挍。皮繩爛增。致使墜地。名爲過失。然非故意。不合償命。促將財物以贖於命。如此論量。故云以贖論也。即從彼人初死理葬等。供給取口之非。謂將百千五十貫。納官贖命也。注文可知（已上總是第三戒竟）

云第至戒者。標也。初制意者。戒疏云。然至無爲。要道非凡所證。由未得故。罔假虛談。惑亂群心。意招利養。過中之甚。是以制也。二釋名者。體乖實錄。名妄過重不輕。曰大業彰在言。名語。此是所防。立云云且至解

者列犯緣。如文。現身相者。謂衆僧並坐。有人唱云。衆中雖是四果人。若是即起。彼比丘自知是凡。欺誑衆人。便即起立。意表我是四果也。前人信仰重疑。即蘭甘露初門者。謂涅槃初基也。一切聖人並皆遊履。名云爲門。故不合妄說也。自稱是佛天人師偷蘭者。以少人信。謂者合是佛出世。故但犯輕。若言不淨觀羅漢果等。人多信故。是以重也。餘如疏者。如上料簡是依疏文。此亦有於此科中。及破塔非急不敘。不犯如文

○第二僧殘篇

云僧殘篇中者。總標也。對此或以八門料簡。今且敘五門。初起由三毒。二配於身口。三自作教人。四以遮性分別。五初篇種類五段。今初起由三毒者。初有七戒因三事起。貪染心成。次有二戒因嗔而起。次有二戒因三事起。癡慢心成。次有二戒嗔癡而成。二配身口者。謂初二局身。次二麤二謗四練八戒口爲正犯。身爲助成。二房身爲正犯。口爲助業。次媒嫁一戒身口正犯。三自作教人者。分三。初有五戒。一麤二歎三

媒及二房自作定犯教人即不定若作此五有國已即同犯殘若汎若教人於已無間但蘭次有二戒謂二謗自作教人爲已不爲已證境處齊彼我同犯三有六戒一漏二觸自作即犯教他但蘭具無間已下之四戒即四諫自作正犯教他違諫亦蘭四過性者媒及二房是遮餘十爲性五種類者見論分四初有五戒是愛染氣分即婬之種類二房戒是盜種類污家惡行是煞種類餘之五戒是妄種類已上義門料簡竟次列釋中十三戒不同即分十三段今當第一戒分二初標次釋云故至一者方便動轉標心究竟名之爲故體分盈流名失精此是所防云云從此已下鈔有制意即如文自明若文無者亦不引疏恐繁不說以非急要也云此至施者此制制意也初之兩句述先後之意也問曰十三戒僧殘何故此戒最居其首爲復據犯戒次第安設爲復約三毒種類排之可引抄答云此戒人之爲犯故在初也爲者數也但據比丘類犯之邊故在初列令正法久住者謂自行斷失豈能維持故使佛法速滅今制此戒自行永離衆仰

遠持故使正法不滅即久住義也止誹謗者世人外道常言沙門亦不淨行與俗不異等欲生天龍信敬心者謂若作事雖然私屏天龍善神無所不見今若不作彼則生信四部律中即四五十祇同此呵責也云具至犯者列緣也注文依律明六境一內色者下自釋云謂受色也心能領納名受此色與受相應名爲受色即令人身有識持者二外色者下釋云謂不受色即非情色非心心所法領納名不受也三內外色者謂衣是無情身是有情於中作境界也若據五分云內色已身外色他身似有異也風中者乃至口吹等乃至餘境者謂一切萬境皆爲犯境故下篇云如漏失戒觸緣斯犯何須境想也云五至也者開夢不犯者既位在下凡未能無夢故律開也此言開者謂不犯殘非無小罪下文列五過失結五吉羅豈非是罪惡夢者夢見煞等謂若持戒攝念即常有善夢如上卷說今不攝念致有惡夢也又夢通三性夢[illegible]誦經是善行煞等惡青黃赤白等無記諸天不護者意亂攀緣龍天既知並捨去也心不入法者不能入於

覺觀等法。等取出精者。精謂精髓。遍在身中。是持身之寶。若無此任持。即便枯瘁。也律中有七種。青黃黑赤白酪酪漿。也青者輪王。黃者輪王太子。黑者王大臣。赤者犯女色多。白者負重人。酪者初果人。漿者二果。也五分五吉羅者。結犯也。若爾何不犯殘。鈔答以夢故不犯。也次不犯中如文

第二戒初標云摩至二者。標身相捫摸曰摩。二境交對曰觸。此是所防。云多至故者。制意也。飄然無依止者。謂宛陵云如浮萍隨風。不定無其所止。也比丘之法亦然。去住隨緣無所故。戀滯著等者。今制此戒伴者。謂良伴有琢磨之益。今戒伴能制禁行人。不造諸過。問抄今云制此戒作伴。為是二百五十戒總為伴。唯局此戒。答然二百五十戒總是行人伴。今言作伴者。故智論云俗妻子奴婢人民等是入惡道之伴。沙門用戒是趣涅槃之真伴。有所依怙者。大德云如毛詩中說無父曰無怙。無母曰無恃。既無父母即無可恃怙。今制此戒亦共有鄉父在世不殊。即有依怙也。諍競根本者。謂比丘若觸他妻女。而令彼夫主父母兄

弟聞之不忍。必與比丘諍競。也疑者猶預不決。也為作大惡了為始摩觸等嫌者。云沙門釋子合修梵行。今觸女人與我何異。不可敬重為良田。也餘文可知。云具至犯者。列緣也。四身相觸者。約二俱無衣說。也即簡互有衣。蘭俱為衣。吉云初至心者。四種如經戒中者。一覺女二睡女三新死四少分壞。若觸此四境是犯殘。除此四外即半壞多壞犯輕。也愛污心者。戒疏云心本性淨。由愛生染。今言愛者。謂婬欲染污之愛。即非淨也。云身至吉羅者。舉於上下以攝中間。俱名身分也。相觸有三種者。今依戒疏科抄初從比丘往觸無衣覺女。乃至並據二俱無衣。以言為一種。從若互有衣等為二種。從若二俱有衣已來為三種。也（不取古記諸科三種）正釋三種。也就初段中自分三句。初約比丘往觸女。二約女來觸比丘。三先有染心於前女等。且往觸者。即第一段中第一句。也無睡眠新死少壞者。舉四犯境。也不問受樂不受樂皆殘者。破古解。也古云受樂方犯。不受樂不犯。今云但觸著便犯。不論樂不樂。也二女來觸比丘者。此是第一段中第二句

也不必須婬心者。謂前女或因送物取與等時。觸著比丘雖無婬心。而比丘要須動身受樂犯殘者。故律云女作女想。以手捫摸。比丘動身婬意染著受於觸樂僧殘也。此律文不了者。四分中但云女作女想身相觸。欲心深著。不受樂動身偷蘭。二欲心深著受樂不動身偷蘭。不言犯僧殘。是不了也。若爾前來抄言動身受樂犯殘。是何律文。下句釋云。今准十誦言犯僧殘。證云四分中自有義。了今但引十誦文釋也。若不動身受樂。此律吉羅者。指十誦文也。四分即蘭。如上引之。若先有染心於前女等者。即初段中第三句也。謂比丘先於前女生於染心。後女來觸比丘者。謂後時此女來觸著比丘。非謂別有第二女爲後女也。犯相如鈔自明之。如上通據二俱無衣者。總結前來三句之文。總是第一科。竟若互有衣犯蘭者。此是前三種中第二段文也。或比丘無衣。必有衣等不定。謂律文但一向言犯蘭。不分別開輕重罪體。若准今師意。亦須分於蘭之輕重。所以然者。謂身動不動心有樂身不樂。只如前文。比丘往觸女。女來觸比丘。尙分

動身不動身受樂不受樂。此中不可需同。今據上文即此偷蘭。僧合輕重。若不分之亦成未了。二俱有衣犯吉者。此前三中第三段文也。律促通云吉羅。據理須分比丘往觸女。女來觸比丘。動身不動受樂重。即重吉輕亦輕吉等。例同可解。云若至本境者。此人律文不了者。四分但言觸二形蘭。不分男女兩異。故不了也。下引伽論方爲決了。謂一身偏於二境觸。意既別須分蘭殘也。善見髮髮相觸等者。此文釋疑。故來恐有疑曰。投手身髮肉有暢適。示細滑。髮是身分之餘。無其覺觸。何故亦結耶。四分不分相。故論云。髮髮相著。爪爪相觸。悉得偷蘭。俱無覺故。若互觸理亦僧亦僧殘。莫非據染污心而成前犯。四句分別者。一覺觸不覺殘。二不覺觸覺蘭（准戒疏文）。三不覺觸不覺蘭（准見論結）。四覺觸覺殘。准此二殘二蘭。雖是不覺。以是一身分故。不同衣缽。雖有染心。且非身分。故但犯吉也。爪齒毛瘡者。上二是不覺境。瘡是壞相。雖觸染樂心。徵故輕。無肉骨者。玄云齒也。大德與許此說。上文已有了。今云二肘二膝頭。是無肉骨以上諸境而觸彼女於

比丘成其不覺得蘭。若比丘身觸他女人髮等。即殘爲蘭。此異引十誦也。四分中提手捉髮者。謂以覺觸不覺也。人女亦爾者。亦吉也。此是祇文外。難曰。既是人女理合結殘。何言犯吉。抄下釋云。謂無婬心。偶爾觸著等類。不能女男俱蘭者。此十誦文也。不能女者。即前女也。不能男者。即比丘身。非謂別爲不能男子。謂今時比丘觸他能女即殘。不能女即蘭。若不能男比丘。縱觸他能女之身。亦但蘭也。大德云。親晉撿彼律文。以彼宗開不能男有比丘。用故所以觸得蘭也。僧祇意。謂男子黃門。而是女人觸僧殘者。彼云。女作黃子想疑。觸殘。人女作黃門想疑。觸亦殘。謂祇文性罪。上不開想疑。但從境制定也。謂前有方便心。後搆本境者。南山意也。戒疏云。聖制有以文少不了。豈有智人堅持不觸。因事悟觸可結殘耶。今須據他先有方便之心。撰觸此女舉手之時。乃生男子黃門之想及疑。若約後心邊說。合犯吉羅。今但與前方便相當。而境人實女。所以犯殘也。謂律不了。今故決之。非理。南山不知律性。戒不開之。謂爲人不達。此文妄非

晉一作普撿

鈔義云。然至提者。彼云。舍利弗問波離。相觸得幾罪。答。五罪如文。所列一夷者。約比丘尼殘者。約比丘也。蘭者。據互有衣。吉者。謂二俱有衣。指於他比丘得提。是名五罪。此觸既通五篇。故制以之爲伴。云不犯至蘭者。戲笑大不以婬心也。此但開殘。相解者。見彼爲賊繫縛。解繩放之。或比丘被縛。女人爲解。亦爾。非不犯餘罪者。上言開者。但不犯殘。非無吉也。若爲水溺開比丘捉等者。十誦云。諸女向阿脂羅阿洗浴。河水卒長。諸女被溺。比丘見不取救。女言大德慈悲。怜愍何處沙門釋子。見爲水漂而不救。捉諸比丘以此緣白佛。佛言聽救。諸比丘便捉女。忽婬心生。還放諸女言莫放。待到岸。佛言雖婬心生。但捉一處。莫放。不犯。到岸後不應更觸等。云僧祇至由此者。須知後急意者實是死苦。即須救是急苦等。彼自得脫。不至於死。亦不得救。是緩也。過習積財。莫不由此者。過患染習積貯增長。莫不由此女人之境也

第三戒。云與至然者。標名也。婬欲鄙惡名分。然今說其相。言彰於口曰語。此是所防。云云七至解者列

緣如文云伽至也者。往好麤語偷蘭者。謂迦留陀夷立性好作麤語。不論染心。故犯蘭也。有所解了者。戒疏云異於獨境。彼通死活昏睡孩童。此唯覺境。又有智慧名爲解了。云麤至亦同者。非梵行者。梵麤惡相也。說二道好惡以明欲相。等未必言聲相者。麤惡者謂此言麤語。亦未必高聲現相談其猥惡之事。方爲麤語也。不妨涉於善事等者。謂口中發言其言開涉善事相麤惡。而內心表於穢事。即是麤也。故律云。若復作餘語者。正語起麤語律文也。餘語謂不妨涉於善事。意表於穢號。曰餘語。如律云因消蘇著赤衣者。消蘇是女人之名也。著赤衣即別有一女新染衣作赤色。此即兩事鈔合標之。古記不達。將爲因消蘇著赤色衣。但作一女說者非也。文云比丘往白衣家。有女人消蘇形露。比丘見了乃語女云。汝消蘇而前。女有智慧解比丘之意。遂答云。我消蘇。比丘嘿然生疑。白佛。佛言若情不相解。但偷蘭。必解了僧殘。今抄引僧部文。且顯相領解結根本罪也。若不解者。謂比丘雖意表於非。女人謂言是其善語。即鈔引僧祇文也。

治疑活

方一作被

彼云有乞食比丘至家中。見一女人著新染衣。坐不正形露。比丘見了。有欲心生。乃發言。姊妹大赤好。准此意亦諸他女根也。其女不領解。乃答云。阿闍梨。此衣新染。故比丘疑心。白佛。佛遣一比丘依前而問女。亦約舊。佛言解義不解味。蘭。解義味不解義亦蘭。義味俱解殘。俱不解越毗尼。今鈔引此文。爲顯上不領解也。律文總相而說。其罪都有四階。即知前文引四分情相領。當是義味俱解犯殘。後文是解味不解義但蘭。（首云味者是語屬能詮文義者見理屬所詮旨也）此促論染心向女麤語者。此四分宗。促比丘有染心向女說。前女領解即殘。不解即蘭也。五分具有彼此互向麤語犯者。准彼律云。比丘問女。女問比丘。即是彼此互向麤語。若比丘問女。女解義味。比丘殘。女向比丘即約比丘隨順出語一語一殘也。歎身戒同者。謂互歎身易知。文不犯中云。律中至無犯者。九瘡等是不淨可汚。欲顯此觀行之法。要假言述者。名爲露觀也。餘如文四戒云。閏至四者標也。言多坊。僞美已之善意。專在欲言現淸淨。逸蕩其情。此是所防云云云。論至戒前

坊疑防

者列緣如文云律至色者戒疏云言好顏色歎其豐
味以調前女也云大姓者明種高貴如西國刹利婆
羅門最爲高貴此土南北二朝四姓等歷斯二歎或
亂前女女人性弱貪附此二也云出至前戒者修梵
行者舉善法也戒疏云既修梵行不合行非何得索
欲答若實行欲索者偷蘭是媱家方便今本不行口
言其相妄用婬門用擬通適故犯殘也上二頭陀者
謂一衣三衣等云云等者等取六種法也疏云一謂
頭陀節儉法二唄匿稱歎法三多聞廣見法四舉說
明智法五持律奉行法六坐禪尅道法鈔有第五及
第一也除如鈔不犯如抄

五戒云媒至五者標名也戒疏云爲彼男女往反相謀
以成婚娶故曰媒人此是所防云云六至犯者列
緣也受語往還報者明三時也若據戒疏八緣六受
語七往說八還報抄合三爲一故但立六也云律至
蘭者要三時具者釋第六緣也如鈔自列亦有雖具
三緣時不犯謂賊將去等不得和合也若言癩病等
此病容有好時向後由得和合亦犯媒除身分者立

※淚一作涙

云謂口是餘身分山云曲肘嶮是餘也五分不許而
報偷蘭者謂四分促有賊將去等不言不許故引五
分文也不能男者黃門也不能女者二道合也一道
者祇云若衆生一道從是處食是處大小便石女者
根小也云此至蘭者四分餘部中諸比丘白二媒嫁
若僧同和一一僧各犯殘若用僧物具並犯重也僧
祇求好馬種蘭者問一等畜類餘即犯吉此便犯蘭
鏡水大德曰良馬識親疎餘畜無簡別按相馬經曰
良馬識親不類餘群時有母驥泥駒使不識交時忽
認是母立地即死更有一類駮馬不別好惡衣冠仕
淚不合騎之指腹爲媒者問子既未座何得知男女
兩異而爲媒禮若得知者須是聖人答雖非聖人筭
計亦得知也法寶約有宮除大凡女人年四十九生
產即止今若筭者即先下四十九筭子乃除母年足
胎月如母年二十五即除二十五个筭子若有胎得
五月又下五个筭子然後除之天一除一地二除二三才
除三四時除四五行除五六律除六七皇除七八節除八九宮除九剉
者看之隻即男雙即女等云云以事猶奢遠故結蘭

也。自媒者，大德！今時比丘自體道入他舍，尼衆亦然，不更創覓人作媒，私也。諸家云：是方便蘭。今恐是果罪。釋之云：四至偷蘭，律中有四種：一語，二書，三指印，四現相。今鈔所列欠一相也。戒疏曰：語書二種言中已了。指印者，以指印知許不許。玄云：指上文廣橫竪有異，若示橫文凶，竪文吉，使女家許不許等。寶云：指環上書得不得字，名爲相印（恐未反初解）。現相者，祇云：若見我著弊垢衣，持空盋，坐早座，說賤語，即是不得之相，反上即相（准此須預情相領當也）。參互作句，皆犯者，若計總大數，即四萬四千八百句，今且依文作六十四句，如何配屬？謂語、書、指印、現相互作頭，每一得十六句，故成六十四。今具將語爲頭作十六句，一遍應云：自受男家語，自持語報女家，自持語報男，成一。自受男家語，自持語報女家，遣使持語報男，成二。自受男家語，遣使持語報女，自持語報男，成三。自受男家語報女，遣使持語報男，成四。自受男家語，自持書報男，成五。自受男家語，自持書報女，遣使持書報男，成六。自受男家語，遣使持書報女，自持書報男，成七。自受男家語，遣使持書報女，遣使持書報男，成八。自受男家語，自持指印報女，自持指印報男，成九。自受男家語，自持指印報女，遣使持指印報男，成十。自受男家語，遣使持指印報女，自持指印男，十一。自受男家語，遣使指印報女，遣使持指印報男，十二。自受男家語，自持現相報女，自持現相報男，十三。自受男家語，自持現相報女，遣使持現相報男，十四。自受男家語，遣使持現相報女，自持現相報男，十五。自受男家語，遣使持現相報女，遣使持現相報男，十六。語既成十六句，餘例可知。勸歸婦還者，祇云：謂婦還本家，比丘到舍便勸早還，畏夫主瞋，不得，種和合，故結蘭（兜陀云：此亦是媒之流類）。云律至不犯，婦禮已斷而和合得殘，義同新媒也。餘如文。

（中男上疑脫使字）

六戒云無至六者，標釋名者，戒疏云：身獨運造，故言無主。專任自由，不豪指授，名僧不娗，分越於限分，故云過量。此指所防云云。具至故者，二趣者，人謂居士見比丘避之，非人者斫彼神樹，損他手臂也。樹神白佛，佛說偈云：若人起嗔心，譬如車奔逸，車去能制之，不足以爲難，人能制嗔心，此事最爲難。樹神聞已

乃證初果。佛因立制。云云。云六至犯者。列緣如文。云薩至用者。未後二團泥未竟。歸蘭者。表事未成。未結根本也。大德云。此之輕重二蘭。皆據用第一團泥時結也。知將初團泥於壁上正擁時。結輕蘭。擬了結重蘭。何以得知。故下句云。除一團在。即第二團泥全未曾用。必決罷心者。同上見論殘也。此文亦是防入汚情謂。恐人云若未後二團泥盡用即結殘。我今留最後者。顯事未竟。應免僧殘。文中云決罷心者殘。謂既無心。將第二團覆之。只此初團纔竟。隨決心斷處便犯殘也。自身受用吉者。入結吉。以非法房不合入中。故犯吉也。除可知。云律中至手者。戒疏云。蜀房所因在于妨難。必有作法得罪不成。故須先定基後方從乞。可信來乞僧為處分。不可信者。未得處分僧應往看。故云一切往也。善見等者。有二意。初辨量知狹不用乞法。二四分下。正顯如量須乞法。彼論謂長六廣四已下。無主不須乞處分。不犯。彼問何以故。非房量故。既言已下不用。明知已上須乞。四分廣長正是如量乞法之位。減則不須。抄引論意。取已不須。非謂如

量不乞。今約律涖論。但使長六廣四已下不須也。與後有主房同之過。此乞法亦犯過。並無不乞處分罪。古記不正。不叙云。然至鉡椾者。然者是也。是佛搩手諸律論互辨量大小不等。中人三搩手者。即二尺也。一肘半者。二尺七寸也。上明尺寸不定者。牒起前教文辨。撮何故不同。申翻經有南北二國者。僧祇五分翻在南朝。即江寧也。彼多約姬周小尺十誦四分翻在北朝。即洛陽也。多明大尺。即一尺二寸是魏尺。三藏生處不同者。西國生長來至此方。翻經不委此方之大小。縱翻經處即用也。牟楯者。相違之言也。韓子云。有宋人賣楯於市。有買矛者便云。此矛極神所擬無不陷也。有買楯者便云。此楯堅一切無能陷者。有人詰之。將子矛刺之楯。彼即無對。自此相傳促言有違便云矛楯。今此尺量互陳不定。其義亦爾。云今至代者。佛在人倍人者。謂佛生西土。故曰在人。是之搩手長於一尺。佛長二尺。故曰倍人手。既倍之身量同手。故同爾。㪅且等者。戒疏云。無魏撥亂文籍焚除。無可依憑。但隨時而用。故云隨俗不同。而用律曆定勑

等者謂用周時律曆揩定撿勘至今所用則姬周尺
斗為定也姬姓也周國號也周有兩種以姓簡之尺
斗爲定者尺是姬尺即今小尺也斗是今時小斗也
通古共遵等者從秦漢魏並不改張昔代南遷斯法
亦定故云通古云云故隨煬帝者姓楊名廣隨是朝
號謂帝未登位時曾留守隨州後取爲國號也煬是
謚號崩後表生前之德煬帝博通經史廣評尺秤故
云立尺秤斗也准古立樣者謂亡秦時焚毀儒典自
後隨處用釋斗等未成揩准煬帝再審評論准古姬
周立樣不取諸餘尺寸抄主生在隋朝親見故云余
親見之唐朝御宇者唐是朝號謂高祖未登位時曾
留守太原地名唐地後受禪位立此號也天地上下
曰宇今登位已能制御天下萬物不局大小故云御
宇也住世兩用不違古典者謂住世人兩般用尺
即今時要依小尺或准大尺俱通行用又唐尺只於
姬尺上添二寸故云不違古典斗秤二種例准增加
者於姬斗上加二斗成唐斗一斗於姬周小秤上加
二兩成一大兩准論以言者謂准多論也以此爲率

者戒疏云率者音律也轉訓法謂以佛倍人之理定
於搩手之法也當律無文可以用之者四分促云搩
手無釋量數今五分既云二搩可以讙依也不違道
俗二制者寶去道則一搩手合依五分二搩准其所
起極微爲先故俱舍云極微微金水兎羊毛牛隙塵
蟣虱麥指節此後增七倍等云云俗制則姬周釋斗
於此未能曉了隨言即行豈非混亂文軌無二者文
謂詩書典籍軌者戒疏云毛於分度量次律量衡平
藥石分銖稱祭斛合准古如上文軌則無二也五種
不同者一唐尺長姬尺二寸二姬周即今小尺三山
東尺長唐尺二寸四羅柯尺即路州長山東二寸五
南美㮽姬尺二寸雖有五種必以姬周釋秤以定官
市量者釋則刻漏分於軌度秤則秤棱賢良市則尺
用量度返帛秤則還其斤兩衡者秤上橫木量則斛
斗尺寸官市用此三種無事不平此之小斗小釋一
南浮部通用非促只是漢地姬周獨有下引鉢量成
證故知西國亦用也六尺爲步者謂約姬周六尺爲
一步也忽絲爲先者筭經云此度之所起於忽忽者

尺疑手

蚕口初出名爲忽。絲謂忽有忽無忽見不見也。十忽爲絲。十絲爲毫。十毫爲氂。十氂爲分。十分爲寸。十寸爲尺。十尺爲丈。十丈爲引。十引爲疋。如是之數以忽爲先。皆積成姬周尺也。關輔者關則關內京師東州早有潼關東北蒲州有蒲津關龍門關也。輔則三輔東扶風東西淮翊中京兆等云云。今至尺者五分尺寸者卽一搩。尺是二尺。又於五種尺中是姬周尺。準者法也。用此爲故。廣二丈四尺。長一丈二尺者。正辨縱廣之數也。問戒本文云長佛十二搩手。廣七搩手。卽合肯長二丈四尺。廣一丈四尺。抄中何故却云廣二丈四尺與戒文有違。答有多釋。一玄曰四分長是五分廣。五分廣是四分長。(此全不應理也)次淮南云西天呼此立長爲廣。(亦牛成解)今依寶云西國以東爲上。伽藍門多分面東。房舍亦爾。豈非東西爲長。卽十二搩手二丈四尺。從前步柱至後步柱。南北爲廣。卽七搩手一丈四尺。從南棟柱至此棟柱。卽戒文之中長十二廣七。正約西土以說。今鈔文廣二丈四者。據此土以言也。謂神州以南爲上。伽藍房舍多分面南。從前步

段疑改　靖一作處

柱至後步柱。理合應言長二丈四。廣一丈四。今順西土呼南北爲廣。東西爲長。不更段也。若准此說。但迴尺數不改廣長。斯爲定義。若將唐尺以計。則長二丈廣一丈一尺六寸六分八釐弱也。明內爲言者。見論第十三云。謂從前後簷下柱。當中壘分內外。已外有三尺二尺簷下爲外。不在限也。謂取內爲明。內戶限外爲明。外此約明闇之明。邊壁高一丈二尺者。玄曰鈔依二尺爲搩手計之。若據僧祇二丈四尺四寸爲搩手。但高一丈。謂所用一尺當二尺也。云若至主者如文。云難至處者。王誌護處者。玄云如今國家苑園陵處是也。不通十二桄梯者。謂梯有十二桄。桄間相去拳一肘。肘有尺八。通計十二桄有二丈一尺六寸。若四周不通此梯。橫朱往返草車迴轉。是妨處也。下引十誦一尋意明。若無寬處。許取他部。四分無文。故多論云。妨處者是舍四邊一尋內有塔地乃至深沉。等作處分法。若不成律中互有。倘乃不成。何況俱有。若初處分時無。已後忽有妨難而生。前法不失。云明了至亦犯者。樹空者。戒疏云。謂大樹中空堪作住處。

山岸有險者。謂岸下有窟亦堪作住處。山林向下免日免兩名。然若險堪作住處。必須隔斷。者若依此山岸。窟等處住其中若覓隔斷理費功故須隔作齊限。又須僧羯磨處分聽許。若過量及不先治地亦得尼薩耆罪。若不依量用功多。發道業故。故知僧私二地並須乞。作者被訶。古師也。古云僧地恐妨僧受用故須乞。云必私已地何用乞法。今云然僧私二地總須乞也。下引祇文廣明相狀。鈔有三意。初無人獨磨口處分法。二雖能羯磨住處稍遠既有此緣但得差人往處分。三有四種下明依法不成就。前二段如文分別。第三段中遮秊者。謂去秊乞法今秊始造。此人難定。皮與懈怠不應與他指授。二異界者。謂既是外界僧不知此界妨難等事。三作私房多者。若僧中一人不作房乃至二三人不作。餘並作房亦不名指授。謂作房既多犍亂二趣故不聽也。若妨難處是難處住人不名指授。謂自住妨難。自慳於他。不能令他無慳故不聽也。即此律云可信者看。明知如上之人既非可信之者。並不合處分也。薩婆多等者。問云此處分為與人相應。與處相應。答與處相應。故論云處分地得作餘處不得。若爾既與處相應。餘人就上作房何以不許。答乞處分時稱此人名。不稱彼人。別有所屬。是以餘人就上作房不得。若房主聽即任。謂就他房上作非是地故也。次引見論長中減廣中長互減過皆僧殘者。抄舉論二句總犯故曰皆殘。戒疏云。然此互過是兩口房。廣長俱過是一口房。俱二業結一殘也。玄曰律有九句不同。今對衣戒三三分之。初三句者。一長中過廣中過。（房殘衣提）二長中過廣中如（房殘衣提）三長中過廣中減。（房殘衣不犯）次三句者。一長中如廣中過（房殘衣提）二長中如廣中如（房不犯衣犯提）三長中如廣中減（房衣二俱不犯）後三句者。一長中減廣中過。（房殘衣不犯）二長中減廣中如。（二俱無犯）三長中減廣中減。（二俱不犯）又來明衣不犯者。律文且據不犯提。若依論文非無吉羅。知之。若作未成行容成者。謂一人自作有過錢義。今行谷為成者。即二人共作。人無一口房分。但有半口房分。以小故不犯。若段段計人分滿小犯者。其房既大。雖多人共造。計人多少。人人本分之外猶有長者。人人犯殘也。云

房一作巧衣同

國疑圖下同

問云罪者。同意曰。長衣俱過。乃犯房即互過亦犯何以不同。若擬衣俱如亦犯。今抄具舉俱過以難也。答意云。房是自造。懱亂處深。故互過亦犯。衣體非自造。但由貪畜過相稍輕。要須俱過乃犯也。若爾房既互過亦犯。衣何俱如亦犯。答。房是過乎中制。互過即結。衣是滿中制。所以俱如亦犯。受教過量犯者。玄云。是律最後四句中第二教人一句也。其四句非急不錄。問。何故但言犯不定罪之名字者。何相疏云。為欲一言通結二罪。故直言犯。是以下句云。若房主得殘。汚師得蘭。若定言犯殘。即不攝汚師蘭也。若定言犯蘭。又不收房主之殘也。今但云犯字。即臨時制宜。蘭殘不定。若房主是作房之正主。自過量犯殘。並房主緋其尺量。如法受教。若不依而過量者。即受教者犯蘭也。又須知巧師受教者。若是共他造房而過量亦須犯殘。為於己有國。亦是主。故若巧師自無房分。但為他造作過量者。但犯蘭。以非是主。即無國已也。所言巧師者。即僧中有人會於巧作能造房舍。號曰巧師。即若斯犯。若俗人工匠之類。即不在此論。量不同准

減疑滅

僧一作僧

處下疑脫分字

南云。是俗人曾受五八戒。犯蘭。此即全成愚教也。妨難二處釋者。若准律文有三四一十二句。此是最初具足一句。餘十一句並是少降也。律曰。若不被僧處分過量有難有妨。二僧殘二突吉羅。其第二句上。則准前但於妨難中互減有難無妨。第三句有妨無難。此二並二殘一吉。下三三句妨難互減及俱如前。唯僧不處分不過量互減。第二三句僧不處分不過量作頭將妨難俱互有無。僧三句第三三句僧處分過量依頭得三句。第四三句僧處分不過量作頭亦爾。今鈔但舉初三句中一具足句攝下諸互句並盡。云律至者者。別明不犯如文

云有至七者。初釋名。有主為造專住自由。妨難二處不乞處。此是所防。戒是能治云云戒疏問。既有主為造何須斫樹。答。取下地擬施基也。餘如前　云制意同前者。與無主房不異也。云求至犯者。長六廣四已上房者反顯已下不犯。云此至之者。玄云。此並多論文也。僧不許賣房。僧得罪者。謂房是自己衆僧報彼不許賣。即衆僧總得吉也。有人云。房僧得罪。謂得賣

此之罪者。此不成。解衆有破句之失。云律至罪者。正約得罪輕重也。律云僧不指授有難妨。一殘二吉。有難無妨無難有妨。皆一吉。僧不處分無難妨。但一殘。云開至得者。別明不犯也。注文謂無過量者。釋疑故來。前戒制其過量容身屋小。故不犯。此戒本來不制量。何用論其大小。答雖無過量。若長六廣四。即須乞法。此明小故不用乞法不犯故也

言無至八者。初釋名。戒疏云。內無三實。故曰無根。重事加謗名之為謗。此是所防。戒是能治。云云。餘如別述。云多至故者。為護自行令法久住者。玄云。謗他自犯。僧殘即壞自行。以壞行故不能秉法。今若不謗。反上二義也。云問至疏者。問意云。夫言謗者。莫非虛妄。若既不虛。即不名謗。今未委謗他之時。為但有謗罪。為更有妄語之罪。答中引見論云。無別提罪。謂但有謗罪。更別無妄語提也。以妄假虛成。如者。智論云。旃遮婆羅門女。繫木盆作腹。謗佛。佛共我通。故使有娠。佛言。我有十力四無畏。豈有此事。舍利弗以神力化為鼠。齧繩斷盆墮地。等以此明之。故知謗假虛成也。

今以義通者。今師以義意釋通也。若無意專謗者。謂假虛而成。責在毀謗前境。別無餘心。但有一罪。若衆僧者。謂標心有此二意。故結二罪。望前謗境上得殘。望誑僧法結墮。如煞父羅漢妄語兩舌互說者。此舉例釋成二罪也。法寶云。謂於父作羅漢想。煞結二逆罪。論云。昔有國王年老。將位付與太子。入山修行。證得羅漢果。太子登位之後。不行正化。為臣入山請父王歸諫太子。太子知已。令人逆路煞王。王被煞時。告云。汝向太子說。煞若得二罪。以斷息養及福田。故若細論之。都有三罪。作人想邊犯夷。恩養得逆。關壞福田又得逆。若但作人想。不知是羅漢。但得夷。知是父不知得果。但得一逆。已上依十誦正文。今且隱人想。正重之罪。故云二罪。大德對此引戒疏四句。一是息養是福田。謂父出家得果。煞得二逆一夷。二是恩養非福田。但煞父。非證果者。得一逆一重。三是福田非恩養。但煞羅漢。不是父。得二罪。一逆一夷。四非恩養非福田。即汎爾常人。但得夷罪也。妄語兩舌者。謂本擬分離。意所以望語得二罪。若但有意誑他。無分

瞋心。但有一罪。廣如小妄語戒述。今引上二事。通證前文得殘提二罪也。餘如疏者。彼有安重問答。與抄大途不異。故略不出也。云具至犯者。一是大比丘及尼者。問何故謗尼同僧犯殘。打尼但吉。答戒疏云。打據位卑。謗約行修。故結不定也。除下三眾者。疏云。謗惱情微。不礙修行。又所犯名輕。結謗非重。故但吉也。二想心謂淨者。破古也。古曰。謗淨境方犯。今云。夫論眾法。准取見聞。但作淨想謗之。皆犯。故抄云不妨實不淨。故律云。彼人不清淨。不見彼犯謗。故成殘。戒疏自難曰。若於不淨境作淨想謗得殘者。若迷非人作人想煞。應得夷否。答。謗就心虛為義。煞就心境俱實。故不結夷。如打破戒犯墮者。引何成也。故文云等遮攞度文也。遮是舉義。無根謂無三根。無餘謂是四重作是曾犯。雖實且無三根。則不成舉。所舉既虛。故治謗也。二作大比丘想者。大鈔云。此是今師重列第二緣也。所以重列者。謂前古人立緣不了。故更明之。但作大比丘想。即成謗罪。不論淨與不淨。若作下三眾想。即犯吉也。三內有嗔心者。志恨之心也。四無三根者。一見根。謂自見從他見。二聞。有自聞從他聞。三疑有見後疑聞後疑。律六心句有七章。初實不清淨無三根。次三根往謗有六句者。一彼人不清淨無三根以三根往謗。無想不忘心 二彼心不清淨無三根曾生三根想。後望此想心言我見聞。有想忘想心 三彼人不清淨無三根。曾起疑心。後言我實見聞疑。有疑不忘心 四彼人不清淨無三根。曾起疑心。後言我實見聞疑。有疑忘疑心 五彼人不清淨無三根。亦無三根。亦無疑心。後忘此無疑。便言我實見聞疑。無疑忘疑心 第二無見根以聞疑往謗。第三無聞根以見疑二根往謗。第四無疑根以見聞二根往謗。第五無見聞根二但以疑根往謗。第六無聞疑根但以見根往謗。第七無見根但以聞根往謗。皆有六句。如上來明。此成四十二句。若實清淨無三根。以三根往謗。亦四十二句。翻上明之。云云五下至對一比丘說者。此據四分。謗他時須對境。或多人乃至最一人下。引祇文。即彼律約能謗對所謗者隨語結犯。即須對面謗也。六七八緣可知。言善至之者。心懦者。乃臥反又奴亂並訓弱也 餘如文。云律至同者。明不犯

相也。一眞實者。謂前人實犯。雖人見他作此煞盜等。二相實者謂前人雖實不犯。我心謂彼實犯。不是虛謗此據正說時有想耳。實於前人作犯罪想。若違此相便成謗也。二事實煞王。逆道煞王者謂見彼煞王人今亦云煞王人。即事實。若云煞張即成謗。又十誦云煞父云母亦殘也。四三根不互實者見聞言見等。不互名實。若見言聞等。成互即虛也。餘如文

云假至九者戒疏云。此戒與前名因種別。此戒假異事。上有見根相。即此見根將以加謗。故成假根。此是所防。云此至二者戒此分折不同之相也。問沓婆羅漢何因緣故而被此謗。答准多論云。昔有陀驃召反比丘過去迦葉佛時作知食人。時有一練若比丘是阿羅漢。形容端正。路而行時有女人見生染愛。隨觀不捨。時知食人見已。謂此比丘先與彼女有通。遂生譏毀為謗賢聖。墮地獄中。罪畢得出由本善業值佛得道。殘業力故受此謗言准此量之即為大謗。云犯緣同上者同無根謗戒。八緣臨時改轉不更列也。云律至似者異趣者人畜兩列也。異罪者六聚不同也。異人者有

中[illegible]

中[illegible]四字[illegible]

中去義字

同名姓等。彼人犯罪。彼人犯罪以謗此人。異時者。在家時犯。便云他出家後犯。或去手犯乃至云今手等假觸者。謂於山谷之中高聲自語。叫觸謂言彼亦有人如此說等。異分者鈔引論文自釋可知。云餘相可知者開不犯。緣異同前戒

云破至十者釋名者。邪法改眞分衆異執稱為破僧故固執不捨破故名違諫云云。俱舍論云破僧是虛誑語。何故名破僧答有兩師解。初云因受果名誑語是因破僧是果。因誑語故僧方破也。二云此云誑語能破僧故從用彰名。云此至耳者。此違諫等戒者此字屬正破僧戒等取助破汚家惡性三也。逮于下篇者逮及也。于於也。下篇謂單提中一不受屏諫。二利吒違屏諫。三輕人受訓導戒。或事希法隱者。如注中謗僧拒僧等事希少也。所以然者。且如今時有惡比丘口去欲不障道緣無有僧如律諫勸。既無設諫拒謗之事。何牛拒謗。既無結謗之法不顯。故云希隱也。當世寡用者。謂末代中比丘作惡雖多。若於治罰都無故云寡也。或但終不辨果者謂此破之事當今無

佛鏡化令僧衆不和。乃是其因。既無破僧之事。則闕遣諫之殘。故不辨果局。佛在世。滅後無者。注文自指也。因言今時無破法輪僧。便以五門分別。一辨破僧體。二能破戒時處。三具緣。四破二僧差別。五今時無破法輪僧。初中。俱舍云。僧破體是不和合。於和合上非得爲體。若僧未破。衆共和合。許有聖道得入僧既已破名不和合。非得爲體。四心中行心攝。三性無覆無記性收。難曰。既是無記。豈成無間。答。論云。如是破僧。因誑語生。誑是無間。故既破僧是無間果。非無間體。因受果名。故說無間名破僧也。又此破僧無記。非能破者成。唯是所破僧衆所成。故（上八體覺）二能破成時處者。謂能破僧提婆達多成破僧罪。誑語爲性。此必墮無間大地獄中。一劫受苦。餘廣如論。述三具緣破僧者。頌云。苾芻見淨行。破異處愚夫。忍異師道時名破不經宿。言苾芻者。要大苾芻方能破僧。必非在家及苾芻尼等。見淨行者。淨謂見人非犯戒。愛行者謂持戒非破戒。無威儀破。異處者。要在異處。非對佛也。以如來言詞威肅。對必不能。故異處。即象頭山中。

調達在彼破僧。即鷲峯北可三四里。愚夫者。兩釋。一云初證法性故。二云得忍亦不可破。准此前解。據得聖名愚夫。修說未得西忍名愚夫。頌曰愚夫。含斯二義。忍異師導者。忍之謂信。信師異佛。信異佛說。於此時中名破法輪。提婆達多作如是言。我是大師。非沙門喬答摩。我所說五法是道。非喬答摩所說八支是道。愚夫苾芻三聞達多等。諦信提婆多是我大師。五法是出離道。正起此信。即破法輪。（五法如鈔列緣中明）四破二僧差別者。頌云。贍部州九等。方破法輪僧。唯破羯磨僧。通三州八等。言贍部州者。簡餘處所也。唯此有佛。故九等者。九是九人。謂八苾芻分爲二衆。所破四爲正義。四是邪衆能破。第九。故極少須九人。多即無數也。通三州八者。謂破羯磨通在三州。有聖法故。極少八人。多亦無限。謂一界中僧分二部。作羯磨也。第五明今時無破法輪僧。頌曰。初後皰雙前。佛滅未結界。於如是六位。無破法輪僧。言初者。謂佛轉法未久。後者。臨般槃時。此二時中僧一味。故不可說破。皰雙前者。皰謂瘡皰。於正戒上生邪戒。正見上生邪見。名

為䖝也䖝未起時名前要二䖝生方破五法是邪戒謗八支聖道是邪見雙前者目連及舍利弗雙賢弟子也目連神通第一舍利弗智慧第一永有神智弟子前也雙前也佛滅未結界者佛滅後無眞大師可敵對故未結界者無一界中僧分二故上來五段不同總當義門料簡竟如此衆戒已下結略意也汚家殯謗者謂因汚家僧遂殯出聚落既遭駈殯乃反謗僧僧因設諫諫而不受故結僧殘今既不行義同於殘也不妨惡行行寔網生者謂雖殘諫謗汚家惡行然今時多有不可略而不論故云不妨也今既惡雖無設諫所行之羅其教網而生於罪故今須明也或辨相者顯下戒中汚家惡行之犯相也事通行者此汚家惡行之事通今時人共行下戒述之命其讖相行護故或開緣乃當時要者律開通文中開為三寶種華或為檀越開持書往我懷妊獄因病人父母等與食不犯豈非當今時中要也以神補神用者謂過褌補襠新學之人神恩行用也云就至犯者理非可犯者謂大師晦跡競化開緣既無此事故就道理不可

有犯也問今既是無即同於殘合刪除不用何故下文又列具緣明於犯相可引抄答云必須具列庶新學知其教相庶由望也其意可知一先意邪三寶者戒疏去誅不虛設必有所為是以第一立邪三寶作破僧事邪三寶者調達自稱為佛替正佛處實說五邪法替四依八正處五邪法者一盡形乞食二盡形著糞掃衣三盡形露地坐四盡形不食酥鹽五盡形不食魚肉前三相似法似佛四依後二妄語彼云盡壽味重魚肉損生佛寶不斷假言斷也三閒述多等四替身子目連等僧寶處二行化於時者戒疏云邪三雖立若不行化無容設諫以如來法輪化被三千設通道俗是以調達唱五法是說四依非與佛競化乃至地神唱告能令三千大千世界法輪不轉[illegible]語不行天地翻覆於其中間無悟道者三如法僧設諫者戒疏云化而不諫不成無罪故須第三如法設諫四固執不捨者雖僧設諫難諫順從亦無其咎是以須立第四不捨五三羯磨竟犯者雖執不捨未竟未犯要三法竟方結根本也云違王疏者違僧諫聚罪

也闍者是破法輪僧果闍也所以破僧是果闍者謂調達本心規奪佛位壞僧斷法今既破得僧徒歸從所規事畢恩心得暢是究竟也達人諫者戒疏云若於屏諫不問僧尼具不具位道俗多少通制成諫僧用自四屏用餘言種種方便得止便罷鈔言殘闕提者皆據果論若衆其因即有多罪（云云如別）廣如戒本疏者彼云納僧屏二諫有其十門明因果不同復有十門繁而不錄 云律至不犯者別開不犯也作無住處者斷遣出寺不與此住也餘文易知

云助破至十一者釋名戒疏云僧衆作法諫主之時四伴影譜助成破僧僧尋設諫拒而不受此是所防（云云）云具至便結者一明有人等即提婆達多也三四伴助破者一名三聞達多二名騫荼達婆三名俱婆離四名迦留羅提（當愛反）舍餘可知

云污至十二者釋名者坌淨信心名為污家舉過顯衆目之為殯無罪橫加稱謗以理喻彼不受名違僧諫此是所防（云云）云具至犯者非理謗僧者戒疏云由僧治殯遊涉愛增以有不平致彼言謗即如戒文云今僧有愛恚痴等是謂六人同犯其三闡達多摩醯沙達多走入王宮聚落身不現前不得治殯（相同有僧）迦留陀夷闡陀二人逆路畋過無罪可治（相同有愛）阿濕卑富那婆娑二人現在不走又不悔過僧乃殯之（相隨有恚）今反前意依法治之何痴之有餘文易知 云污至也者污家非戒者謂犯污家但犯吉非犯此戒本緣謗僧是者此戒由本因謗僧僧因諫喻彼不受諫三法竟時犯也云四至也者所得之處聞之不懸者失他前人深厚福田也所與之處思當報恩者破其前人平等心也二緣俱污餘文可知云行至笑者瀲（古灌反今但作配音争挽也）灌倡伎者（說文云作樂也）排說者（行主向前說權擠事）（戲也）笑 云僧祇至家望故餘如文云若至見者謂者如文云多至身者無為無欲者由作也欲者悕望也今即無所造作及悕望故餘如文云若至息者謂約一向能損滅不能益即是不信之流故開與之遣免難也云律至無犯者別開污家惡行不犯之緣如文

云惡性至十三者釋名者嗔恨忿戾名為惡性衆同和喻觝突僧命名為拒僧違諫（此是所防）云具至犯者不

受諫自恃陵他者多論云闡陀不受諸比丘教語諸
比丘言汝不應教我我應教汝何以故佛是我家佛
故我與佛入山修道不見諸長老一人侍從佛得道
已而轉法輪是故法亦是家法問不言我家僧答本
與僧鬪諍故不言我家僧上闡陀者車匿是也本是
佛家使人也云此至之者正釋令諫之意無執略教
云多至違者此是多論自指七佛略教經文即指十
誦惡性拒僧戒文故兩含也云答至同者謂其根機
時宜而制戒戒略數云但自觀身行律令展轉相教
二文雖別善乖意則俱令離惡趣向五分法身故云
趣合也六種不同者舉數如下自解云一至等者此
之六段上半雖不受下半須受出言無補者此補字
訓益也爲現法樂者通相而言爲得聖道名現法樂
列相說者別根本定名現法樂能諫之人爲此法樂
但欲自攝如經文也餘上下文易知云律至不犯者
汝和尚闍梨亦爾者此約無智人呵云汝莫坐禪誦
經應爲僧家勸示雜作之類即可反語彼云語和尚
等亦坐禪誦經何不語令爲僧雜使等若其事實爾

者大德曰此中爾字訓是也自已所作之事實是不
違教文前人謬諫於我不受無犯或錯說違諫之辭
一切不犯

二不定　云二至故者二不定中者都標也文疏文
列在戒本解者謂自古文疏不同久列在戒疏解今
略不說略述大意者生下文且明具緣成犯之意抄
雖不明今以三門分別初來意二釋名出體三僧尼
有無初來意者所以置二篇下三篇上者若就通論
五篇治行有防非之功悉名爲戒故云文最初犯戒
又云與諸比丘結戒等若操身口進止各有法式名
曰威儀故文云最初犯又云非威儀等若就別判前
二所防過重能治稱戒下三犯細能治滅威儀今以
犯相難知生疑似若犯初篇理宜永棄二篇次死須
用僧治若壞威儀全僧是翳故須撿問須濟行棄開
答差互事須治罰若置在初犯法未顯依何等法以
辨疑似若向後列殊乖勢分於二篇下三篇上有此
二不定來二釋名辨體者先釋名古立屏三露二爲
不定體今云不然三二乖體名種各別如何束之以

爲一戒。今師云房室私體。俗所常行。比丘無侶獨一女人同處麤語。於三罪中令他疑。惟犯相難明。故使生疑。責其情過吉羅爲體。三僧尼有無者所以尼無二不定者。今師云由比丘與女生譏。處坐大主不信。或時斷出。爲患處深。故制僧有尼。□尼雖與男子獨坐生譏。且夫無廲婦之養。過微不結也。多論等者明制意也。玄對此問云諸戒多先列緣後方制意。此何故先制意後列緣耶。大德云此是製記家意悮也。前諸戒皆是先制意後列緣。未曾有具緣後制意也。今應問云前後諸戒皆先列戒名後方制意。今此何故未標初不定戒名便申制意。答若向初戒下明制意。但今於通標中明雙收二戒皆盡。所以與諸戒有異。亦收一戒是制作稍異意也。思之。云初不定中者釋名如前也。云四至犯者列緣如文。云四分至篇者如文云後至異者。第二戒可知

四分律鈔簡正記卷第十

◎插入篇目　◎今本疏卷中二之二

四分律鈔簡正記卷第十一（從釋相第三十戒畢九十戒）

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

三十捨墮

大門第四篇分二初總標指略依今直明次依戒釋
初云三十至相種者三十捨墮者總標也對此略分
為二初標釋名㩲立二前後所以初懺法如後者指
略也大德云此亦旁破古非謂古師隨一一戒下
便出懺法極繁今即不然自有一篇如下所述直明
相種者依今直明也既不依古出懺法但明具緣成
犯闕緣不犯之相也種謂種類即三十因財而生墮
是貪之種類故言尼薩耆者西梵之語也東土譯之
為捨如多論云有三種捨一捨財二捨相續心三捨
罪波逸提如前篇番墮故云三十捨墮若論九十
二墮理亦合名捨然不因財單悔本墮故名捨也二
辨先後者據其罪體義者合同篇聚良由財事取納
乖方損生壞道欲洗心悔必須上境方乃絕滅相續
貪心之事既捨障業須遣故次明罪作法是難故須
前列九十捨懺在前但斷後犯便成洗悔作法是易
故次明之欲使學者先識於難後及於易若約遮性
而分唯迴僧物一戒是性餘二十九俱是遮收也
依戒釋中三十不同即三十段今當第一云初長衣
過限戒者釋名者戒疏云限分之餘名長越於分齊
名為過限此是所防云云　云多至故者障道功德
財者謂無貪等三能生萬善功德此之功德能資養
法身慧命喻之財今貪俗利即萬善無由得生豈非
壞也餘如文
云具六緣者總標犯緣也　云一至說淨者問何以
此戒只總標緣不更別列與諸戒為異大德云諸戒
是隨難解釋此中初一離明後五合辨亦是製作家
變通自在更無別理一是已長衣者鈔下自釋云謂
三衣之外財也三衣非長衣之物故簡異之有作巳
字謂是自巳長衣即犯者錯呼也　四分等者辨長
衣量也鈔約周尺以論此今唐尺長一尺三寸四分
弱廣六寸六分強也若長廣互過減皆不結犯要二
俱過者謂律文有九句四句犯五句不犯言九句者
三三而作也先將過為顯成三句次將如為顯成三

今體字疑剩

句後將滅爲顯成三句。且初三句者。一長中過廣中過。犯二長中過廣中如。犯三長中過廣中滅不。犯次三句。者一長中如廣中過。犯二長中如廣中如。犯三長中如廣中滅不。犯後三句。者一長中滅廣中過不犯。二長中滅廣中如不。犯三長中滅廣中滅不。犯已上九句。今古不同。古人見律九句。四句犯五句。不犯便妄執。云要須俱如及俱過始犯。若互過卽不。犯今師云不然。律云不犯者。且約不犯提非無吉。准此上來九句。四句提五句犯吉。下引多論。談上五句。律文不犯處雖無提、二准論有吉。下遂結云。故須俱說。古記云律制俱如二。犯何故鈔文要俱過。若爾俱如無威不犯若不犯者。豈非違律文耶。大德云不然。但舉俱過自攝俱如。鈔意繁。故不能重言。非不委也以三衣無長可防者。謂有三衣。望餘衣卽有淨法防長。今無三衣卽當體。更無依長可防。淨法卽失。故若捨卽須說淨。以體●體長故。有緣得勢。指作三衣等者。此謂有失奪等緣。有人得端勢。未能製造得衣受。持恐過日犯。長且指三衣。卽免長過。搜玄約令色如法

今八一作以

之勢。今云不然。但明端勢。卽依何論。染了未染等。三肘五肘外有長說淨者。大德云餘有長者截下說淨玄云連指衣體外說淨。二解並正　云閏至耳者。引此月望衣。雖前得勢。指作三衣。則免長過何以月望割截縫日過犯長。截者細破竹以鑷剃僧鬚也。縫綴日縫答文鈔云云

云以至故者。此顯正科。恐違戒疏。今先依此消文。後別申解判。以上諸文等者。寶云此是明白。八分明知是已長之衣。過日不說卽犯。鼻奈耶一日成者。是初條也。彼文云長衣一日成五條。二日成七條。四日成大衣。五日成長衣。易故一日成也。二雖知是長者。謂雖知是已長之衣。三衣體外財帛。若忘等緣無罪者。寶云此約迷忘說也。以心迷故。雖進限不說是不可學不制罪。故上且依科釋鈔。竟大德云。恐違戒疏。故彼云雖知是長。若有迷忘或未知屬已。示無長罪。所以須知屬已定彼無二字。鈔文加也。若准此理從二雖知是長。此是第二科。顯今不合。勸同第一料內說縱使約迷不犯。下恐自有迷忘一門。別開不犯。何得

於此預明(未為雅當)大德又云。今可作結上生下意。從以上諸文直至一日所成。故此且結成上文第一緣。竟從二雖知是長若忘等緣則無有罪。故二明屬已定齊此已來是生下。恐第二緣也。若依此釋可改科文。從別釋下分二。初離釋第一二。雖下合辨。後五可不順鈔。免違疏文。注文綿毛之類體非衣攝者。戒疏云今通書長。體但是布帛毛綿量可限約者。則為衣相自餘未成。尺寸不定。如毛束綿成長本非衣。故何得應量。故不合說也。餘文可知

云多至罪者。應量不應量衣者。應量謂尺六八寸不應量尺六八寸已下也。即說淨益善者。纔得衣入手來便說。寂善不如事須十日滿。故至十日無咎者。未違限也。若不作淨至十一日地了時等者。文云得齊十日。若過結犯。搜玄云何故至十一日地了時方犯。彼釋云十日明出是齊十日。若言過者亦一約明相為過。今十一日從且至夜明未出前未是過位。故不犯也。猶如同室宿者不得過二夜。至三夜者。恐約第三夜明相為過也。大德云若准此釋。既云從十一日

清且至明相未出前未犯。即十二日朝方是犯位。此令不達教意致此妄。潭又引同宿戒來例之。不等今但第十日從且至明未現時未犯。纔至明現地了分明是十一日限。即犯。何得致迷。若一處傳束一罪者。如衆多衣一處收束。但得一罪。若散在諸處隨物處一一別犯。所言明相者。律花開鳥鳴時也。今師云或冬月無花。或處無鳥鳴等。難以為准。若據多論云明有相。一日照閻浮樹身則黑色。若照葉則青。若照空則白。三色並明家之相。上言地了即地色了了分明。三相之中是白相也。今定持犯取為的

云問至一染者。能染應量所染。云何此問。恐無謂能染是應量長衣。至十一日犯提。恐無所染中或一應量或不應量。若應量犯捨不疑。設有尺六八寸已下之者。為復犯提。為復但犯吉(准此偏問所染中不應量衣)。答前應不應者。謂所染中通應量衣及不應衣。二俱犯提也。問所染若是應量犯提任許。或不應量本合犯吉。何言犯提。答謂隨能染判。故恐犯捨也。如是食竟正不正俱犯是者。今師以例釋成也。且如朝來喫正食竟

雖未過中。或更喫飯麨等正食。本分定犯。設使喫細磨不正食齊犯是也。今將足食竟洲能染是應量更喫正不正洲所染中應量不應量並犯也。能是不應量等者。此却問能染是不應量染所染中應量染不答意。大小雖殊者。應量爲大。不應量爲小。皆須捨懺。故云義一。律結大應量得提。論結小不應量得吉。故皆一染不同云犯意提不叙

云僧祇至數者。善毗尼人爲衆作淨不犯者。此約多人共物。一人且與代說。餘人免犯。外難曰。前句若二人共物。不分過日不說。尚乃不犯。今此多人共物。何要一人代說耶。可引注文答云。此是共活人等。祇律自難云。共畜衣財。多人共犯。一人代說。諸人不犯。亦可多人共犯罪。一人代懺。多人罪滅否。答作假喻他一人代之。衆免長過懺除已罪。一人設懺。餘人不滅

律中邊方開五事者。法寶云。長衣開解有三節。大德云有四節。初阿那律一日作衣不成。因開一日不犯。二夏竟持糞掃衣比丘。佛開受五利。有衣開五月不說淨。無衣開一月。三因迦旃延弟子億耳在阿梨提

十[illegible]受

國。邪度大戒。邊方少僧。三年方守得十人受於大戒後往禮覲如來。迦旃延令億耳持五事白佛開聽。一邊方小僧請開五人持律者受大戒。二沙多開重著革屣。三寒開皮爲臥具。四廣多數數洗浴。五少僧衆行長衣入手十日方說。如來依此曲開雖邊方開十日。若中國此時不開。第四節因阿難有衣欲奉迦葉。迦葉白佛。問彼幾時還。答十日應還。佛因開十日。此之一開通一切處。准此餘方者。謂將邊方開叉望中國爲餘方也。未必手提始犯者。鈔謂邊方僧少長衣要開手提數滿十日方犯。准此中國僧多不但要手提或膝上或肩上眼前及非眼前身上但作已有想日滿即犯　下引伽了論等者。證上餘方未必手提他伽論有四種得衣相如文。明了有四句。一眼至得等者。戒疏云。如人施衣。蘇至比丘前。目不屬作屬已意。不說淨。隨日筭取罪棄七衣十也。入筭數者。隨得衣日數作日數名入筭。第二句有物有身至得非眼至得。戒疏云。如暗中施者。彼人口云。某甲施比丘。暗故不見。以身觸着彼物。作屬已意。不說淨入筭數滿

◆[illegible]一作[illegible]

◆[illegible]

犯三有眼身至得等者眼見觸觸三至得非筭數者雖受其衣不屬比丘非筭數限何也謂前入雖與不許比丘自受與用置比丘邊疑施三覆四有非二至得者戒疏云如暗中施眼不見身不觸但作已有想聞得物日即入筭數

云四分至十日者此約得不得門明不犯但取不得衣日無可相染名不犯也四分初日得衣二日不得乃至十一日通皆不犯之者此文兩解初衣搜玄云一日得衣者舉第二章第一日也二日不得者舉第二章第二日也謂第二章第二日是最初不得衣日乃至舉後第十章十一日故云乃至十一日通皆不犯若第一章始從一日得二日得乃至十日得此章既總犯故置之不論也鈔越此章便取第二章作已上證文次依古來解唯取第十章作也一日得衣者舉第十章第一日也此日得衣為染至十一日出決定是犯二日不得者舉第十章第二日也乃至十一日通皆不犯者據理合言三日不得四日五日六七八九十並不得鈔意存略故着乃至之詞十一日者謂前

◆[illegible]反

未第二日已去中旬九日並得衣至十一日明相出時所染中是不犯故云通皆不犯通者總也九日無衣總不犯故非謂能染不犯若能染不犯者便違律文也又云一日得衣尼薩已上斐申兩釋若諸講士皆依初解破第二釋不合唯約第十章作之則收上諸章不盡也今法寶却扶第二解雖作緩似局然究理遺遍既於第十章九日所染無衣總皆不犯便及顯第一章十日總得衣一日為能染下九日為所染並是犯也文反顯中間八章有犯不犯舉後攝前斯為盡理今鈔正約此第十章作也若依搜玄却成收義不盡既越第一章從第二章作未成思之此中更有轉降倒鈎超間作句非急不叙如是等類者如是得不得十章等類也具有八門通不相染者第二日不得衣則無可染第二日有說淨法故不相染餘六門或與人或忘等緣亦不相染餘無法緣是犯者謂上得衣無不得緣是犯又初日得衣不淨施是無淨施之法緣下六門無與人等緣故皆犯也二中兩淨施者即第二門乃至第八門也初日得衣不淨施二

◆作疑貸○貪疑貨　◆誰字疑衍　◆貨疑貸　◆淨字疑衍

日得衣淨施。恐有十章。三遣與人。者初日得衣不遣
與人。進上而作。亦有十章。乃至第八忘去亦爾。不具
列也。臨文略然。注文中炣字广立反䟛也 餘文可解
云律至爾者。此是當部長衣文也。若與財去等者。古
人將犯長衣。貪得新衣。衣體。誰去。畜心不斷染着。後
衣入手卽犯捨墮。吉者是着用吉也。今師標破。云論
中不爾。謂多論中不如是也。云多至羅者。准此後衣
無染者。既云此衣不懺。懺先提罪。當知畜心不染。後
衣也。二衣不捨已入淨。亦此謂。貨得二衣。既不被染。
何須用捨。故云不捨。既無有過。體是清淨。故云已入
淨也　云上至等者。此文有二。初申正義。二引律證
成吉羅。謂前衣雖去。罪由未懺。故有墮罪。犯捨衣不
應不捨而貨。違佛語故。得吉不同古人云着用吉也
云不至犯者。十日內者正是開位。故無犯。若轉淨。淨
施者。作法故不犯。若送與人者。非已物故　若賊奪
等者。戒疏云。財在想去。無故不犯。如十誦後見本財。
更開十日。以[illegible]曰新得故　注文更得十日說淨更
受持之者。謂上引律離衣文。有四緣失受無罪。今此

◆衣字疑衍下同　◆躡一作攝下同

不然。若遇四緣後卻得時。如日新得十日說淨。若三
衣并得。更受持之。非謂長衣受持也。思之　取著者
戒疏云。由前受持三衣。遇緣奪失。既無三衣。有長衣
在。卽將受持。故云取著衣。卽無過。直懺前所犯之罪
也。下引伽論意。證知犯長衣得作三衣。衣不犯也。何
故前云犯捨不得作三衣者。正欲通疑難也。謂前引
律文尼薩耆衣。不應與人乃至作三衣。今此何故得
作三衣。衣無犯捨耶。答此據等者。謂如此之言據有
本衣。故云此據也。得着五大色者。謂約不如法色。法
依佛制不着。今爲失衣故開暫着。人見比丘着此衣
時卽知遭賊。借俗人衣受持者。衣恐約暫着被
借安假受之。以相同三衣故也
律云他與作被不犯者。戒疏云。以財是重物。不合加
淨。雖過日限不入長也。注文未見正開者。此文多釋
搜玄云。若他與作被。此物被相未成。猶是疋段。卽合
說淨。爲作重故被故。不須說。今云未見正開比丘得
畜被。謂西國冬到將三衣而覆身。下引十誦上僧皮
一人亦得受。更有一釋云。被相未成。猶是疋段。亦須

說淨下引十律談俗及一人得受不言畜已上具申
二解任情思擇云云　付衣遠行者謂此比丘受得
已將付前人收舉去受付者藏在篋中遠行不在過
其十日不犯猶是隔礙非情過故北陸道斷亦爾
云離三衣宿戒二者釋名者人衣異處名之爲離違
其分限約明相故名宿此是所防云云　云具至犯
者衣入界礙者所以不言異界者答以界中有礙雖
是周界不免失衣故不言界又礙寬攝得界也不捨
會者既不得會又不還捨無因緣者謂衣重礙法及
迦提月等
云三至本疏者三衣五衣得迦邊提者問何不無尼
薩者答約衣邊即有捨今據人邊結罪故不言也餘
衣突吉羅者外也三衣之外即是長衣恐不令離離
即結吉遂行例云一百是佛聽離宿故犯吉長衣佛
亦聽如何不犯吉鈔云非謂畜長之衣等者今師云
上言餘衣者正是百一供身之服雖則開聽佛令受
持今違故吉長衣雖同是開淨施別入不開自畜又
不受持離有何罪不同昔人所解　又三衣是制等

者謂佛親制作事通三品人今違正制故得重罪百
一是開非制但違受持故輕長則下類者下品之人
佛開方便別施他人自無貯畜之心故全無罪餘如
戒疏者彼問云三衣百一內是受持何以三衣離宿
失受得提百一離宿不失受但吉答三衣正制受通
三品今若離宿違制罪重而失受法百一之衣開於
中下有違但吉而不失受若爾鉢亦是制離宿何故
但吉不失受法答衣資用寬許無暫離故得提失受
鉢但一用復有時限故輕不失受法
云三至中者如文　云三至也者上之三礙通界施
有者謂染隔情三不論作法及自然若有此三皆是
失限故云通云云若論界礙彼此不通者謂自然作
法彼此成礙故不通也就自然中有十五種謂僧伽
藍界等各各不相通若作法中戒場小界等彼此亦
別僧伽藍裏有若干界者具如藍相周匝若無俗來
但出家人遍藍無別界是名一界若女等入藍即多
界起故云若干界也注云無上三礙者五分云一界
者而於其中得自在往反謂無三礙故也

云初至隨身者謂律疏中比丘留衣在村往取衣時帶解比丘形露乃至慚恥因此白佛佛言自今已去不得置衣在村若欲結衣界即須除村已上律文大德云村無體但約男女往來不定故不許此處着衣後若村去即許仍舊又准多論村有五義一村界不定衣界是定二止誹謗故三除鬪諍故四護梵行故五除嫌疑故鈔中出三義除二在等字中故也性相乖忤者說文云忤者逆也謂比丘受持禁戒爲性女人以情欲爲性二性相違故曰性乖比丘以禁防身口爲相女人以縱放身口爲相故云相忤也同室等者並如九十中明之云二至衣遊難者寶云謂有八難來蹇遊非情過故開其不犯捨墮但失口法後見衣取要相受加也不提戶鑰者等門閉無戶鉤得入與衣隔絕即失衣也若提戶鉤往會非隔故不失無十二梲梯者彼云比丘安衣閣上比丘下宿有梯蹬道上下者不失以僧祇無勢分故云三至失衣者情礙者謂情意有阻故名爲礙當部律中皆約已情礙彼恐奪衣惡獸損命等僧祇等者彼約兄弟分齊處此名家

界彼文云家內界者若兄弟二人共家處於中別作分齊兄不許弟入弟不與兄入若比丘在兄所宿衣在弟處是名失衣若是兄弟語比丘言俗人自雖情阻於僧不礙任意彼此隨時隨意置衣並不失也多論等者彼約王幻等即攘也情礙彼故論云王來入界施帳幕住近王左右作飲食處大小行處盡非衣界及作約等亦如王法者樂人入寺近彼左右得置衣如王不別故云亦如王法問樂幻等人不妨比丘往來會衣何名情礙答不妨來往爲其樂幻等人多令比丘蕩逸情懷亦得名爲情礙云曰至同界者謂衣在自然身在作法衣身異處名爲界礙此但約自然舍樹多種身衣二處並名界礙通界失衣者謂上三礙入作法界通此法界內失衣若自然界通自然隨界失衣也通得護衣者謂無三礙入二界內二界各自通界護衣此言通者約當界說非謂令論思之下引五分證是名別界非同衣界同上之三礙入此二界通失衣者此乃是染隔情來礙於界何故却名界礙答有此三事來礙於界令界不得自在護衣則

＊曰一作四

衆多界起故名界礙若無上三礙入界通一界護不
名界礙也　云若至之者法謂作結攝衣界指下二
衣篇說云今至十五界者四分十一他部有曰廣如
下列云云
云四至也者一僧伽藍界者梵語僧伽藍摩今存略
故二村界者村聚界也各有四種者如文具列云此
至爾者此等諸相不同乃至若干界者叙古也謂律
文云不失衣者僧伽藍裏有一界失衣者僧伽藍裏
有若干界古師妄釋云此等諸相不周謂四面無墻
及籬柵等即藍相壞也樹車等界蠶生等者藍相既
壞其中有樹便名樹界或有車等亦名車界故云若
干也此是別界不名僧村二所者今師破也意道若
伽藍相周樹車諸界則攺名不顯必藍相壞則無伽
藍界相其間有車界等但號樹車等界各自衣別名
何處更云僧伽藍裏有若干界若周則失別不周則
失總二不得俱故知非也戒疏示云若缺非藍乎曰
宜野　今昔等者鈔主自擇也謂約藍中有此三礙
比丘不得自在往返故云藍裏有若干界也乃至屋

令道界等亦爾者示准上藍有三礙則失衣無則不
失亦如是也
云三樹至犯者與人等者起不礙須也足蔭覆等者
足得蔭覆身也此但明小相者齊此陀畢最小之
相若減此即不可　不相接樹者四面枝葉不連也取
日正中等者辨護衣戒體也文相可知有人解曰樹
若當道若依此樹護衣衣須織向枝上不得在下地
上謂樹界旁道界強裕故失也此全未見理妄層茲
言但依文中十誦所解樹影覆處護衣即得若相接
樹等者立云不相接樹是樹界若相接是亦界一俱
盧舍正辨界體也　云善見至失者偏長等者只是
一樹於中或有一枝稍長此枝雖長諸枝一丈二丈
由是此樹界也有人來往者有女人等即非衣界云
上至也者上是大林又復無雜掏盧舍也勢非廣及
者曰樹之勢所覆不廣約無難說　云僧至故者蔓
無款反　蒱者謂蒲桃是蔓草生葳蕤亦爾謂於架中央
四面各取二十五肘爲自然衣界體謂此蒲桃等架
猶若小林勢非廣及故於內約肘數也

明了論解等者。了疏云。波闍鞮多樓。此云勝德。是帝釋樓高一千由旬。剡浮樹高一百由旬。此之樓樹取雨滴所及處是界。所以衣在上身在下界內宿不失衣。所以爾者。一者以上落下故。二不爲人偷。故若身在上反前二義。故不可也。引此文意釋成上之樹架等身衣上下也

云四至處者。村外空靜處者。謂若在村內。即沒名不彰。若論護衣即隨塲大小是也　云五車至犯者。並俱在陸者。此約住車也。若車船廻轉者。正辨護衣界也。謂衣在車船中。身在但住迴轉內外不失。十誦車等者。謂此人乘車御牛。盡不騎。中但車上坐以杖打牛。今約此杖有衆多車。前後共行。或身在前車衣在前後車。但車車相望牛杖相及名爲一界。不限多少。縱人衣互隔千車。但使中間無雜。皆名衣界也。又須知是一家車。若張王等異主。即不可畜。同載船中水等者。准祇第八云。比丘與外道同船。別有住處。外道住處堅牢。持衣寄彼宿。不有外道。聽自在往返者不會不犯。謂情不礙。今上江船有多房戶。置衣犯不准

此量也

云七至得者。四分無相者。律中但有全界之名。與不釋護衣云。相此謂村外別令者。今師約文以明此。舍今在村外。若在內者。即村彌舍彌沒名何顯。故云村外既辨村外曰舍。因此辨村與聚同異。指後廣明。故云後當廣說。僧祇樓閣梯蹬道外二十五肘等者。彼云重舍即樓閣也。從梯棋外日向各取二十五肘爲界。體不論樓閣大小及梯在內外也。庫倉界明內爲言鈔准四分。庫倉界即據明內爲衣戒體。（明內闡體內也）兩無任得者。謂四分舍界但有其名。無他。僧祇二十五肘護衣之相。又無倉庫界明內之言。闕此二。故曰兩無。今於二中任取一種爲此舍界護衣之體。故云任得更有非解不錄

云對至落者。前文云村聚相後廣說。正指此文也。謂上明舍界。四分但有其名。不辨舍之所在。今師以義判云。村外別舍。與朱知村聚之相同異。云何因此便明聚落差別也

云四分至也者。四分村界者。標舉也。律中但有村名

不辨如何得名爲村何者不名村等下引外部辨相也元市名村有市名聚者見論解也彼云四相院落周備謂之村人民共居復呼爲聚也落者遶約離落得名即知村與聚外相無別所言市者說文曰雜性共聚交易之處既知聚已於其聚中更有其家兩異次引多論相對得名若不相對沒名不顯一是聚非家者得聚落名不得家名即內釋曰如二聚落各有一家東西二聚相對即得聚落名一聚之內各有一家更無別家相對家即無由得顯謂東聚之內但有一張更無王李等家兩聚之內准有一王家更無崔鄭等家遂沒家名顯於聚落此宜辨家聚之相並未說護衣之義二是家非聚者謂有崔常李鄭等多家相形與得家名以無異聚相對故不名聚三亦具二界等者以有兩聚相對與得聚名兩聚之中各有多家多家相形復得釋第四句可知

云聚落至界者通與言之但約人民共住得聚落名反顯前善見論文約有市無以論全成狹局若約家者唯局一姓父子孫姓同釁共居如前明也　云言

釁一作爨

至界者謂前雅名明家聚兩別然護衣之相未知須知同別二途次當辨也別界者標也雞飛不及等者謂顯此界正體也蕭外別有界皆名別界雞是家舍屬人飛不及處即屬別人之界也若護衣者人衣不得互離此雞飛之外即失衣也云同至故者同界者標也四邊聚落各有一家者此約四聚相延雞飛及內是同界也彼論更有二邊聚落鈔略不明或可但舉四聚辨內自含二聚例之可車梯迴轉等者一釋曰車迴轉相及梯曰向到壁上得炎出入自在梯下車上服不失衣無滿礙故二釋曰梯下有軸可以迴轉名曰車梯若准僧祇但之車於此曰界上住車挽及後左右輪各在一界置衣在車前後宿等曰先未沒時去至明相出時尼薩耆聚落止有一家者以衣在家內身在家外車上梯下臥不失衣若無車梯不得往來自在故失衣也注文以無別家可對者既言一聚止有一家即無別家可對論其車梯迴轉相及但明持炎出入即不失也若自然衣界等者謂曰聚內或一聚內是自然衣界外箭射雞飛及處是一同

舉疑男

一界人衣互內外皆不失。以同一界無隔礙故。若衆家下謂前約曰衆。但各一家。今若有多家。設有車梯失衣以有情礙故

云家至失衣者。就家界中自論同別。一家兄弟未分同一事業名一界。分張。異食業者名別界。又名族者。親屬也。若內今別望承遠祖之同名族。就此族中自有同別。已分房舍住處名爲一界。厨井等衆共同處名爲別界。身衣互在二處皆失衣故

釋疑問

云僧祇至失者。此文大意。前來引十多二文已約聚落內外分別。竟若准聚落外曰界相接。身衣在此曰相接。界中失不之相未曾明委。今別僧祇曰簡聚落外界相接於曰。外身衣異處失不之相。又引十多二界上臥類同上義。(上建大旨) 次銷鈔文。四聚相接者。謂四面有四聚落。中間有空地。各是四聚同界之內。而相連接。比丘於中須枕車臥。彼律離衣。或云若四聚落界相接。比丘須枕在一界。兩手各在一界。脚在一界。衣在頭底。衣離頭者尼薩耆。若夜中手脚暫到衣所者不犯。(已上律文) 謂此律是通夜護衣。乃言夜中手脚至

喻疑准

衣所不犯也。問名何通夜。今師云謂通夜分。隨於何時手足暫至。即無犯也。古師即約從初夜時便在衣所至明相出。並不得去。名無通彼律更急。曰分但護明相者是寬也。此全不達教意。妄致斯解。今引戒疏四句。初云一日光未沒去明相出竟來。諸律總犯。二暗去明來。唯僧祇不犯。三闇去闇來曰明去暗來。諸律同皆不犯。准此第二句云闇去明來。僧祇不犯。豈非初夜分會衣了去。直去明相出後來無過。何會制於一夜須在衣所。故知非也。外難曰彼律既是通夜護衣。鈔文何故言明相出衣離頭耶。答古今諸記皆云雖取他部之文。限約無依。曰分又准別序第四門云。四分判文有限。則事不可通行。還用他部之文以成他部之事。是以鈔文依本限約。故加明相之語也。(上叙舊解)

(一解靈未書自他宗也) 今衣大德云鈔中明相之語。正約祇文結犯分齊。非曰關分限約之文。謂彼律通夜護衣結罪無依明相。若衣若夜分曾會衣竟明相現時來則不犯。若夜分不到衣所者。當時未結離衣之罪。亦須明相出時方結犯也。故彼文云日光未沒時去明相出

時尼薩耆又淮戒疏引祇二句一食界比丘初夜入中卽犯二衣界若夜不至衣夜未結罪明出方犯故知彼衣寬食急食卽當下結之衣乃明相始犯今鈔文有明相字者是依彼宗釋結罪時節諸家不達此義但見明相二字錯認爲四分限約非之矣又難曰祇文既是通夜護衣手足暫到衣所明出尙猶無過何以一夜枕臥明出頭離衣成犯耶搜玄云若淮依曰分雖一夜非明相若離故是犯位若淮他宗通夜會義初且出法云頭枕衣其實未犯至明不枕則是離衣若也曾枕無來無犯今至此解二俱非理本爲明於他部通夜之義何得却將四分明相以通必若約彼他宗既曾一夜枕頭何得明出成犯又云其實未枕者藹下相違律文分明將衣枕頭今及爲他ゑ理便言未枕（此解悞於後學）或有釋云謂雖身衣同處而無護心手脚不暫到衣所故明出犯也今云大會衣者一須有心二必手提方成今雖以頭枕衣作意然手脚全不暫到是以明出犯也下文自釋曰若手脚至衣所不犯證知不謬同日是身分何故手足至衣卽

◆之下一有幾字

◆元一作允

不犯大德云手脚有執捉之頭無執捉之能又引十多例成同義淸依此解不在疑懷所釋文徒昏鈔意也外道者九十六種等是門屋一等者正辨分齊也同見者謂有一類外道同是空見或同有見亦有亦無非有非無於此同中但同一見是名同見同論者有一分外道同是言論等名爲同論若依約作樂人等來往遊行經曾住處於中卽有同別界如前者指同捺界中別堆共住樂同一部樂而衣食別聚處等等取造食及大小便處也作食別取水故卽是別界人衣異處所以失衣若同屬一主者謂戲笑人部黨雖多與同屬一主衣食並同隨所置衣不失謂上失者是情礙也屬主若多情必不一故有礙故多論重舍者謂是樓閣也辨相可知云上至元者問上來如許衣界總是同分文中何故此唱四分無文答四分雖具有名然於辨相是無皆引外部類例而釋以爲允當故知此言無文者是無辨相之文也若一向全無卽同向下四界通依外部故思之

云八至餘者多敞露者謂一面有壁三面無壁是多

此二據西天寺。若此土即不爾也　若此堂內護衣。後面有壁。齋壁即是界。若前面及兩頭無壁。即齋簷際雨滴內中影覆處爲界。廊界者。約明內以辨衣界體也　十一阿練若界等者。蘭若無界者。然謂迥空野。無有樹林。若有樹處自成樹界。若爾何故律文約八樹中間等耶。可引注文釋通。云假以樹量大小也。八樹中間者。今釋空處不知幾許爲界。假用樹量。實非有樹也。七十有餘者。明此律衣界八樹七間。計有五十八步四尺八寸。象勢分十三步。合有七十一步四尺八寸。故曰有餘也

云次至用者。道州井水。此曰當律名相。俱無全引他意共成行事也　云十二至不失衣者。十誦弟子爲師持三衣在道行。前後去師。遂即值明。相恐失衣。白佛。佛問相去幾許。今量之得四十九尋。佛言不失。過是則失。僧祇道中臥等者。亦準前文例解玄記至此二釋

善見等者。此謂衣在界內。疑心謂在界外。不慮失體。故不失受法也。律云失想界外爲言者。鈔主簡異。謂律開緣失受無罪。夫中衣實現在。忘起想心。謂賊持去出於界外。決謂失體作在外。心所以失受。今則不失疑心。恐在界外。不慮失體。衣在界內。冥然不失。明出不犯。若弟子夏未滿者。寶云未滿五夏。不離依止。非謂安居未滿。謂此弟子本無離師之心。以貪法味。以法如師。故開無離師罪。師衣在界外。故得離衣罪也　明了論等者。論云善解三衣六憐愍。諸比丘。故有六因緣。離三衣而不得失衣罪。一僧羯磨所作。此有二種。一迦絺那衣僧和合所作。二爲遠行及病人僧和合所作。此二並由和合作羯磨。雖離衣無罪。今合此二爲憐愍。二依他所作。如布薩界有二種。羯磨光結布薩界。後結攝衣界。極大三由旬。令用量也。三不離所作者。以波闍延樓及蒭浮樹樓高千由旬。雨水滴所及處。是樓樹界。以此例餘樓樹亦爾。四垣牆所作。謂伽藍及舍中轉車方便所顯。如後釋之。五露地所作。如此丘行路四十九與度處相對。覆地直身申臂斜衣各攝一角。各相及。許不離衣。兩人相逐一人擔衣。或在前後。忽覺夜曉。看前後擔衣人相去遠。心疑未知失不。即語持衣人令住。自亦住。令持衣

◎凡上一有此字

人倚處一尋一撥亦弓以弓量度地四十九弓地齊此爲限更取三衣最長者斜牽兩角彼時覆地直身以脚際向弓頭所及處向此人人亦覆如前人若相及不失衣住處時節所作處度謂阿練若時謂夏安居中住處又恐失衣佛令以衣寄餘處亦夜得離衣宿不失轉車者當第曰垣墻憐愍也了疏云言轉車方便者比丘出界值明恐衣行至寺門數步不知如何佛憐愍故方便開之令取一枝以隨伽藍用何等爲四相或塹或籬墻等隨其高處將此杖量之伽藍若以塹爲相者其塹必有大小深淺若廣與淺量廣爲量若狹與深取深爲量若籬墻爲相取最高處量之若四向總位淺即隨界邊有樹等取極高者用仗量與取高處爲量乃將此伏一頭量車中央一頭出車外置明相出時身至之處寺門邊相去之間迴轉此車若杖頭及墻院令此人住昨日處所倚便轉車若杖頭撥著此人則不失衣不及此人即失衣也於第六中後有二一大小便難二他加行難不失鈔文自引了疏解甚分明覺者可委也

◎央一作尖

◎浮字原本不明

云十三至等者州界者即謂也水中可居曰州即今水中沙洲之類　十四肘者正辨護衣界體計曰步一尺二寸有人來往者王及作樂人女人等是瘵即失衣故水界者謂約淺水以辨也鈔初引見論據水爲言與陸地別衣在岸上身入水即失次引祇文正明淺水在此水中不妨行李故前後相去得二十五肘不失衣是護衣界體計有七步半也若船上入水即捨者衣在船內身入水中即失此亦據深水以說也井界者或置衣在井欄傍四面各取二十五肘計七步半以爲界體或井內但齊內面爲體四面更無二十五肘也要須迴遶方免其失實宅例之內外可委也敎倉也

云此至是者結也大小如上者謂上十五種皆據護衣界之正體如僧村二界以四相爲體樹界取日中影蔭及雨時水不及處爲體乃至井界取二十五肘或井內爲體如是大小並如上文所說若准四分加勢分者謂隨上來自然體外不論大小一例加浮勢分鈔引律文是也即曰面各十三步　云諸部無勢

分者謂四分釋僧界即無勢分自然衣界總有勢分淮此文獨有若外宗衣界並無勢分但齊戒體體外即失如祇文寺門外不提戶鉤即失衣等可不例解云善至會衣者同既云諸部無勢分見論之中何得有耶可引鈔釋云差見中無也若爾何故彼云約不犍不羸人擲石落處等豈非勢分更引鈔答云彼有擲石之文則為除事等謂擲石雖同所為事別彼文明盜戒處所謂蘭若聚落俱是盜處其中有物盜取即犯云何聚落界謂取不犍不羸人盡力擲石所及處取石落處不取石勢轉處齊此是聚落四分中但言擲石落處不云不取轉處等文非明了故不取之見論雖為餘事與文決了故取為淮也諸師評云等往古諸先德咸共評論可有十三步也十五自然通著者謂此將一十三步通向前十五界體四面而著雖人衣互出在體外猶是十三步勢分內亦未失衣必在十三步外即成失也淮不通法界者謂擇衣界即不通勢分但心於界體必須入須手分即成會衣若但在外亦即不得也所以爾者首疏云有法故無無法故有相疏云開不重開本結衣界猶是一開若加勢分大成疎慢故不可也

云僧祇至易重者此文為談上來法界無勢分也淮祇云比丘著上下衣入聚落有女人語比丘言今夜欲供養形像當助我料理比丘助日沒故欲還般勤百宿餘如鈔文以門屋梁界內者謂既不得入但住門下以手提梁即不失衣以門有南北梁連於門下與衣同界因作四句一捨衣不得罪謂至異處宿遣捨衣借衣時故無罪二不捨衣得罪至他處宿但借衣持不捨本受者明出後還他衣不捨受法却受是衣得壞威儀者三亦捨衣亦得罪離宿犯者以輕易重四不捨衣不得罪衣不離身今鈔文前段當初句後段當第三句思之　云若淮至犯捨者謂雖作此投梁內手門孔中約內無礙方得若有三礙不免失衣外護不成若有三礙衣隨身也及界外事者水陸道斷急難等緣名界外事故開怒捨若不作上三事者一謂無三礙須至擲石及處二有情染二礙須手捉衣三若有隔礙要須遙捨也

云上至中者。戒疏云。僧村似相周接。强樹車共界體約不立。餘十三界各不相攝。故云諸界相望不論强。初然其蘭若一界最弱。儻有樹車來此。言處棄若之名亦不顯矣。若將僧村二界互相望者。玄云强村僧弱。何以得知。故結衣界云除村村外界。若無村時現結。怒除若現有村現除怒結。故知村强也。已上取文。淮南亦云。村强僧弱。彼擇曰。若三五僧在俗家中。但名村界。僧界不起。纔有俗人男女入來伽藍中住。便有村界起。所以律文令除村也。與前解意同 法寶云。上之二說俱非雅當。且如俗人入伽藍中露地住時。有何四相名為村界。今約義明。但為結人男女在藍障礙取衣。不得自在。非是別有村生。律文假令除村亦是除其妨難。何處有其村體。以此而量。故知僧村二界相望。並無强弱。思之。樹下有車界等者。乍觀此文似有强弱。以樹下有車界。占卽車界。强車外有樹。彼樹界占卽車弱。今鈔意但取不礙義邊。是無强弱。此釋有理 又樹下有車。車界雖生而無勢分。以在樹內。故不妨其樹。卻有勢分。若車外是樹出車。屬樹更無車之勢分。

若出樹至車。亦無樹之勢分。若僧村二界下。明伽藍勢分中。若有樹車等。界則衣樹車界。護衣於樹車界外去藍邊有空地。卽平分勢分。故云中去呼分勢分。餘皆例此可委

若堂庫有車船等者。謂堂庫四面有障。假有車船等在中。但名堂界。以强收弱。故若爾前來樹下有車。何故樹不能攝他車界。可引鈔通之。不同樹車等。謂車在樹下及場上時。掃揚四面且無障礙。收攝是以兩不相礙。如淨地不周等者。引來例成上義。如伽藍四相周便有攝食義。卽須結淨地。若不結者。有宿煑過。藍相不周。段食在內。亦無失。以無收攝之義。不可類解。若互錯涉等者。謂庫堂是强。能持車船。若餘樹車等不能相枝。雖有文涉。但自是列界也。餘如戒疏者。彼云。未顯兩相相接通成護衣。所以第三明於彼此不相收持。文云。此藍非彼藍。乃至此樹非彼樹等雖互錯涉。別界所收也

云第至種者。謂上具列六緣。此當除五緣也。有緣浮列七種者。汎廣也　云一至羅者。或對首心念者。或

食疑衣

者不定也。有人對首無人心念住文。以輕易重者。非謂非法開離衣一向無罪。今易離宿重。提但有缺衣之經吉也。四分老病比丘者。文云。時有一比丘有乾痟病。糞掃僧伽梨重。此比丘有因緣。欲人間遊行。以此條。即顯衣病。互有不成也。注文三十已去名老者。玄云。多論文也。或准俗季三十爲一世。一世既過當老位。大德曰。今約夏論。即俗季五十。可當老位不取初解。離衣法如疏者。是首疏彼問云。離衣得幾月。答曰。隨乞長短。或乞一月。極至九月。中間延促一任當時。若中途病差。及衣經限滿等。則不許離。若准四分。得一月離。五分得前安居人至來季四月十六九箇月後安人得八月。所以爾者。以夏中不許遊行。若准具論。但以病差爲限。又上所離衣。是僧伽梨。非下二衣（准此四分）。若依五分多論。開離七條。由入聚落須大食。故五條常彼。一向不許同離衣。爲約得法日以論。爲約離日以數。答。但從離日而數也。餘如文

云就至會通者。前三得曰法離者。謂第一則人作法對首心念。二對僧老病等。三對處結不失衣界是也。

不上一有何字

後三無法離者。第五王路隔塞。六賞勞。七五分僧俗六夜。蘭若何可知。得罪分別等者。初判一向無罪。二重明第五失衣不失衣。謂難忽生。隔不得會。既不得會。心即忘卻會衣法式。不得往持。即斷。故失。不失如後者。恆懷頂受。念念不斷。思靜即會。即不失衣。故指後開緣中也。明初在一向無罪中辨者。據其難緣縱使忘斷失受。非情過故。一向無罪。問。不料簡第一緣答。第一一向是罪。以輕易重。故不料簡也。對僧作法有緣時在。者病在衣重迦絺那衣未捨。是有緣。一八九五月是時。在也。限滿者。假使有緣爲時限滿。故失衣得罪。餘一一准思者。除第五三二文中明忘在外三緣。是餘一一進退。皆准於此思也。知而會通者思與若知通舍前之三種。餘不繁錄

云律至諸部別辨不犯也。此謂失體者。四分五分失相無罪。謂決心作賊持去之想失其衣體。然衣實界內想心謂失。即失受法。即是捨心。無情過。故衣不犯捨。善見言不失者。師主疑心恐在界外。不慮失體。故云此謂失體也。不同見論之中體法二俱不失。以弟

戒一作戒

子將衣先入界故前言失受事隔不知等者抑牒料
簡門中五中隔礙或忘斷故失衣文也既彼示同此
難何故言失鈔通云事隔不知知正辨所以也事謂
難事彼此事隔不知思曾經明失受由是雖故不犯
指犯此即恒思曾護但取會無由雖則經明不失受
法前指不失如後正是此文進退者律文之中前明
犯相後明不犯進向於後即是不犯退却向前即是
犯也前無非犄護之人比類二礙退就犯位失衣犯
捨若恒懷攝護之人北其二礙進就不犯失衣無罪
又有不立染礙等者叙古也古云據其初緣置衣在
俗女處往取形露招譏豈非情礙此不通諸部者破
古也十誦文中具有染礙之義故
云問至之者如文　云且至之者廣如注疏者彼問
云如或開緣何分勤惰答諸界相開並為奉者必有
惰學根本非是通開獨勝疏中衣食二緣廣有成敵
自餘物略儀知與已
云月至三者釋名者開齊三旬悕望得之名為月望
此是所防云云　云此至界者但三衣是上根人也

齊疑作六

畜長下根不在此例故云不須此戒　云亦至犯者
列緣也一故壞三衣者新衣不開二財少不足者若
衣財足亦更不開三為換三衣者初戒不開一月明
須為作三衣以留故者四不說淨者若說淨無過五
無犯者無緣注云同長衣即失奪燒漂也六過限外
犯未過無失如下廣列
云此至長過者初十日隨得作成若不成衣至十一
日犯故住或云若十日中同衣足者截割不者至十
一日隨衣多少並犯捨同衣者布與布同絹與絹同
等第二位從十一日後隨日得足須成不成足者明
出犯捨若未足無過第三位第三十日一向限之者
戒疏云無論得衣俱同說持明日已後更不開也既
云俱同說持足則加法受持不足且持靜說不同顯正約不
得說淨名一句限之也　僧祇等者謂點淨也庶行尺庶反急竟
者即陳陳行針貴在急了或云[illegible]行戶明反隱竟即[illegible]
陳作行位也今取上解約當日須成是急義故此律
下可知　云若至也者明三俱故欲換三衣各開一
月即將九十日分為三位有通求別求若通求云隨

得衣財足。即作者初十日常開(如上)。二從十一日至八
十九日。爲第二位。隨得足日成受持不者。明出犯捨
彙染。餘未足衣亦犯。若全未足許向後求三第九十
日若得作成受持。不作至明犯捨。同前一向限之也。
若用求者。標心乞□布作五條。紬作七條。絹作大衣。
亦如上作三作云云。同體未無犯。若足便須作成。若
不作。應彙染。餘財亦犯云云(如上)。非正替者。恐人疑云。此
是三衣財體。無長可防。何以犯耶。今云現有三衣在
此。未作衣成未能替。故衣若不作成衣受持。即爲長
物故　云餘同長衣開者。淨施遣與人失奪五相心。
及迦提等。八緣開不犯也
云取非四者。釋名者。虛心送與領納屬已名之爲取
隨七世族。故曰非親。尼者簡下二衆。衣者唯五衣也。
此是所防云云　云具五緣者。總標犯緣也。云一至
無犯者如文。　云五至俗者。虛心送與領納屬已名
之爲取。離尼自與使人。受二使與自受。三使與使。受
四自與自受。四何皆犯也。既云與人何簡道俗者。破
古人。也古云。尼五衣外有長衣得。施下三衆不得與

僧施受俱犯。今破云既云等云云。但使大僧先無求
心得受。又據或是受持五衣。今此所施後是長物有
何不許
云律至不犯者。注文一高祖者。七代最尊故曰高。去
身四代。高祖姊妹。即高祖姑女。即曾祖姑。二曾祖者。
去身三代。曾祖姊妹。即禰祖姑女。即祖姑。三禰祖者。
父廟曰禰。法寶引俗禮云。祖已後爲立廟。以栗木長
尺二狀似書筒。於上提官銜號爲木主。是在廟中。四
時烝饗。今翁之姊妹。即姑婆女。即兒姑。四父五已
身父之姊妹。即師姑女。即已之姊妹。六七可知。問夫
論世代。合攞男辨。所以約女以明。答凡明世代合約
男辨。今辨戒緣。須依女說。此皆親尼不犯也。餘可
知
云使至五者。釋名者。驅役外尼曰使。非親洗濯穢服
曰浣。故衣此是所防云云　云律至提者。問浣染打
等三各別。合分三戒。何但制一。可引鈔釋通云。浣染
打實是三戒(此明離意)同稽一衣生者(此今當也)。謂相由致犯
用浣故染。由染有打也。此戒業重者。重互兩解。一一

上聲呼。如下鈔云。即今弟子因交致染。故二云平聲
呼如下引律院染打於一衣。上結三尼薩耆。即重重
犯故僧止
云五至戒者。如是互作五句皆墮者。一令非親浣而
親浣。二令非親浣而親非親共浣。三令親非親共浣
而親自浣。四令親非親共浣而非親自浣。五令親非
親共浣而親非親共浣。五句並犯。或有畜尼弟子者。
是標須弟子。非謂依止。以尼通依僧故。餘如文　云
三至吉羅者。自與使與四句皆犯者。一自與尼使人
受。二使與自受。三自與自受。四使與使受。四句雖殊。
皆尼自浣故結犯。准此無重犯者。古云一衣之上無
浣染打三尼薩耆。所以爾者。謂纔浣竟此衣即是以
犯捨也。假使尼更染打亦但結吉。若於三衣之上。即
有三罪。謂准十誦多論之文。無重犯故。一衣無過有
重犯者。今師釋也。今云此本是清淨無犯之衣。比丘
將付尼時便語彼云。與浣浣了。恐色脫即與染。染竟
必致軟以打。如是一時落彼。彼作未竟衣未結犯。不
成過衣三事畢時三罪頓得。若令作三但為作二。決

必罷者。衣得二罪。後忽更打只得吉也。若但令染與
不染打。此得一罪。後重染時成有過衣。亦但吉也。使
尼湔者。子先反說文曰手浣也文音淺　謂使尼湔處有罪。餘不湔處
雖無罪不可割破。且將合捨　言五至羅者。比丘尼
薩耆吉羅者。謂先令浣故提。未淨重使浣故吉。云不
犯等者。如文
云從非親至六者。釋名者以非七世故曰非親。未入
道。眾稱之為俗。彼不爾。召但自求不見。故號無衣。此
是所防云云　云多論至彌者。制意也。是好非好者。
謂持戒破戒也。實好犯墮是自代其功不好。云好是
誑委他得物犯重。注文無戒沙彌者。謂無十戒也。以
十戒中亦不許捉寶故
云具六緣者。總標犯緣也。云一至犯捨者。非謂迦提
月中開從他乞者。釋疑故來。恐入疑。云迦提賞勞用
乞。何故要須失奪燒漂方開。鈔文簡濫故云非謂也。
必是無少交不濟。多者謂約貧乏。總無長財即開。迦
提月中乞衣。若有長財亦不開。許隨量乞衣者。隨三
夜。量夜量外不得更多貯畜。即是貪故。順正犯十三各隨量乞不

准波句違篇本迺　四肘者七尺二寸姬尺已上可知寒暑相者冬月著牛等方便說法者ぃ規前利故緣中一條者衣曰緣中一修也

云五至中者如法治者玄云通輕重也此是僧物雖開暫用今不還僧須衣夷法治之非吉羅也如雜法中者諸雜篇中彼有通賊方法等　云律不犯至罪者通前五緣者四分開通中奪失燒漂曰更添五分衣壞一緣成五也非法求施施非法求二俱犯罪者謂邪命乞求是非法求施俗人知是非法故與因結施物成他業果若俗不與僧但有心未成果也亦要此解記中引七百結集文太繁不叙

云過至七者釋名者失三受三名爲過分從彼與受乃曰取衣此是所防云云　云六至知足者五過知是者古人失三受三即是知足失三受四曰是過知足今師師失三受二失二受一除則削求失一不得受今失三受三等即過知足也尼五衣例此六併受犯未受無過　云律至別處乞者如文　云四分至交犯者前戒爲他不犯等者簡濫也前戒自爲已即不得若爲他不犯此或自受得衣與他故犯由情謟故若爾既與前人何故自犯答假是爲他要自受了方與故入手時即制與犯不犯者鈔文存略若知足若減知足若依細薄不牢二三重作不爲失故施一切不犯

云勸增至八者釋名者數遣答織名曰勸增隨織與直故云衣價此是所防云云　云論至犯者慮心辨價者鑒啓之心不從他乞也餘如文　云四至指蹬者戒疏問云勸增戒中一纖便犯乞衣戒中四肘方犯何故不同答本施主無心乞肘任其多少惱義是微故曰肘犯勸增之中慮心限約不定今乃嫌少索多金惱之情簸重不問多少同犯罪也　云律不犯等者如文

云勸二家至九者釋名如前　云制緣至得者制緣同前者制犯六緣同前云云勸令二家爲異者謂前但一家今二家勸令共作一衣異前也除殘文義如戒疏述之

云過限至十者釋名者越三六制名爲過限通迫淨

主故云念切索衣此是所防云云　五至犯者四過分索者若准律文三語六默未犯過即犯又見論云純語往索齊六不犯過六方犯純默十二未犯十三方犯語默相參九反未犯十反方犯如是類知五語二默七反未犯曰語四默八反未犯三語六默九反未犯二語八默十反未犯一語十默十一反未犯至默十二未犯十三方犯以一語破二默也問默然索者可往幾時答祇云如人入庫取者著店上頭又如褁幞物頭便須去也見論又云默者不得語喚坐不得坐與飯不受若請說法問義總不得答彼若問何故至此答居士自合知之　云律至不犯者即相布施者約本施主說非謂淨主作此言思之應以侍者隨淨主所期之時也波利迦羅此云助衣身也或有難云忽切索衣戒中有淨生生者且淨主因畜寶始有此說某制寶戒何故有淨主耶答此戒理合在畜寶後但爲結集家或飜譯者安布錯也思之

云乞至十一者釋名者梵云高耶僧瑟咀利此云野蠶臥具綿損命求作法衣此是所防云云　云多至故者制意也如文鈔闕具緣戒疏具五如別具列

云四分至自入者若雜以蠡者字林云細軟羊毛又尙書云鳥獸皆有三種一大毛謂之羽二毛管謂之拔拾肉小毛謂蠡也劫貝者樹花也戒疏云若據前緣王養蚕家乞綿看曝招譏今論雜作純野蠶以疎說親俱令斬捨憍奢耶爲絲中誦者之名是綿名養蠶所得也如秦地養蠶法者如此土養蠶所得彼蠶絲綿兩異但總名綿准如此間則有兩別乞之皆犯捨故下文乞縲是其事也臥具等者多論云三衣總名臥具古人云此相難識今師實相此是袈裟但以三衣總號此土先無聞說以綿作僧伽梨此既本無不知何物而廣長有相因被於教故以飜之爲臥具也或云敷具者三衣名也多論六牽臥具正是三衣若非三衣云何乞法黑白臥具並同此也外國亦得作三衣只爲乞得故犯捨若他與雜綟者手即得雜一毛便等者取憍奢耶如一毛長雜餘物作即便犯也若用憍奢耶衣體作紉處操垢膩處是羊毛細操是憍奢耶乃至經緯交迦穿雜並是犯也非悲不破

戒者雖離殺者之手元是損生之命也若受之四等之中闕其悲愍衆生之心被非殺者不乞自施故不破戒也今有一方禪衆者續高僧傳說衡岳思大師徒衆在山皆不著綿細擣然夫以爲絮將布袂之用疑寒也

云以至吉經者乞蠒自作綿無罪者謂是幾了熱蠒此家經蠶不是自藏了者比丘乞得自作綿不犯爲貴有虫吉者虫雖已死招譏結吉故云律中至難者如文云不犯至疏者若得已成者謂前人蠶家乞得作成施我我不自乞作無罪仍斷也除如戒疏者彼云若得已成者亦須齊斷此言甚切云何可通如五分他施已成亦犯捨十誦若得已成受用不犯有釋云但是部列不同十分誦五若得已成者下列滅無關文但道斷壞如何捨制與用他關疏又問既云非法受持成不答如律通制但云五大上色不成受持至於俗服無得不之判今准央掘經文僧綿成施持或人貴受設受非悲不破戒據此斟酌減有餘義非急不錄

十分誦五疑十誦五分

新疑斷

同一作向

云黑毛至十二者釋名者乞黑羊毛作三法服此是所防云云　云此至等者此四臥具者綿黑白六年四臥或並是三衣總號昔人疑之至今未決者義淨三藏云敷具者謂是臥褥一則織成二則布體織成者氍毹之類布貯者乃是氈褥之流昔人聞此言之至今疑惰不決相疏云此相難識也僧祇已下引文證也謂四分文中不了但云臥具不言袈裟致此疑懷不決今引祇文僧伽梨迦鬱多羅僧安多會尼師壇亦云臥具鈔越中間故云乃至用除疑故外難云此四並是臥具何不同前戒首之戒不然則在後昔戒之而於此戒中定之玄云古師見律乞爲臥具謂是臥褥前或是綿疑稍薄後二是毛不異於此故於此中定境後乃同收前衣名同相從總遮更有異解不正云四糅至如且者一純黑毛者非黑毛是關絲也僧祇云謂此毛大貴一兩直二三金錢其體細軟觸人眼精皆不淚出甚爲難得出四大國一毗舍離二弗迦羅三剎尸羅四難提跋陀國時人往彼求此毛或得還或死不返諸比丘多求令彼家破招世

●增入外字

識也。二作袈裟諸比丘求此作三衣坐具。准除漉囊。是開緣也。如上者。如上或自作教他作成犯捨不成者自爲他作犯吉。等云不至犯者。若得已成者。戒疏云。不同前或假得已成。猶令斬壞此開。故無文令壞。若截割壞者。注文自釋云無作截割。謂本作時撅壞。故若本無心壞作成。即犯也。若細薄疊作兩重者。注文自釋云。無意後得。戒疏云。細薄重披。謂初雖是細貴撅後作麤。賤者。相揲重疊與。披即非純黑不犯。准此。即是元意得後。付得故者。初作純黑未爲犯也。攝熱巾者。謂食器。熱以巾褁手捉也

云白毛至十三者。釋名者白毛三衣是所防云云

云因至犯者。因緣者。黑白雖殊。俱非應法。譏呵義。等故曰同前也。佛制參作者。諸比丘亦見前戒不得黑。故便以白毛作之。因制三毛參也。不依教參是以犯故　云五至犯者。列緣也。一三毛參作者。外難曰。此列犯緣今既依教參。何得却犯耶。法寶爲通此難云據理三毛參作是不犯緣。今可加不以兩字。即成犯。故。外難。曰既不以三參作。將何而作。若純黑犯前戒。若純白犯此戒。初緣若純麤即無犯。今云依制參作理非可犯。因制參。故便有拒違。向下自有增好減惡。一緣。即違教犯。今須存此正是犯緣。不須加添不以二字。思之。四增好減惡下至一兩者。欲明增減先敘相參。如戒下文云。應用黑牛毛三分白四麤也。假如四十兩毛用分爲四。言二分黑者。二十兩黑毛也。三分白者。十兩白毛。四分麤者。十兩麤毛。此謂四分律津之人。顧少不了。今准五分云。應用二分純黑羊毛。第三一分白。第四一分麤。謐知的來二十兩黑毛白麤各十兩也。今不依此參致有增好減惡。謂黑色增一兩犯提。約體貴重。故白毛增一兩犯吉。體稍賤。故麤毛增之。全不犯。此耳脚上短毛。體極賤。故開三毛俱參黑。既體貴。何故制以二分其數却多。答戒疏云就同制。或故黑多也。又黑色雖貴。顯法服相白是結服所以不多。麤毛麤短多即無用。餘文可知

云減至十四者。釋名者作三法衣制有年限不得違越減於六年此是所防云云　云六緣至犯者。如文

云僧祇至不成者。未滿六年不得更作者。謂外三律

中但未滿六季假捨故者亦犯捨四分不爾如下開緣中明之白羯磨衆一一不成者謂作白不成作羯磨不成衆僧假和合亦不成故云一一不成也云四分至一切得者別開不犯可知云不操至十五者釋名者標名即是云云

云五緣至犯者若有心以故者操作成亦未犯若無無操心作成即犯也　云此至不須操者後二俱句准知謂作故如量兩戒俱持作新過量不操兩戒俱犯隨十種衣通得者謂憍奢耶劫具欲婆羅等隨一皆得　云律不犯已下如文

云持羊毛至十六者釋名牒鈔云云　云四緣者總標犯緣也　云一至第四者此戒犯緣具四今依戒疏科分二初前二別明次後兩合釋云云一是好羊毛至第二已物（此前二別明也）今釋中二初前標後舉依他部略明二四分下廣行當宗辨三由旬及過犯之相（此依釋主科鈔文也）自持至第四者此謂前標三自持也後舉第四中間僧祇略消二緣上半是三由旬重擔俱犯即是過限故云云齊九者三人各持三總計九未犯

重擔即過犯第四緣也（已上正釋竟）或依法寶科爲前三令辨二第四下別釋第四所以注第四兩字者一爲簡下四分二爲解上僧祇（此釋違疏文益失鈔意）云四分至亦吉者不得助持者自擔三由旬竟使他持於限外更助他得吉若五分但聽持不許須戴背負也若持餘衣者恂邁羅葉草餘物者戒疏云帽巾等吉也云若至不犯者毳裝（去呼）者字林云細羊毛作也兩中拔行古來天子大夫服之巡行邦國毳纚者以毛爲也除處毛即耳脚上毛也准此亦是未擔之前若曾擔毛三由旬竟更持上諸物亦犯吉也云使至十七者釋名牒鈔云云云制至中者犯緣具五一是比丘尼二是非親里三是已故毛四自已院染擘五竟犯餘如疏中者首疏廣明姨母女人來至佛所但亦不坐恐招譏等云云如彼

云畜錢至十八者釋名貯用屬已名畜情所珍翫爲寶錢有八種下文自須此是所防云云　云多至故者制意如文　云寶至罪者八不淨財者標意也且因等列數也　云初中至經北者次如上不出佛經者

謂經律論文。雖則遍云八不淨財。須其過患。不應受
畜無其一二之次。第今上所列。初則田宅園林。最後
及諸重物。此是古來先德。如是安排前後。故云不出
佛經也　云二明至正解中者。玄云釋迦一化凡所
制戒不對俗。明唯斯一戒。對俗人制。佛告大臣若見
受畜如此物者。當非我弟子。沙門四患卽此戒是。者
經謂涅槃等。律乃諸律。佛造大臣。日月有患。曰不明
不淨不能有所照。亦無威神。何等爲日。謂阿修羅煙
雲塵霧。是日月大患。沙門亦有四患。不明不淨不能
有所照。亦無威神。云何爲四。謂不捨婬欲。不捨金寶。
不捨飲酒。不捨邪命自活。是名四大患也。所以大患
淮曰者。莊嚴論云。酒爲放逸本。婬爲生死原。金銀生
患。重邪命斷善根。今此四中是其一患。故云卽此戒
是也
云二明至開畜者。禁重如後所明。如此文後引涅槃
十餘處文。皆極數破。不令畜等。律中事在小機等者。
住者小機。名爲事在。未能無著。故號小機。先須安身。
然後進道。是意狹也。容有開文。意攝劣故　云第一

至得受者。別人不開者。卽顯僧得受也。向下引文證
成一口小房。有資道要。容身小舍。別人許之爲有資
身長道之要也　云二至說者。如雜法中指下諸雜
篇中僧地七種果業得一然之類也
云三貯積數帛者標也　云昔至消者。舉世夢傳者。
舉遍也。夢虛也。餘文可知　云僧祇至法者。安囊服
內者。意證上文三十六頌是虛說也
云四至畜諸童僕者。增一至哉者。欲過羅刹等者。經
曰梵志將女施佛。佛不受之。語梵云。已受汝意。但吾
以離欲。故不習欲法。時老比丘搖扇扇佛。勸佛受與
我。佛呵之。告老比丘言。汝過去世曾爲羅刹女。或今
更被此女所迷。譬如有人取羅刹女納爲其婦。其羅
刹女生得子。是還自食之。食子既盡。復食其夫。愛女
亦爾。煞慧命。故終墮地獄也。餘文如鈔
云僧祇至如是施者。彼云。萍沙王來見尊者。自泥房
因施民二百。不受。至於聚落內百姓。情欲供給。要持
五戒。終身卽受。善持五戒。自然得免婬欲。故守足園
寺五百人者。彼云。佛在王舍城。萍沙王往彼精舍禮

佛因問大迦葉今何所在。諸比丘答云在耆闍崛山上蹈泥。王遂往問何故自作。答曰比丘雖當爲我作第二度來亦如是。問迦葉。云王頗有此言但不見與。時王慚恥。遂問左右先有此旨否。答有。王問是何時。左右云經今五百日也。王遂下山。時有捕得五百群賊到王。問其罪至何。臣言其罪至死。王問賊汝能隨我語不。賊言能。王遂令與諸比丘作使。大臣白言此是賊。能偷比丘衣鉢。王言我有方便多給田宅倍與飲食。彼必不比丘也。離竹園寺不遠立爲淨人聚落等。施非法語者即行主排說之詞花言艷語之類也

云五畜生畜生者標也　云律中至爾者如文云湼槃至同者。剎利居士皆入阿鼻者。謂不能齋食常住物故。善滿五人得受者謂五人能辨自恣幷邊方受戒。佛法根本令三寶不斷也。大集亦同者。彼云若一村一杖有法師等如僧綱籥說之　云四分至得者。如瞻病法者彼引僧祇道途病比丘應求車乘馱轝。令歸若病篤無所分別不問牸牛草馬等。故知病輕能分別者即不許也。無病不合者。遺教經云比丘騎乘車馬一日除五百日齋。舍利弗問何以故。佛言比丘違禁法律人見生謗令他獲罪。老病即開。開船上不犯也

云六至解者。末利夫人施僧布薩餕等者。十誦云佛在舍衛城時末利夫人爲聽法故到祇洹中。問諸比丘此有幾僧。答不知。以此白佛。佛令行舍羅數知數。故後即施餅比丘不受。佛言應受。准聽受義應付淨主也。雜含等者。律文如鈔云 云 古云此是貨要無過故聽受寶。但不應自爲身受。若反前自爲身即不得。鈔鈔意不然此云得受者。謂得受竹木非謂錢寶等。注文者若疑四分言中不了。上有雜含經文亦自分明。須木直葉木乃至須舍亦遣人若得爲房舍受舍錢者何須言其直。葉餘如正解者指下解戒本中明也

云七至得受者。重物者或體用俱重如床等。二體輕用重如被褥等。氍𣰅三肘五肘淨施畜者。此約衫者有袈裟量故。過量厚重者即不開淨施。鋼挨（遣反）可知

云八至主者。若得金寶咒願已還主者。三解一云呪

◎月字疑誤下同

◎滅一作減

◎釋疑譯

◎厚疑渥

願施主已還付淨主。此說今非 二攈玄云還反本施主。為
貿淨物。非為永還法寶。云還反施主須得。不還不得
令他貿淨衣物。以文中一向不開故。任情取捨
云涅槃至依者。說輕為重者。謂豐時禁約說重為輕
者。謂儉時開聽。觀知我等弟子下。但明一衣是說輕
為重義也。鈔文從若諸已下至依止已來。此明四依
也。刹利有人供給則不聽畜。二無人供給。飢饉時即
聽。豐時不得。三雖則飢饉能護法者則聽。不護法亦
不許。四雖護法淨施則聽。不淨施不許。如是四法。下
結也。我為肉眼說者。以肉眼不分別邪心。今為此輩
說此四依。今驗邪正。若有慧眼。即月解分別。何須用
說。若有三藏等者。謂毗奈耶等云云。又至要者。此
汝鈔文。是和會二經相違文也。十輪云破戒比丘亦
須禮敬。涅槃經文制令不許禮敬。二俱是大乘教文。
因何相違。鈔文滅云十輪據不知持犯者說。反顯涅
槃約知故不禮也。亦不相違。又涅槃尊者再釋也。以
此經窮盡法厚終極之教。令不禮敬破戒之徒。可以
依義用不亦得者。謂不用依十輪經文。據不知持犯

◎拌一作挫

◎夫一作二又

◎合疑今

者說。亦不因十輪。亦是經正翻實錄。何故不用依之
亦得。可引鈔釋云以護法故小小非要。意道涅槃文
以護佛法故。是大事。若比丘受畜不淨之物。自壞壞
他。必沈惡道。是大事。今若折拌令彼不作。是護法也。
十輪經文但以袈裟因緣。故令禮敬。是小小之事。非
要依也。非由不也
云三至了者如文 云四至無罪者。受貿輕重者。標
也。若以此八貿衣犯捨者。鈔文全依首疏辨也。彼云若
以八不淨物貿十種衣犯捨墮故。攈玄對此實明古解與鈔全乖。辭不敘之。或有於此便論今義。亦未要預述。至下文自釋 以衣得亦綿氈亦捨者。首疏
云以十種衣貿八中六七。即殘及氍氎犯捨。餘六但
吉。若以衣寶相易墮。皆以衣貿寶。寶貿衣得墮。若將
衣寶貿餘六種吉羅。約此六種自相夫貿得吉。若以
此六貿衣寶二種亦犯捨也。此謂與俗爭價等者。正
明結罪之由也。謂指適來提吉二罪。皆約比丘亦不
合與俗人爭價增減以結。此合師正解也。兩八種俱
是爭價增減。何故結犯有於重輕。答田園奴婢畜生
等不應捨法體。又微但吉。二寶應於捨法體復貴重

故不犯提也。若五衆但吉亦據爭價說此釋不違鈔文。不同古記繁雜。思之。多論等者玄云此文因便故有。謂犯捨錢寶貿得新衣。不知此衣犯不故引多論。說淨錢寶與犯捨錢寶貿得新衣作三衣百一物。並不須說淨。月百一外成衣不成衣並說淨新得過無。若犯罪悔僧中者畜錢迦吉對首懺先畜寶迦違淨法。提應僧中悔已貿財作百一物。不須復捨已入淨故若百一物外法衣一切說淨

云正解戒本者是上義門。今當正解　云此至便犯者文言手捉別時意者古師云此戒為畜故提後九十中約直爾提是別時意也。今云此戒准約畜後九十中但據提不論為畜及爾提等此戒文中言提者自是犯後九十中捉寶戒云別時意也。列犯緣如文

云此至淼者准此失戒者玄云失受體也。謂順敬即捨佛子今違教即捨法佛既非師則捨佛乖六和義則捨僧既捨三寶身則無戒（此持大過分也）今云失者戒者但據一戒無表不清舉例如畜貓狗一衆無戒不可衆僧燕捨受體耶。思之。佛告大臣等者雜含云時

※諸字疑剩

※逸下應有羅字〇當疑智

有珠髻大臣問佛言。前日王集諸大臣共議沙門釋子受金銀等為是淨為是不淨。於中有言沙門不應受畜。有言應受畜。我時聞已生疑不知此事云何佛言若沙門釋子受畜金銀得名清淨者五欲功德應清淨也。准此文意謂世間五欲之境眼意色耳意聲等此五因貪故生本是煩惱結意不為清淨不名功德。今若沙門受畜金寶為清淨者上之五欲亦是清淨。五欲既非清淨反顯沙門畜寶實為不淨理非功德也。梵志書述者增一云昔有梵志名畜苦從梵志師受學既學通達師為改名超術受學既久思報師恩欲詣聚落乞物偶諸逢婆羅門大體論義若得勝者賞金錢五百金杖一枚金瓶一口端正女人一牛千頭。超術自思云諸物不要若論得此金錢之類報師恩德不亦好乎。即往衆中有婆門多有皆慧超術先以一問問中合五百改義舉衆了無知者。遂將上件諸物以賞之超術云諸物不須唯五百金錢金瓶杖等報師恩也。持物路行逢人惢惢定光佛出世超術自思佛甚難值我今卒可持此物獻又乃思惟我

〔字字原本不明〕〔之能二字疑剩〇明疑燒〕〔緣疑像〕〔山疑寶〕

先有書名爲禮記彼書中云若如來者必不受寶今貿蓮花以上於佛幷解髮布泥如來授記等云云 云佛至除思者劇者甚也行商坐賈纔見少利便博易之沙門貯畜要待商價更甚於彼也信佛法煙雲者謂信知畜寶是佛法之一患如日月之患患在烟雲也矜恃者孔安國云自修曰矜也出此無貪無罪之言排其法律卽是輕撥大聖也一分平呼之利尚許者謂分毫之利心亦許之舉少況多也不及俗士高遜者漢末魏初靑州管寧鋤圃見金揮鋤與瓦石不異王夷甫一生不言錢等儒士尙爾豈況高僧而躭俗利螳蜋拒輪等者莊子云螳蜋怒臂以當車轍寧免破贋於輪問飛蛾雖有投火之能之能反遭明之表體法令可知 云涅槃至油漬者如文 云四分至緣者八種者一金二銀三銅四鉄五鈆六白鑞七木八胡膝也 云僧祇至羅者生色者天生自然金不假因緣名生色也似色者似猶像似金之類則生似是梵語金銀是漢語或云金銀生緣者梵漢雙舉也捉得提者亦是犯捉寶也七山者標也七

〔齋疑等〕

舉數寶珍美也一金者說文云金有五色黃爲其長百鍊不變久埋不生從革不敢西方所出也二銀者白金謂之銀摩尼者謂如意珠也亦云無價（如廣卷初）眞珠者亦云赤珠謂赤虫所出卽蠙蛛是也珊瑚者紅赤色說文云石脂似樹形出海中車渠者靑白間色也馬腦者此寶形似馬腦亦云玉石上之所引依多論若准諸經論說七寶大同小異第三是瑠璃碧色寶第四頗梨卽水玉是五種取者如下文五種受卽是也 四分是中等者戒疏云明捨錢方便付淨主也鈔文稍難曉須細尋之從若彼人取還直至掌之齊此巳來據彼人不會比丘之意謂言將物與他不取順受却還比丘彼既內心不解卽乖淨施之法故律云卽作彼人迷故所以不成物既現在卽作他物敢取令淨人常護也鈔云若彼人巳下乃至受持之齊此巳來此約彼人心中卻順解前來比丘之意再來取此物卽令淨人持與貿易衣鉢受持之鈔云若彼優婆塞乃至持之者此約彼人爲比丘持物貿易得衣鉢將來比丘卽將新貿之衣依法加受也不作

〔以字未詳〕〔常疑當〕〔買者疑然去〕

淨語得者　云僧至之者。曇眼三施者還也。欲令彼迷方不記處。故以餘文可知。云若施至須者。如文云多至彌者。僧中次第行者。謂如今時齋家行錢。即須言此不淨財等。正明捨懺法。則可委。餘寶說淨有二者。若內衣持錢寶來與比丘。比丘但言此不淨物。我不應畜。若淨當受。即是淨法。若白衣不言此比丘不語取犯也　云僧祇至儔者。祇云佛在舍衛國時。目連將專須沙彌食後到阿耨池上坐禪時。沙彌見河邊金砂。便作念今當盛取此沙著滲灌下。目連從禪覺已。逞通擬還。沙彌為非人所持。目連迴顧喚沙彌來。答云我不能往。目連問曰汝有所持耶。答曰身有金砂。告云汝應捨弃。弃已遂騰。言者也。乃至老比丘等者。祇云有比丘將一沙彌看親里。路經曠野中道有非人化作龍。右遶沙彌。以花散上。讚言善哉大得善利。捨家不捉金銀及錢。比丘到親里家相看已欲還時。親里言汝今還去道中之食。可持錢去市易所須。沙彌受已。緊著不帶而去。至中道而非人見沙彌在比丘後行。又化作龍來。左遶沙彌。以土坌之。言

〔未疑衍○言上疑脫佛字〕〔歸上一有若字○餘疑採○責疑貴〕

汝失善利。出家修道與捉錢行。沙彌便啼。比丘顧問具述上緣。師令除錢。非仍蓿右遶。以此緣白佛。言自今不聽沙彌持金銀錢。用此文證上。故不許捨與沙彌也。此猶譏類者。謂此沙彌捉寶罪。經猶可治救。故也。貴致責。令其捨之。罪重根除。神亦置而不責也。池神者。祇云昔有比丘至一池邊。見蓮花不取手捉。恐壞生故。而但嗅之。心中貪愛。池神呵責。比丘偷我花嗅。須臾忽有野象來入池中。皆折碎。池神嘿然。比丘語神曰。我暫嗅香。即見呵責。象今壞損何不厝言。神曰汝是沙門出家之士。合知法律。是以責之。畜類無知何可為怪也。顯戮者。如暫嗅香。尚致神責。況當違制覆罪不陳。清罪委知無任同法。故云顯戮也。煩腫之債者。百喻經下卷云。昔有癡女聟至妻家。羞不食後。為飢逼盜食生米。其頰皶起。婦謂之煩腫之患。問其因由。因報不語。妻乃白父。父召醫人。以火鑽烙頰穿米出。法合可委云云　云律不犯已下。別開不犯如文

云貿至十九者。釋名者。貴物相易名為貿。賣此是所

◎俗一作估　◎有一作實

防云云　云多至異者。云此律不云求利。但言出
家人不應。故古師云多論與律不同。律貿得寶入手
卽犯。若用寶時則得不應。寶體既無。將何以捨。故疏
破。云昔人不立以財無再捨。罪不變結。今不同之見
金以錢買金而畜。初易貿後畜。緣相是異。何不變結
五種不同等者。疏云。貿寶七衆俱犯。衣唯二衆。俗犯
二貿寶●月作教人為已同犯。除為三寶貿衣使人不
犯。三寶寶一制不開。自為衣則開。蘇油相易四捨法
不同。寶捨俗衣。捨道五逕財不同。衣捨懺還本衣寶
捨懺後易淨物也。但無衣食為異者。謂此戒但論金
銀錢已下販賣。戒衣食相易為異
云五緣至前者。一是錢寶者金銀各三。錢唯一品。金
有三種。一已成金二未成金三已成未成金。已成金
者釵釧等也。未成者金鋌是。不同有云金鑛也。已成未成者
鎔寫作器未經治者。銀亦三品例此可知。錢若據理
亦令有三。未成據未有文象者。以說既未具足。世所
不行。卽非貨物故。唯一種。不同金銀三品俱貨世所
用也。思之。二互相易者。互結成句則四十九。隨一為

◎須疑頭下同　◎日一作自　◎之疑六　◎以疑次　◎貴疑賤下同

●須皆得七句。初已成金易已成金。二已成金易未成
金。三已成金易已成未成金。四已成金易已成銀。五
已成金易未成銀。六已成金易已成未成銀。七已成
金易錢。餘亦例此可解　云律不犯已下如文
云販至二十者。釋名者。為利賣買。稱之曰販。此是所
防云云　云多至故者。制意如文　云論犯至受者
列緣可知　云律至重結者。准餘部雙開者。據四分
此戒准約教淨人易貿是一開。若准僧祇十誦俱開
●日貿反與淨人。但作知淨語。當於價直卽道俗雙開
又下四分衣法亦開無淨人時自貿等。衣藥交貿者
謂四分律文但有四藥及衣相貿六餘物也。准此有
二十五句。初有之句。一時藥易時藥二時藥易非時
藥三時藥易七日藥四時藥易盡形藥五時藥易波
邪迦羅衣。以將非時為頭。亦准此所解。問既云准約
衣藥於易。已外應無犯。若無犯者。何故文中言種種
販賣。答只向適來句數之中亦得名為種種。何必約
一切物為種種也。數數上下者。增寶者本賤賣貴買
亦如是本貴買賤本增直五錢減買言直三錢重減

＊頓下疑脫買賣二字

買者本直五錢。言直一錢。等餘文可解　云五百至不犯者。如文

云僧祇至罪者。相似貿相似者。玄云謂瓶犯墮。此名相似也。若鉢貿瓶亦墮。名不相似也。若可食噉口吉者。外難十誦多論同是一宗何故十誦噉口口吉。前多論咽提答多論爲利故販賣。得提此十誦將上犯捨物金未不爲利故新易物來知降違法食盤無捨。故口口吉衣違捨法故提。四分或賣。買三但爲利。俱墮者。舉價金高曰賣。抑價令低曰買。買已規利更賣曰販。此三事但爭價上下。不作知淨語。各得提也。十誦撩一物爲語者。謂一物上販賣訖方結一罪。故彼文云若比丘爲利故買而不賣吉。若爲利故賣而不買吉。若爲利故買買還已賣。提約第三句賣買二衆故云撩一物爲語也。四分又不了。者謂上多論約僧中悔不應還。十誦約別人私賣。買聽七日當部但云若悔聽還無斯兩制。故云不了也。共僧貿易應陪者。准五分云時有比丘有拘執衣四方僧有僧伽梨欲貿之。諸比丘不與白佛。佛言聽易。若拘執價多應

＊治一作陪○下治作倍

治與比丘。若僧伽梨價多應。治與僧。若貧無物。即如文中所說（除一切物並准此也）

云僧祇至准前者。四藥隨物重物等者。祇有八物。一時藥。二夜分藥。三七日藥。四盡形藥。五隨物。謂三衣六物也。六重物謂木床薦等。七不淨物謂錢金銀等。八淨不淨物。謂眞珠等。得觸名淨。不得著名不淨。此八相貿語時。越得物提。食錢持博蘇油等者。此約自乞向食非常住鉢中之餘也。更有釋不正。餘如文

云多至也者。謂是方便有罪果頭無罪之物。要須物捨與僧斷相續心。更不取作懺已還來方聽僧作羯等。用不爾直施自得不應僧不合受

云律至不犯者。不得與餘人貿者。謂白衣外道也。若蘇油相貿無犯者。外難何故前來引律文以七日易七日犯提。此更開無過。答戒疏云蘇油相易不犯者開外資也。前言犯得內資說也。准上衣法等者。謂上四分文云賣價衣令淨人貿。據有淨人言之。若無淨人開比丘自貿。准此文意不得與餘貿。若無淨人理亦開。許十誦三度者。謂三度當價作淨語勞等。餘如

中八下疑有脫字

中叢疑損下同

律本及鈔

云畜至二十一者。釋名者。受持之外名畜長鉢。越於
分齊。故云過限。此是所防云云　云五緣至犯者。如
法鉢者。一體如二。量如三。色如等。非油棍者。棍即燒
而不動。油即燒後用荏子油之。餘不應教也　云餘
如長衣戒。者長衣開十日。具有八。今指同彼戒。疏問。
白色衣過限。犯白色鉢何不犯。答衣染必成壞色故
犯。鉢再熏多損壞故。所以不犯。問衣過減成受持。盋
過減何不成受持。答衣可截。濆故成。盋無此義故不
許。疏中減有數重問答。恐繁不錄也　云乞鉢二十
二者。釋名牒鈔云云　云六至中者。如疏中者。彼云
須在當界好盋。奪入僧中。厨爲盋本寺。故不同乞衣。
資用寬。故須迴本主。不用入僧　云律不犯已下。如
文

云自乞至二十三者。釋名牒鈔　云多至故者。制意
可知　云四至犯者。如文　云十誦至吉羅者。戒疏
云。十誦乞縷犯古。豈非防道。四分開親。以離指謗之
緣也。看織作縷。一切吉者。律云。若看織。若自織。若自
作縷者。此云津子。以管澆熊也。趙魏間謂之歷庶。方
言不同。可既云自作等。非出家人之儀。犯者若爾下
不犯文中何言自織不犯。答上據織作三衣。故自亦
犯。下約小小物。故不犯也　云不犯已下如文

云勸至二十四者。釋名牒鈔云云　云論至吉羅者。
六順受犯者。問前戒何以織成便犯。此戒順受方犯。
答。前戒道迴織師作成即犯。此戒自求順受始終。問
前後兩戒皆由織師。如何取別。答有四不同。一前戒
損織師自得縷。故此損縷主。二前戒損織師。不與價
犯。此損縷主與價便犯。三前戒親不犯。後戒俱犯。損
義通故。四前是已物成即犯。此本屬他入手方犯
云不犯已下如文

云奪衣戒二十五者。釋名牒鈔云云　云五緣至屬
已者。甄下衆者。戒疏云。簡下四衆。本非同行伴類。假
奪但者。三不定與前人決定取者。正犯此戒。戒疏云
生爭故犯。本作得心。今奪生惱也。四句中二句者。因
此一句便作四句。簡之戒疏云。義加四句。初是向列。
四句之中有二句犯。重標出初受與俱決之至重也

疏云此二則犯重罪。由初決捨屬他。已定故。文云施已還取是重攝。故四唄奪者。戒疏云自奪使人。祇中自與使奪四句皆顯。謂三衣也。若減量衣但犯吉。五得屬已、者僧祇四句。初合與別奪。謂一時與三衣。後隨衣奪犯三提。餘從細也。不藏者。猶面現前不藏舉未犯。但不對面移物。即犯不假藏舉。戒疏云。謂對面奪也。未藏情疑屬已。不顯故約藏相結成墮罪。文云若著樹上者。謂非對面。隨舉離處。則犯正罪。以無人可爭故結已上疏文

云畜至二十六者。釋名者。所用屬已之名為簡。餘三故標七日療患有功。稱之為藥。越日期分。故言過限此是所防云云　云辨至犯者。初一行鈔文是相略意也。次列犯緣中五無緣者。律云送與人。若失若故壞若燒等是緣也　云律不犯至也者。此約過七日犯捨與僧後處判。依教不犯。若過七日者。戒疏云初日過限具衆諸失。主不合受。故與俗人。第七日者。疏云既無宿觸口法。尚存聽與僧食。若未滿七日者。疏云限法不過明日。白二還主理合說淨。已越七日無

服義制身外用。文中約第八日時三種處分。若至九日捨者。初二日是過七日藥。次一滿正七日。後四未滿者。若至十日捨者。初三日是過七日藥。第四日是正滿七日。後三是未滿者。若至十一日作法者。初四日是過七日藥。初五日是滿七日者。後二日是未滿者。若至十二日捨者。初五是過七日藥。第六日正滿者第七日是未滿者。上皆三種處分　若至十三日捨者。前六日是過七日藥。後一日正滿者。俱二種處分　若至十四日捨者。於七日中得者。總名過七日藥。准一種處分　文中無戶晳者。三蒼云。北面窓名晳戶。白中鳴以蘇油除除不鳴。晳窓泯周塗令明也

云過前至二十七者。釋名者。佛開浴服預乞前用。此是所防云云注文者。若據理過前求雨衣。是一戒過前用是二戒。然是一衣。復同過前。故合一也　云過至犯者。一是雨衣者。此衣狀似浸安陀會也。二時中得者。三月十六日已去得者。皆名時中也。要是時中得。方有犯過前用。若非時得。如三月十五日前求後若過前用。但犯吉。以衣無再捨。此戒言一衣上重

◎綌一作浴

◎圖字不明

犯者無重犯墮也。三過前受者。謂未至四月一日即加法。然又非過前求也。但是過前用而受也　云四分至蘇浴。十種衣者。辨衣體即憍奢耶等。如前文說之。三月十六日求者。戒本云春殘一月。在應求雨浴衣。即三月十六日已後至四月十六日。是春殘一月也。四月一日用者。戒文云半月應用。結即四月初一日至夏初正月半月開用也。舍勒者。是襯身衣。鼻奈耶云半泥洹僧也。更有異說不正　云諸師至洗者。今云如三衣披用。則不同古人言是戲。圖。也下引祇文證上。披用垢浴者。謂浴未了其雨則止。垢浴未盡。更得著亦著入河中浴也。上言不得著入河池者。爲無此緣。則不許也　云多論至故者。彼論從三月十六日至蘇。應求作若得成衣。四月一日應畜。若不成衣。四月十五日總求作。若前安居人。至四月十六日應加法。若同三月要後三月求作。若同四月則前四月應用。今同得百二十日。彼同安居日受也。若准四分四月一日畜用。不同十六日。若求未得應用此文也。畜法如文。云僧祇至唱者。若至八月十五日限滿

不作餘三衣淨施者。謂捨了須說淨也。注文准此捨時遍唱之文。初受之亦應通唱。今僧受雨衣。不須對首衆也　云律不犯至者。者若捨作餘用者。謂時中求捨作餘三衣等雜用。不犯過前用。若著時中求衣時中浴。有何犯。失浣舉者。謂時中求而用時未至浣舉不犯過前用也

云過前至二十八者。釋名者。十誦云今日不取明日則無。是名急施。七月六日已前受者。名曰過前至八月十五。若不淨施。故云過後畜。此是所防云云　注文者戒疏云。此亦兩戒共制。非是一衣。不同雨衣一事生二也。前一衣上有受用二罪。今此兩衣合爲一戒。若有過前取。則無過後畜。若有過後畜。定無過前受。謂前是順受故生。後是違淨故犯　云過至犯者。三過前者。七月五日已前是也。四無緣者。謂失奪燒漂等緣也。後五緣者。標過後畜五緣犯也。三是十日內者。如七月六日受衣。不便說淨。至八月十五日。即須說不說。至十六日是過後畜也。乃至十五日受衣。八月二十四日須說不說。至二十五日。是過後畜中。

間比。知文中正是指此十日內也　云事希至法者。急施衣事是希。其法亦隱。上之所列且約大途。戒疏文中爲辨時非時法者。疏問云何以非時受衣一月五月。外更將九日。時中受衣。所以不增者。此約七月六日受急施衣。對時中受衣論也。答曰此中本是時衣以急緣。故開非時受。所以時外開之。餘衣本無時限。隨受隨說故也。問如長衣七月十六日受十五日前開。位十六日接。是時分。何爲不同急施衣。答受長無時。隨須受名。非時急施必接取。所以前後開相。疏亦云。長衣不與時衣相接者。但有前開。是以便犯。急施衣十日受者。前開入十六日。須是後開。兩開相接。趣此分齊。是以無罪。又戒疏云。七月十五日長衣時內九日是。須說淨。更有餘義。非急不敘

◆合疏今

云有難至二十九者。釋名。恐怖。迴遠。名有難。蘭若開審法服。故曰離衣。此是所防云云　云六至犯者。冬分非時者、從八月十六日後。即是冬分。又非迦提月時。名非時。何以得知。故律云。齊比丘夏安居竟。後迦提一月滿。在阿蘭若處。往有賊劫奪衣鉢坐具等。諸

◆失疏天

比丘。長賊皆來趣。祇洹住。謂夏中不許離衣。迦提一月任運許之。又復滿已。今從冬分起首至明年四月十六日已前。並是非時。蘭若有難。並開離也。故云冬分非時。五無因緣者。同前失齊等緣也　云四分至一衣者。如文　云明兩緣者。對古師。但亦一緣。故今標兩緣也。古云。蘭若六夜許離衣者。只爲恐怖之緣。今云。准外部五分明了之文。別緣亦許。又准戒本諸勢云。諸比丘有緣離衣宿。乃至六夜。既曰有緣。凡是因緣。總開六夜。何爲恐怖難緣獨開。所以鈔亦兩緣。一是恐怖不作日限。二者別緣開六夜（別緣鈔文同說）　云僧祇至夜者。謂祇五見三文。皆不作日限。然祇許夏內離衣。五分不許。前言冬分非時。即同五分制。令十日一度結者。與今見論少異。祇律比丘蘭若處安居。出外乞食。被採薪人偷衣去。且聽寄衣不作日限。五分佛在舍衛城。八月賊常伺捕人祀。失欲煞比丘。怖皆逃走。賊中知比丘法者云。沙門不離衣。必歸。因茲遭難。由此佛聽寄白衣家。初不作日限。被虫濕損。因制往看。又數往招譏。因制十日。見論六夜一看衣亦爾

寄衣宿

上來諸部等者。結前第一緣。必有已下。明第二緣也

云四分至執者。聚落起過者。鏡水大德云。此言似倒。謂於聚落一宿戒。今可迴。又蘭若比丘寄衣在聚落中起過。准戒疏及鈔意。謂制緣許蘭若置衣村中。不作日限。後因蘭若比丘別事寄衣聚落。一寄不還。因茲起過。更約緣開至六夜。古師所傳與鈔全乖。不更敘也。不顯緣相致。令妄執者。謂四分文中但云寄衣在聚落不還。並不說是何等緣。不顯此之緣相。致使古人云是恐怖制六夜故　云今至許者。謂四分別雖無此諸緣。今准諸部而用。故云有緣皆開。不同古師唯執四分恐怖開於六夜。故戒疏引僧祇因往斷事衣重。故開六夜。五分塔僧和尚及他事者。皆聽六夜留衣俗家。故今鈔文引五了論。皆有六夜別緣。證其四分雖不顯緣相。可同諸部有緣皆開　云律不犯至說者。擲石及處者。謂入勢分由則不失也。若有情染二礙。必須手捉衣。若捨者。謂不會開對首心念遙捨。餘同離衣戒說。謂失奪燒漂壞想。不捨衣不捉不至擲石及處不犯。若船濟不通。道路險難。盜賊惡獸。河水瀑長。

執禁等

強力所執。禁命二難等同前

云迴至三十者。釋名躡舉鈔文云云　云具至犯者。問何以但言迴僧而不言迴佛法物。答或云許僧物者。於已有濫。迴容稱心意。為制重。佛法之物濫義是希。雖迴制輕也　云律至也者。初已許僧者。決非屬己。定僧為作。眾多別少。心未決。故迴犯墮也。二為僧故。未許僧者。雖非屬己。眾別未分。若迴犯吉。三已許僧者。定屬有主。迴犯重。罪以同盜常住也　云僧至用者。我已施僧。今施尊者者。謂能施者自是非法。受施者無過。如從賊受施之例。但不得乞。乞成迴僧物也　云四分至重者。並為未決定者。物雖行僧。由未定屬。自迴入已得提。迴與他得吉。若決別施屬主已定。若迴此物望損於他。隨前犯重。迴畜物者。且約畜結迴。此自恣僧物與彼。應還作吉悔者。此屬已定。迴即犯重。何言吉悔。謂物迴與彼即得吉也。而物實未與彼。若物與彼。即是不還此僧。便成重。故彼此一人決屬。故迴即犯重。准此一人是定屬。無別相對辨其未分。有僧次來當次之人。亦是定屬。而迴與他望損

◎會本疏卷中三之一

◎熏疑熏下同

◎左字疑尤

此人應得不得故成重也　云律至不犯者許惡勸與好者即持戒為好破戒為惡也（已上二段不同總是釋第四結竟）

次明九十單提

中分二初總標次別釋初云九十戒　云小妄語至一者釋名者言非稱實為妄彰在於口為語簡異於大故標小名此是所防云云　云此至一切蹔者謂凡在制戒在篇者皆從恚犯居故此徵云恚犯為先因由何事故牒起云此戒人多恚犯者良由巳下正明所以也謂無始時來習妄語業熏成種子積在藏識之中故云妄業熏積也此妄種子服伏藏識不少故云尤左多故隨塵境者謂此依種而起現行故云隨塵染等境動則虛妄搆架而造惡業也不思反流之始者古云謂不思反生死流之始歸眞如之原今謂初受戒日期誓斷一切惡今是志誠時實語時皆是反流之初今不思量但順其業種恒事妄語顧必落形也以此安生者以此虛搆妄業安於一生要當至死方住故云為要當死若如是者不能排蕩藏識之中妄業種子出家順生死業信此可令人悲故云良可悲矣嗟歎意也（上依搜玄約句釋竟）或依法寶科鈔句云以此安生為要（是上句也）當死定非排業（是一句）意道用此妄語之業以安生之身為其要妙當至死時定不能排蕩此業（此解亦是一途）加以等者前來妄業熏修動便成妄故意為之今章由約境之虛實但違想心便結故云加以也犯無定境者境通有無之無定也但使違內想心者如實不見張人想心謂是見張人後有問者答云不見便是違內想心何論外緣虛實謂不見是實想心是虛見則反之餘例知也

◎齊疑綺下同

◎日一作曰下同

云六緣至解者如文　云多論至業道者四句初一如鈔云云第二是兩舌非妄語惡口傳他此語向彼說作分離心故是兩舌如實說故非妄語柔軟說故非惡口第三句是惡說非妄語兩舌傳他此語向彼說庶横說故是惡口如實故非妄語不作分離說故非兩舌第四句俱得三罪也齊語者非時語無義語皆戲調心名齊語也餘日三業或合或離齊語一種不得相離也樑云餘日三業者妄語兩舌惡口也此三心通有齊語故云不相離也只如妄語說不稱時

若妄語者。必是無義。或時妄語為調戲。心凡是妄語與兩舌惡口。皆合綺語。一種也。一時作二三四者。一時作二者。妄語即有綺語。三者兩舌。四者更加惡罵。十業之中。越其意二。故云乃至八事。何不至十。以意地中貪等三心。不一時。故貪嗔二心相違。不同時也。若據自作二事。教他為六。一時戒。故得有八。若但令他唯得為六。即口四過。并殺盜身二也。經要假於自身一支。并為無業道。屬擬成八。於一時中八業成就也。

云四分至吉羅者。四分五分法師比丘者。四分因衆力釋子。五分因沙蘭比丘。各聰明才辨。一切四衆外道沙門婆羅門無能及者。遂以非為是。以是為非。知言不知。不知言知。恒以巧辨勝人。時諸比丘莫不嫌伏。問言汝論義時意謂為是為非耶。答言我實知非。恥墮負處故妄語。比丘舉過白佛。因制也。僧中妄語等者。玄云是五分文。彼因慈地謗沓婆。故佛語慈地。若於堅信比丘前妄語。罪重於殺無數衆生。於一堅法比丘所妄語。獲罪過百堅信。如是展轉於僧前妄語罪重於百羅漢前也。謂四人謂前誑罪重也。何以故。凡僧受誑生信故。聖人識非不信故輕也。前言堅信謂是內凡已去。得四不壞信故。堅法者謂得無漏法苦忍。初心已去。此法堅固難可破壞。故名堅法。常令推寄有本者。謂若有所能。推屬於師。或推聖教。則無過失。縱有乃屬前人也。不爾斧在口中者。故多論云凡人生世。間斧在於口中。謂出語傷人猶似刀斧。偏宗云一語傷人猶如鈒戟等。

律云見聞觸知者。薩婆多云。若境由眼識所識名所見。謂是色也。具五緣。一清淨眼。二色境。三假空。四須明。五作發識意。若境由耳識所識名為所聞。謂是聲。具四緣。能聞於前五中但除明緣也。若境由鼻舌身三識所證名所覺。謂取香味觸。具三緣。一三根不壞。二有觸塵到根。三作發識意。若境由意識所證名為所知。謂意知一切法。謂法境是。但具二緣。一意根二發識意。問何以鼻舌身三合為觸耶。答以內取境故。要須三境遍根方能取得。然須隔越。此子鼻根隔三分極微。舌根隔二分。身根隔一。雖爾總名合中知。謂

此四是深願之本故八句皆犯謂不聞觸知言見聞觸(成四)或見聞觸知却云不見聞觸知(成八)初約不見聞觸知誑他有二十四句先約不見有六句一本實不見無想心誑他言見(此心境俱違句)二實不見有想心曾見今誑他言不見(此境順心違句)三實不見內心生疑誑他言實見無疑(此心境俱違句)四實不見內心曾生疑誑他云不見無疑(此境順心違句)五實不見無橫疑誑他云我疑見(此心境俱違句)六實不見無橫疑誑他云我疑不見(此境順心違句)餘不聞不觸不知例此各六(成廿四句)次就實見聞觸知亦二十四句(例上可解)乃至所見異等者律文更有六句所見異者戒疏云定行心中見惡像言好像及被人問答他異本所見故云所見異也所忍異者細邊妄苦名之為忍語他樂更同作羯磨不忍言忍所想異者然想言親也又有三時等者前後根本三也唯有八句四提三吉一句無罪律云作時知是妄語之時知是妄語竟亦知具三時知得提二初中知後不知三中後知初不知四正妄語時知初後不知此四句皆提次三句吉者一初後知中間不知二初知中後不

知三初中不知後即知此三吉第八一句三時無心不犯若僧說戒等者懸妄邊結吉也

云善見至塗者有疑心者如見前人行過實疑謂是張為是王有問言已雖便定答云是王等　若問不問者不論前人來問不來問但誑他即犯異本音者音聲也異本所說聲如本是漢兒子誑胡音或作新羅等語意欲或他令前人不解皆成妄語也不大見聞者今時云不多見不多聞破相說者如人執有我人今破云並無無獲地者謂稱實而說也異音者前人不解也顛倒者此土先能後所今先所後能即犯如問聞聲不答他欲不聲聞又發大聲答他又作不了語若有下結上文也應令看指甲者大德云謂是畜生蹄跡之甲非謂令他自看手指甲也彼問此丘見畜去處不若實見答云不見又成妄語若答見又是示處今但令他自看指甲俱免二失(上正釋竟)或有引僧祇律注解云指甲是胡音此云不見雖出祇文免違鈔今鈔自注釋云方便引接令畜遠去作是法也必知已遠縱逐不得然後方可語彼從此路去若直

兩便語夫處即是示處議於鈔文　云四分至中者別明不犯如文

云嶽戒二者釋名牒鈔云云　云智論至世者按智論云菩薩淨身口意三業爲後淨國土因自身旣淨亦淨他人何以故但一人生國中皆共作因緣內法與外法作因緣若善若不善多惡口業故地生荊棘餘如鈔文准論意由內有差惡心因故即內法感外世界有土淨穢也如唯識論共業所感外器不同四句料簡一共中共謂一切並用阿賴耶識共變此器世間共受用故二共中不共謂人與畜生等以共變故名共受用不因復是不共如魚水爲舍宅諸天見水瑠璃寶地獄餓鬼見水變成猛火人見清冷水是不共也三不共中共男女身根種子各變是名不共與摩觸細滑受用則爲共也四不共中不共如人五根各種故名不共於五根中利鈍明暗各各不同又是不共今文中云共作因緣者四句之中當初句也乃至畜生閑毀慚愧等者律云時婆羅門有牛極壯而折一角共長者牛捔力牽車賭金千兩正捔力時而婆羅門於衆人前呼言折角好牽角牛生慚恥力不能出令彼長者獲金千兩牛主輸金即語牛言我常餧飼於汝愛惜捫摸何故令我失金牛答云不合於衆中毀罵於我令力不出可收前言倍更賭金二千兩後時捔力之次婆羅門對衆讚云勝金端嚴如法牽車中間心生勇勵力出獲二千金畜生尚然況今人類而興毀呰

云六緣至知者如文　云十誦至吉者六諍本者如文列也或因瞋恨毀呰於他乃至邪見而毀前境也四分惡法種毀呰者惡法簡善法也種種謂種姓不同類者於上種中各有其類也毀呰者正行罵也六品者前三約外就姓業伎術爲言後三內報就身心犯過以說也一卑姓者旃陀羅種除糞種皮師皮師種等姓者謂淡拘尸婆羅墮等行業亦卑者販賣猪羊作賊知獄人等伎術者鍛金作木作瓦作鞞師等若言犯是過者從波羅夷乃至惡說等前人若實犯以此呰他亦犯故任想也五多結使者謂瞋恚等煩惱也六盲瞎者及禿跛躄瘖瘂等也有三行罵法者

＊壯一作壯

＊差疑差下同

＊恨疑誤

＊種下一有類字〇播字尸剩

將此六相分爲三品罵故初而罵者因對而說善喻罵者比類而說也善比罵者我非是某人等二善罵者標也亦有三者謂同惡法分三也汝是業若乃至坐禪者律文初引阿闍若乞食補納坐禪今云乃至越中間也但是善法罵皆吉餘二罵皆喻比二也例之可解問善法是好罵者是惡罵如何結犯戒疏云以罵者心欲相屠剗微見小失便張廣大汝是疎居如何猶著無學尙攜瓶衣故以微緣潛相扇作情過非重故結輕也已上疏文云僧祇至故者準彼律毀呰有七一種姓二業三相貌四病五罪六罵七結使前三人各有上中下三品下四唯下品無中上今云上惡法者卻將第三下品惡甚者轉爲上惡法也下種姓者云汝是旃陀羅種等汝是淡狗尸婆羅墮姓也下業者屠獵師等下相貌者瞎眼虫頭等持此下三法毀餘比丘及父母者父母得提以親生色身對比丘毀之受辱同於已故結提也和上闍梨能生法身由如父母但爲種姓業相於已不同除之一階但約業罪同師道支種性更

今蹤字未詳或鏦字歟

今上疑止

今屈疑掘下同

疎故但吉也餘有中下惡法等者中爲中容仰首陀等是中種性賣花紛生店肆等是中業太白太黑太青等是中相貌若以此罵父母業和上闍梨重吉同友輕吉下惡者汝是剎利婆羅門種是上種姓汝是蹤金師業等上業汝有三十二相等是上相貌以此罵父母重吉和尙等次吉同友最輕吉謂中品無提下品無闌故云遞減一等也面比罵外等者注文自解易知地有金藏好令人掘者準祇文惡姓戒明闡陀過去曾爲長者奴名曰阿摩由打他婆羅門從人諸婆羅門語令莫打打故不上乃吉摩由摩由去得天眼觀見掘處地下有金藏令人屈之果得其金又彼律云王殿前有金藏人在上立即云我欲索王女王惟遣別處立即不敢言後來舊處仍前之語遂屈之亦獲金也諸記中雖相承引此文然並未知鈔意大德云前引十誦六諍本全約內心不關外境今引祇律縱內心能差則諍不合生良由外境牽之使他令諍謂地有金藏薄匐之者在上不銷致其兇惡因茲諍也思之迦葉舉造房僧過等者準律十三戒中

其等二十字疑衍文

靡疑弃

且疑上

或有比丘造大房聚落乞求人皆生厭迦葉入村乞食居士走避追問因由長者具答迦葉以事白佛佛令汝今夜出界外宿者其夜復有非人以事白佛佛令汝今夜出界外宿者其夜復有非人來白佛比丘伐樹傷於我子支體我以信心不被加割害願佛知之佛明日集僧呵造房比丘直云昨夜非人來白不云迦葉以護造房比丘之心恐恨迦葉舉他之過因茲毀呰迦葉若舉罪人必不致毀聖人尚護人心凡夫比丘而相毀等餘類者玄云即如鵄鳥乞珠翅翼之例以下況且也今云不知此解有何意請思之

云不至世者莫嗔諍相言者十誦云自恣時有比丘說他比丘罪云見聞疑諸比丘知舉罪人自身不淨能作婬盜乃至壞生飲酒等不應信此之人言即語云長老莫鬪諍莫相言莫遮他自恣等准鈔意者衆僧雖知舉罪之人身業不淨亦不得出言語彼云汝破戒不淨但何舉他過若發此言便成毀呰但云莫鬪諍相言即不傷道理也

云兩舌戒二云者戒疏云二邊傳言彼云兩舌此是所防（者准廣三藏翻爲離間語戒今云兩舌義爲實略也） 云具至知者設鄙惡事者即除糞種蹬擧之類等是 云律至一切吉羅者彼此鬪亂令他破者傳此語令分離也某甲說汝是者謂是旃陀羅除糞種獄子皮師賣粉人等也無有上中下法者祇中七種罵法上三則有上中下只至於犯罪亦有昇降今斯兩舌傳他之罵不論上中下法但作分離向已之心不問前人離不離俱一品提更無蘭吉之降也（有人破句知之）鈔更說嚏者傳他語來重重向前人說重重犯提 云律不犯已下如文

這疑言

云共女至四者釋名賺鈔 云五緣至嚏者如文

云律中至犯者人女有知者即簡非人及畜女無犯者有知即簡小女未有所解命根不斷即簡死女也注文中准論不合者即多見二論下文自顯前敵無壁者准似今明廳屋下亦犯三雖覆而不遍者謂周迊障兩頭覆中央不覆也四雖覆遍而有開處者上開天井取明是也前室多開此室但有明孔爲異也若亞臥者邪倚也但不正身臥或倚東西壁繩床等皆名亞臥故戒疏云或側有所憑倚即名爲宿更有

◎敍一作叙　◎非疑丼　◎諸疑請

不正解。不叙　十誦乃至羅漢等者。彼云。佛告般律。汝雖羅漢。不應與女同宿。如熟飲食人之所貪。女人欲男。亦復如是。此律羅漢。亦那律也。此丘被適非空。女方悔過。無學尚被陵染。何況凡夫。不得强云不畏拒抗。佛之所制也　云多至吉羅者。前來鈔文注云。准論不合。正是此文也。注云幷部等者。即大原齒洲多作斯屋。上不起棟平作。齋以土覆。中間開諸泄水。極長十間五間。中不隔塞。共同一戶。餘如文　云十誦至不犯者。有明者雖有多人。不可闇坐。若有灯明。復不睡不犯。若臥不睡亦犯。注文不但施床者。諸記中並不消釋。大德曰。此謂防人汚情故來。恐有以施幕等。圍遶於床。謂言不犯。故注簡之。諸部男子自伴者。即下引五分。有知男子自伴不睡也。云不犯。已下有殺無障。都有九句。室相不成。事同露地。故開不犯。可尋文即見意也

云共至五者。釋名際鈔云。五至犯者。餘義如別。者古人列緣中。但云未受具人。男簡去女子。所以爾者。古云。佛制不得與女同宿。一夜尚乃不開。登得有過三

◎然一作唯

夜之失。故伽論云。與女續至三夜。但有同宿罪。無過三夜罪。此文非鈔所宗。不更具錄。故指如別也。今師云。然以通男女。故戒疏云。昔云男犯非女犯。以制隨宿。義無三夜開。今解二俱犯。故伽論云。曾前與男二夜宿。第三夜宿。隨臥轉側。二波逸提。准此今師約相續犯故。是以列緣中。云男女也。古今各引論文取釋意別。更有餘義。非急如大記中述之。二三四緣同前戒者。二室相成。三同宿。四知同宿也。五過三夜犯者。第三夜明相未出前。是過二夜。明相纔出三夜。是過犯即也　云律至吉羅者。注文准此不云吉羅者。此是提家方便吉也。若明相未出不避。得方便吉。即知明相出時得過二至三果提之罪。若明未出前避去無吉。明出犯提。纔繞第三明未出。避去至第四宿。必定不開。故令自去。或使彼去。見論。又云明相未出不避者亦不犯。謂不犯非無也。注文初夜即坐不成開者。搜玄云。謂第四夜初夜即坐者。亦不得。故云不成開。謂第三夜已開。其坐不犯。開不重開。故不成。要須遣去自去等。下引五分。長坐不犯。明知前二夜臥至

第四夜不成開(已是記文)准此語第四夜不臥為初夜也大德不許此解既從第四初夜便坐到明脇不著席未審何時是結犯時節故不正也今依法寶云從第一夜至第四夜便坐至明即不犯故云初夜即坐不成開大德又曰准此不成開謂不成與未受具人同宿開犯之理以不臥故也下引五分長坐及互坐臥本分不犯證成上義也又注文皆四夜通夜不臥者此顯一夜通夜不臥亦不名一宿也轉長罪者若未懺雖經多日更共宿脇脇著提隨轉側提重重得罪故云轉長罪也無二夜開者釋上義也謂此比丘與沙彌宿犯未懺悔雖隔多日由罪未除無無罪隔合夜脇著罪則重重何有更開二夜共未受具人宿耶別房宿更得二夜者謂悔其過不得當日同宿當別房一宿了乃可更得二夜　多論四句等者謂此戒但約未受具者為言不簡人之與宿同異四句雖殊過三並犯　云同緣同上者同上不知及非室相命梵等緣一切不犯

云與未受具人至六夜者釋名牒鈔　云五緣至犯者二字句味者出教體也字謂名字句謂章句味即是文新云名句文舊云字句味梵云那(上聲)摩庾此云名名者想也想有二義一取像名想即心所中大地法二契約名想謂諸賢聖共相契約立色等名如云深廣無涯名海等今以契約之想用釋於名舊呼為字句者章句梵云縛迦此云章梵語鉢陀義飜為句俗書中章多句少內教中章即是句但約詮義究竟邊名句如言諸行是名無常是句也文者梵云便膳那言文是能顯義近顯名句遠顯於義且近顯名句者唯識論云名詮自性句詮差別文即是字為二所依謂名句二法依於文字文字是依聲建立故對法論引織錦喻先依文交錯織成龍鳳後合為錦粲然依絲文而起(法合可委)遠顯於義者如西天風俗呼扇鹽醋皆云便膳那亦是能顯義扇能顯風鹽醋能顯食中味是以古來譯為味者飜之謬也謂若於此名句等同誦表教體不圓鈔尊前言故犯也　云律中至多少者口受者謂無經本口中授與同聲而誦故犯也書授者一釋云執本授也玄不許此解雖執本亦

＊息鈔作自合

＊論疑當

須口言還成口受今違下不犯中一人誦竟一人書不犯今誦未竟便書恐句義不圓故是犯也大德破云前云口受但據暗中不執經本今云口授據有經文所執道理自明何勞疑惑今決取初解為勝也注云決同分不了文者謂四句但云聲聞天仙等說不言為佛印可成經者同誦有罪今引祇文決也不簡文句多少者亦是不了上引十誦隨其章段故得墮方為決了　云多論至儀者二人俱經利者相並而誦名句文全教般不闕則非犯相消息不失威儀者謂但自消息莫失僧儀即得也　云律不犯已下如文

云向至七者釋名牒鈔文云云　云多論至墮者謂破塔壞像但能自損不能損他他猶於塔敬而論說他邏罪自壞壞他令一切人於此枝說比丘傳持正法即不信受以不信受法故豈不同壞法身　云七至知者四無僧法者如調達破僧佛令衆僧白二差舍利弗往告白衣調達非法等　云五至有者若已作法人問者謂已作羯磨法差人說也問作法正法應說何故倒問答夫得說者須是被差之人有法在身即得今非被差不合擅說故須倒問故云亦某處問也因俗女等者謂女是犯殘比丘知識因問其故難陀語云汝阿闍梨小兒時戲猶故未除女云我阿闍梨尚爾遂入房掩戶而說此偈鈔等　云律云至墮者上二篇者謂麤故犯提下篇故不能破壞故吉自說已罪輕者以希少也說名字者謂於衆中說某比丘犯某罪種姓者李比丘等衣服者著乾陀色衣比丘犯也房舍者從東第一房等相貌者眼白面黑比丘犯也　云不犯中不知者互約不學數人說今恐是了教之徒據說時心迷不知有犯也麤作非麤罪想者亦據心迷雖說前人所犯之事我心且不麤惡之想故不犯也

云實至八者釋名如常云云　鈔闕列緣今依戒疏具五緣一內實得道除增上慢二自言已證三向未具人說四言了五聞解鈔為希故略明不也　云問至也者制聖遮凡聖實得道向俗人說犯提即是制聖聖人奉制然雖無犯今由有戒者為遮於凡若後見

中汝下一有遠字

說便知非理以聖人奉戒終無犯故爲護大妄語者
凡夫若言得聖卽犯大妄今制聖遮凡聖既不說說
卽是凡故令凡人亦不犯故可不是今時所要不可
不述
云與至九者釋名牒云云戒本緣起中云姑前與兒
婦耳語說法者大德引爾雅釋親中云夫之母曰姑
在則言君姑沒則曰先姑夫之父曰舅在則言君舅
也有人錯解今破明之　云六緣至犯者如文　云
若至塵者五六語得者解彼云有婦女應風發比丘
不爲說法日日風發因此白佛佛問比丘幾語得解
比丘言五六語得解佛深歎之因卽制也又僧祇毗
舍佉母病聞阿難說五六語便得差也使汝速盡苦
者既說五陰六入竟更語言汝斷諸漏盡諸苦得提
以過限也　云律至羅者出家不得以事同者謂出
家人過五六犯其事同犯不得爲識要須得俗人衆
解好惡言義之者除如大疏中者首疏云如祇說五
六語竟送出門禮則若言安樂住無犯若言使汝速
盡苦原證菩提果若無淨人門面路路引不斷或在
門上人遙見聞等不犯反上卽犯中含云等者搜玄
云凡有人請問者衆約男女也思律中者若是女請
當思律中過五六語不犯若不請問自爲說過五六
語卽犯不了吉羅者五六語未了便止得吉是方便
罪了卽犯提已上正釋更有解云鈔文從中含云乃至當
思此是經文律中已下是四分律文也此是妄釋注自分明
云不犯等者除男除請皆是開緣戒本略明一開不
云除請但云除有知男子授五戒者三歸體也五戒
法者謂說相也八關齋者八戒也門攝根門也及說
齋法者亦說相也八聖道者語業命見思勤念定也
十不善者謂身三口四意三也或女人於適來所說
未會若問更與廣說一切不犯
云掘地戒十者釋名牒鈔云云　云多論至大護者
制意如文　云五緣至壞者如文　云戒緣至哉者
緣卽如前僥倖者謂掘地招罪妄營爲福故傷之也
云律中至吉羅者若已掘地者簡未掘地也卽天
然之地故今就已掘地中復有二種若經四月隨觸
便犯此不論雨也二被雨漬者謂乍掘遇雨卽與本

○首下一有釋字

同故祇云井池濱水瓶塔階地死土被雨漬使淨人知自取犯墮還如本者謂四月約時被雨約緣地有生相故云如本若用等者钁(俱縛反)鑸(盧對反)手耕具也掐(口洽反)扴(古點反)若不教言看是等者失法得吉若被隨語而掘得提除爲僧塔作摸者僧伽藍模様塔亦爾向泥上作摸闍無吉也　蜀本多論者淮大周經目中先有八卷失譯釋九十竅至六十八戒後卽闕也首師疑文不盡嘗廣求訪後値蜀僧字寶雲到京首䟽主借問云不委蜀中多論有幾卷彼云有九卷其第九卷從壞生戒釋直至末文首律師懇求令寫御後抄取附來後經一季方附到因茲號爲蜀國多論首律師自製序具叙因由云云論中約天然生地辨生非生四月八月者謂此兩月是雨時縱使不雨地下潤勢相掩令地面潤並名生地除此二時是無雨時日炙地面乾燥風吹土起名爲非生餘文可委云僧祇至取者轉石等者謂有心令地平故犯土塊一人不勝者謂一人擔不起卽下任運與地潤相連生分多故破者犯提若撤者(直列反發也)摘(陟革反手取也)兩三

○雨上一有除字　○僧上一有准如二字　○非上一有塵字

行(户耶反)者謂就地壘土塹爲壁故雨三行塹也抒者(徐呂反說文云渫水也)以雨能生地者祇云若新雨後比丘不得自抒井應使淨人若淨人小先令撓後自抒之云四分至不了者當宗爲護住處俱得也餘如諸部者卽三千威儀云若火來水風王賊等召沙彌等有打鐘方法前約有人若蘭若無人如五分注云四分文中不了者以文中列屈內土卽自解云此死浮土也若使除屈內土卽得掘內地僧祇露處死土屈中自掘中藏物者得卽是決四分文也　云律不犯巳下如文

云壞生至十一者釋名牒鈔文云云　云具緣如上若一生草木二生草相三自壞使人四不知淨語五傷便犯　云四分至鏡者非人是者謂但異於人類總是非人一切草木是者謂祈神樹卽爲戒本所門諸草木爲村十誦云蚑蟻諸虫以之爲舍四分神依止故如世聚落故云村也注文恐無知濫行者破古也初有古師云鬼神村者卽今神廟是也次有古師云以戒緣祈神樹非廟屈但約極大樹是非人所依

◆次下一有引字

◆物上一有名字

即名村也若小小草木及諸種子之類壞即不犯今
簡斯濫故引諸部通解不謬也初引十誦既云諸虫
為舍則何簡大小次僧祇壞種子破鬼村亦何假大
樹及與廣雅注文相同明鏡者引上二律和會釋通
相狀如鏡鑒照分曉不須妄執也　云律至吉羅者
首疏云雖有五義今合為三一根生二枝生三種子
生就根種中分二根中不假節生者作根種之名即
芋薑蘿蔔是若根中假節生者作覆羅之稱蘆葦芹
蓼等亦名雜種謂假根假節生也就枝種亦分二初
枝中不假節生作枝種之名如柳榴之類若枝中假
節生者作節種之目如耳茲稱皆屬覆羅攝子子種
中當體立一子還生子故始末差別離成有五釜中
炒以釘釘樹等並犯
云僧祇至吉羅者謂前辨五種已知然則淨法未委
故次明也前五生種名有淨法芽因者在土芽出土
曰目心種者要也如根種中要根要節合始成種故
謂此種為心種也蘿勒者蘭香也以後趙主勒故以
避之十七種穀者祇云一稻二赤稻三小麥四穬麥

◆雜疑衍下同

五小豆六胡豆七大豆八豌豆九粟十黍十一麻子
十二薑勺十三闍豆十四波羅陀十五蔣子十六指
耶十七俱陀婆是名十七種火淨通五種者謂五種
若火淨通得食核五菓中者標也下文自辨相菓核
種者注文約生熟二棗熟者謂在樹上熟今時日成
乾棗亦須火淨二膚菓三殼菓四檜菓五角菓如文
檜者(苦會反也)　灌此蘙草者鈔意義准前檜菓既云有子
火淨今蘙草有子亦須令相看火淨也寺主穀倉乃
至餘事類知者引此火淨穀事為證前蘙草等含子
但令相著火淨並得也雨後舉木越等者玄云前戒
引祇舉木博瓦等經雨若自取鹽擽壞地性凝結令
擽壞生氣分故越注文者鈔意謂四分開舉石木今
祇舉木犯越二文所以相違者即引注文通之朝菌
者(渠殞反)　注爾雅云木耳也或云桑莪(而兗反)　生相不久
但得吉也　云善見至取者如文　云律至時者可
解　云五分至相者此律一菜壞多種隨多少結者
謂如比丘將一把豆一時炙隨粒多少一一結提十
誦文中通結一罪若壞五生種方得五罪也乃至前

持一作時

戒等者因便以論謂前掘地不作淨語隨掘多少一一結提若依祇文取掘住持方結一罪故知壞生掘地當部甚急他部並寬宜須誠世也柳榴之類就地離地壞者壞者就地即在樹上也離地即非在樹也既已離地不合犯提但爲此樹神亦得活有生長義故犯墮也離地槐樹榆柘者准爾雅中有三種葉小而青曰槐葉大而黑曰櫰夜合晝開曰宮槐此等樹者若已離地其色又萎壞之不犯謂無生長義也若與地連即是永離有生相故墮若雖離地色未改者但有壞相吉也　云不犯已下如文

云身口綺戒十二者釋名如常云云　云四至便犯者口綺者異語也身綺者觸惱也謂不應理名之爲綺　云四至吉羅者汝向誰說爲論何事者緣起因闡陀犯罪諸比丘問汝自知犯不彼云將事報言汝向誰說等餘如口綺法者亦是未白前依得吉白竟提也　云不犯至末文者文有三意初開口綺二若欲作下開身綺三惡心下雜約心事辨非並如文具委也

云嫌罵至十三者釋名隨鈔云云　云六緣至闡者如文　云五分至吉羅者餘人者一二三人差曰餘人也正拜人者是羯磨所差也此蓋譏謗人取意故言拜如今時榮某人爲宰相便云拜相也倩者是正拜人自倩倚人更倩展轉三人罵俱犯提也因說大莫等者祇云佛在跋祇國人間遊行與諸比丘衆至一故河邊見捕魚人提大網沈石浮瓠順水而上岸邊各二百五十人叫喚牽網向岸爾時衆魚皆墮網中有大魚有百頭百頭各異象馬牛羊之類佛見已喚之便應又問汝母今在何處答在圊音清廁中爲虫諸比丘問佛佛言此大魚是迦葉佛時三藏比丘好惡口故受雜類頭報其母受他供給不消利養皆是施物作廁中虫佛說是因緣時二百五十人皆止網業出家學道成阿羅漢故知口業須大慎之　云不犯已下如文

云露敷至十四者釋名可知　云六緣至犯者如文

云五分至吉羅者曝蒲木反僧臥具不得禪眠恐雨來不覺得吉也手觸不舉墮者既曾經手觸即共自

＊舊一作朱

＊會本疏卷中三之二

敎不別春月者。即四月有雨月也。去時聚已當去者。舉小況大也。通表有慚之人不屬諸房遊行者。亦恐暴雨不覺。故與吉也　云四分至吉羅者。若即時還者。罔列緣中出門即犯。今此聽往者何。答前出門結據未返爲言。今據暫行闕茲方便也。方便悔者。律云一足在內一足在外欲去又應去還悔者。一切吉二俱竟者。律云若二人共繩床並坐下座應收下座便作此意誰擬上座收上座不收。下座得提。復有非威儀吉。上座意中謂言下座收而不收。上座提。若二人不前不後俱不收。二俱提。空床九衣表裏損壞易。脩故但吉。入房忌惟文。才恐雨不覺。亦與吉也。云不犯已下如文

云褥至十五者。釋名牒鈔云云　云五緣至犯者。或出界或過三宿犯者。或者不定也。若作永去心出門便犯。若作暫去意過三宿。如犯付囑等緣一同前戒　云律中至竟者。如文

云強敷至十六者。釋名牒鈔　云律至竟者。謂隨作前事令他不樂即結也　云律中至不犯者。如文

云牽他至十七者。釋名牒鈔云云　云四至犯者。一春分者。西國三時分房。若春冬分房。已雖受得分。後見上座來應避與上座。故知不屬已。若牽他出即犯墮。夏房不爾。一分竟。後上座來不應避屬已。已定牽去出犯吉也　云律中至吉羅者。若呵叱（赤貫反稍重呼）惡鼾眠者。作意惱他吉。今約無心但爲好鼾睡。恐惱他故令起經行或屏處等。鼾字（胡且反臥息聲）不懸人來者。或衣垢或無威儀等　云律不犯至也者。隨次出者。謂僧房內人多人知一夜出宿前是俗處者。前戒約俗家非僧住處不簡染淨。此戒是僧房惡人無分驅出不犯

云坐脫腳十八者。釋名牒鈔云云　云三至犯者。若依戒疏四緣。二是薄覆鈔闕此也。三在上坐臥犯者。謂若未制戒前即約床腳脫方制。今據制了但使是脫腳繩床坐便犯也

云用至十九者。釋名牒鈔云云　云四分至犯者。如文　云律云至蟲者。一一提者。戒疏云此不就損命中制。但深防與制若彼命斷自依畜生正得一墮也。

十分之一者大德引俗書云陸地虫極細不過蟭螟虫向蚊子眼睫中爲窠水中極細莫越醯雞虫若非天眼莫之能見也百千萬由延者亦引僞書辨陸地大魚過騏驎水中大不越鯨魚俗說曰騏驎鬪與月蝕鯨魚死與彗星現又經中目連令弟子觀往業曾作大魚骨似七金山高等日日諦觀者諸記中皆引遠大師流水偈云　諦觀清水猶疑有虫是須淨漉揚兹道風自行桂錫化物隨願爲用雖少在益難窮如人鬧此忍渴而終肉眼所見者多論云時舍利弗以淨天眼觀空有虫如水邊砂如器中塵無邊無量見已斷食三日佛勅令食凡制有虫水者齊肉眼所見漉囊所得不制天眼見凡用水法應取上好細氎縱廣一肘作漉囊令一比丘持戒多聞深信罪福安詳審悉肉眼精淨者令其知水如法流水置一器中足一日用明日更看若有虫者應更好漉以淨器盛水向日諦觀若故有虫應二重作若故有虫不應住此若無漉囊不得半由旬若更無者用衣角漉以顯所爲大故 大德曰上言三重濾者約三度濾有云三重絹作濾囊即得厚緻者非也 云

律至不犯者無虫想者據迷一切無犯若轉想結前心吉猶有犯故

云覆屋至二十者釋名牒鈔云云　云日至犯者多論云此是三十中大房用三萬錢作成即崩施主生慳比丘爲說房之功德此房未倒之時佛曾到此便是無上福田等復有一新受戒比丘於此房經一宿持戒暫時受用功德如須彌山房今雖崩功德已成就了第三節未竟不去見聞處者所言三節即三重覆但約一重爲節故多論中作房三品上中下也此三品房各有覆之齊限若中房用上法覆以重故勝戴不起隨用草等一一皆提下房例爾今云三節未竟不去見聞處是犯若互離得吉俱離無過准律文也　四至節竟犯者謂二節未犯至第三竟時結墮如與未受具同宿不別至第三宿明相纔現即犯有人云過三節至四方犯以戒本云過者波逸提今既未過正齊三節未合結犯此未達文意幸請思之云輒教尼至二十一者釋名牒鈔以對此待消戒本竟略料簡結下四衆罪相狀此稍難知不類諸戒所

以爾者若僧不差輒住教誡結提即不疑且如下衆何得有輒教誡之理便結他吉今故明之尼據僧不差輒往僧寺求教誡尼下二衆不白大尼輒往僧寺禮拜求請說法等僧沙彌理合禮大尼今不白僧輒往尼寺禮拜問訊等已上並結吉故云下四衆吉羅也表又云此戒理合在教誡日暮戒後諸記中並不見評論溉昝撿多論文來方知是譯律之家訛濫失於次第樓彼論云初時比丘尼盡往僧寺中求教誡後爲人譏乃輪差五人來僧寺中亦不免譏嫌遂差盤特比丘往教授但爲盤特根鈍諸尼總知至於迎逆並不殷重此比丘雖根鈍已於如來言下證果竟觀是諸女有輕心遂現神通諸尼並皆悔過此第一緣其次差至六群六群至彼遂說世俗法幷戲調之言不合根機是第二緣時愛道尼白佛佛令白差一比丘須具十德者遂差難陀說法教授竟嘿然與住尼又重請說至日暮尼出祇洹而歸城門已閉諸尼總在城濠中宿明日守門人見遂述上緣因爲譏責是第三緣後六群見白二差難陀既不差他乃輒往彼教誡以此量之

故知此戒定合在後學者要知莫濫繁廣之恐思之云四緣至便犯者如文云律至磨者僧不差說法八敬俱濫者律云若僧不差或非教授日而往與說八不可越法吉羅若僧不差而往與說法者提已上律文古師云若僧不差說八敬吉若不差說法得提所以然者八敬生定慧義狹故輕吉也說法寬故邪正難辨恐壞尼心行故結重提若日非說二同犯吉故戒疏云昔人解云日非八敬同犯吉羅不差說法俱犯提罪即二提二吉今解不然說法八敬無別輕重故戒本云教授者提廣說法者提故知義一文云俱濫據不差以言所結罪約曰非說也曰非吉羅者四分無文引僧祇釋前三吉者注文自辨是經說戒十五日後即十六十七十八是也後二者注亦自辨二十九三十日此約黑月說大德云謂西天黑月有初順鈔文須先明黑月前三即初一二三後二即十四十五除却前三後二無間黑白中間十日恒往餘日爲非也又祇中前三白月中初一二三黑月十六七八此名時未至後二白月十四十五黑月二十九三十日

祇中名為過時。彼廣列八法。繁而不述。如刪補獨潛。
者。彼云具十德者。頌云持開頌決說姓良堪家滿持。
謂堅持戒。只聞謂多聞。誦謂二部戒律。決謂決斷無
疑。說謂能善說法。姓謂高門六姓。良謂端嚴殊異。堪
謂任說。家謂出家。不犯重戒者。謂滿二十夏已上。
然於十四。堪之與善。不無相濫。故云雖能善說未必
辯機故也。
云與尼至二十二者。釋名標舉鈔文。銷戒本。後結下
四衆吉。類前可解思之　云六至犯者。教誡說法者。
義一也　云律中至吉羅者。除教授者。謂除此犯提
外。受經已下但吉。除尼者。俗女但吉也　云不犯乃
至末文者。餘人者。除婦女犯外。更有俗男。曰餘不犯
也
云譏教至二十三者。釋名標鈔云云。銷戒本竟。結下
四衆譏者。大德云尼譏大僧吉。尼二衆譏當衆吉。沙
彌沙彌尼俗吉　云六緣至聞知吉易解　云不犯等
者。其事實爾者。實是為食。故不犯。若問者。以心疑故。
乃問前人。汝莫是為餘食不。無嫌不離。知此問不犯也

云與非至二十四者釋名標鈔文　云四分至犯吉。
如文　云律中至不犯者。除貿易者。謂律許五衆貿
易。不通俗也
云與至二十五者。釋名可知　云律至羅者。安緣累
線皆得吉　云不犯已下可知
云獨至二十六者。釋名標舉鈔　云四緣至犯者。一
是比丘尼者。據光律明犯緣也。若據五分多論。尼三
衆同犯。識染不殊。俗女不犯。二無第三人者。此戒第
三人須是白衣。三屏露二處者。若本緣起中。在露地
坐。戒本釋相。俱明屏露。古戒本云屏露處坐者。彼遙
提　云十誦至吉羅者。我欲起者。比丘共尼坐。恐犯
獨坐。前尼益食去時應吉。坐尼言。佛不聽我與尼同
坐。我今欲起者。先作如是方便。若不先告。直爾便起。
坐尼心疑。將謂比丘起作非法。故云莫令彼疑作非
法也。更有別解不正　云不犯至者。如文
云與尼至二十七者。釋名標鈔云云　云五緣至犯
者。無緣者。無命難恐。提之緣。五度界者。從一村至一
村。隨結提。故祇云若[illegible]一聚落一提。若無聚落。即一

物慮舍犯也　云律不犯至逕者。大伴行者。戒疏中約多比丘一尼。亦犯。要待多伴。方開。據理合是多尼爲大伴。或有約俗伴。男女共行。名大伴。亦得。疑恐怖者。行途多難。故開疑怖

云與女同船至二十八者。釋名可知　云四至犯者。三同乘上下者。今師戒疏將此分爲兩緣。一同乘一船不犯。二依順流上下意除直渡也。入船犯者。律云雙足提一足在岸吉　云律中至不犯者。失濟者。風濤汲急吹船上下不犯

云食尼至二十九者。釋名可知　云四至嗤者。如文

云律中至不犯者。律明歎境。先舉十二頭陀。從乞食至持三衣。中間越卻十頭陀。故云乃至。食者。從是至中。或云故知大小二食皆犯。餘襯衣等者。所以衣襯者。財寶難捨。又希施。故除舊檀越者。即顯非因難得。與食可當乞(呼去)食者。言經故不犯　云律中至不犯者。如文

云與尼至三十者。釋名牒鈔云云　云具至吉羅者。問前與尼期行五緣。犯幾者。(音其近也)村內一界者。未越分齊。故吉。若越即提。乃至越多村界。多提。空迥處十里一提　云不犯至者。者可知

四分律鈔簡正記卷第十一

吳越國天長寺長講律臨壇崇福普濟戒光大德

賜紫(志貞)寫此一部丁巳歲記

四分律鈔簡正記卷第十二(從九十中三十一戒舉隨戒篇)

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

背請戒緣中。辨施粥。諸記多說不著。今依大德引僧祇律。都有四人。一佛初成道時。難陀跋羅二女施香蜜乳粥。二在阿那頻國。沙㝹長者施稠粥。三毗舍佉母。四難陀母。四緣中上二未有呪願文。第三毗舍佉母施粥時。佛便說偈也。偈云。持戒清淨人所奉。此明所施田。諍堪消物供也。恭敬隨時以粥施。此明能施心淨。十利饒益於行者。此總標數也。色一力二壽三樂四詞清辨五宿食六風除七飢八渴消九。更有大

中請疑諸　中大下疑脫僧字

小便遁。逼略而不說成十也。上依法寶科此十利若搜玄。將色力合為一。卻將詞清辨分為二。便云一者詞清。二者辨說無礙。詮奕。未可依承。或有云色力開為二。依法寶詞清辨分為二。依搜玄若爾并大小便即有十一利也。遂戒疏文。思之。是名為藥。佛所說結前行施。能益於他。若生人天長受樂。明來報也。應者已下結勸施僧

云施至三十一者。釋名牒舉鈔文云云　云五緣至也。者無因緣者。引律解也。無病及請緣也。然病人苦惱。去則增劇。住則有益。施主體之不生譏。故開之律中不問正食不正食。俱結也　云不犯等者。若請居士。請大住。我當與食。我等為沙門釋子。故設此宿處食。若不得沙門釋子亦當與餘人也。此即諸檀越共請住也。若次第請者。即是各各請也。律云若兒女姉妹及婦次第請食無犯。此謂一家多人為次第請一家尚開多家理得

云展轉至三十二者。釋名牒鈔云云　云十誦至者。四分名展轉食。展前家轉至後家。十誦名數數食。僧

中食下一有已食二字

祇云處處食也。總一判為背請戒者。謂皆前向後。故大德又釋。今云背請。准戒疏意有二義。故一則道俗通知。二則攝義得盡。答云展轉處處隨名則局也

云五緣至犯者。無因緣者。謂病施衣功德月等五隨咽犯者。不待飽也。戒疏背請有四句。初前後俱正。提二前正後不正。吉。三前不正後正不犯。四前後俱不正不犯　云律中至大同四分者。戒疏云。既列二請俱有背罪。若受請已自食或食僧食。彼生惱。徹不犯背罪。先許後違。但犯吉也。注稠粥亦是者。下文自釋也。僧祇等者。彼云有二比丘各各別受一家長請。第一比丘語第二比丘言。長老今日共到我檀越家食。云其第二比丘應白。自檀越。若不白輒往得二罪。一不白請家。二犯背請。大同四分者。彼不白請家得提。四分不白同請人得提。故云大同也。其詞曰大德一心念。我某甲先受某甲請。今有某緣事欲入某聚落至某家。白大德知。云又至家者。戒疏云所以開病者。病人苦惱。施主體之。苦也。不形命難濟。既非情願。不作時限。施衣時者。有二利。故一為濟比丘。待形施時。

不取後須難得恐非理乞損業煩他二謂益施主衣食兩利俱得反報又多論云前家食請後家衣食聽背無罪二前家食請後家衣請取衣向前家不犯向前家竟曰不食違信結吉三前後俱食背前犯提又有三句前後不食請聽背不犯二前家食衣後家單衣如前第二句說三前家衣食後家單食皆前犯提若一日受衆多請等者此律要須實捨與人不令施主有虛設費若准祇五二律即開心念假設方便開防背罪五百問等者若主人儀代此約別請若僧不請即代得也不得隨病食者隨其所病宜喫不得何食或食冷或食熱或食衆惡非病所宜聽背前向後所便處食也不得至第四家者多十二文開病者背不至第四家此律但言開病者不堪一坐食乃至既非情欲不作時限並不論數多少今引他宗不至第四恐乖節儉之行衆涉無窮之過　云律不犯等者不正食華菓細麫等食少不足是殿乾飯少而不飽無請者既無請處食今犯何或食已更得食者古解云受前家食已更受後家食或容犯足不犯別衆（此非罪也）

玄云或一處有前後食既同一主異食亦無背罪必不壞威儀亦不犯足業斯一釋差猶可下言不壞威儀亦不犯足者此時未制足食戒何畏犯足（思之）

云別衆食戒三十三者釋名者戒疏云但以能別之人食處成衆以衆別他不與同味故衆處得罪若爾所別之處豈無衆耶答所別之中一人亦犯若犯約所別名衆者則讓他能別非衆亦犯今律據能別之人故云別衆若據理合云衆別食今從本意故云云此是所防　云然至不集者先引律中別請次引初緣謂今師先於律文中搜求有幾種犯境七處所明皆約別請乃衆緣起別乞只有二種又乃文繁難以尋是以鈔主先求初緣責在易知後方引也謂律初緣因調達害佛後教闍王煞父惡名流布利養斷絕遂則通己五人家乞食故制戒制戒之後諸比丘興乃至沙門施食七種別請皆謂請者云但請三人我等不得別衆明知此律只有二也所以不論不集者既言但請三人明知戒內更有多人但不滿四食處不成衆即不犯都不論集與不集也蓋調人即謂違

中明上一有離字

是多論明界內不集等者約其多論若界有人不集即成別衆亦名別請別乞四分之中體是別衆不論集與不集多論於此二中有其集犯謂僧並坐亦名不集犯若作遮心界內無人亦犯故鈔云亦有別請別乞不集僧次即約有容來遮即成不集別衆無人不遮不犯故云亦有不集者　云今至別者開兩章也今分三相者約其當宗他陪分爲三相一僧次二別乞三別請也各明犯緣者上三各有別衆故云各明引證據別者引其多見二論證據三前各有集不集別相也　云初至犯者謂上來三相各有犯緣今但列僧次七緣別請別乞亦有七緣例取此七所解但改別請別乞之名爲異也　云多至次者二處設食者謂於僧界內別向二處院中設食此二處須向布薩處請一人表請同或送一分食表味同其布薩處不用請送餘二院以常住處本無別衆也自處不須展轉者二院之中彼此相望不用互送互及請若聚落界者謂自然界中亦有僧次別衆謂二施主同一自然界中各設食即打槌以表不隔作法同故若

中食下一有時字

不爾互請一人又不爾者互送一分表味同故不作此三即是別衆又於此三不必具足隨一便得故首疏云於三事中但作一事即得更有異比丘入等者謂入作法自然二界也更須如前作三相中一相也或先僧次等者謂無是僧次請來而上二界外更有清淨比丘入來未曾食遮不許集即此僧次變作別請別請體是別衆若不遮等者先雖別請由無遮約變成僧次以僧次體非別衆今既不遮無別衆過即成僧次也如上等者謂如上二界互送互請辨其作相如是立法明其僧次無界內不集之別衆也　云別乞至故者四句如下引證中廣說也同一主故同時受食犯者先出論意謂或四人同時乞或各各別乞各不相知雖先後而至前家爲受食既一主故犯多論無犯者約散乞一處聚食不犯律據一家併乞共食便犯云若別請至犯者應令作法者恐此唱令名爲作法如下自述若准此言等者謂准界內無人亦犯之言也未假界內不集者謂若作遮意未假界內不集方犯設使盡集亦犯次第並坐者證前別請

雖則同集。還成別衆。如有施主別請四人。共在堂中食施主但供四人。不與僧同味。亦犯別也。若欲無過且喫僧家食一口。後食施主食但成盋食。不成別衆也。下廣證中更明。云准此至俱結者。准僧中並坐成犯之言。僧次一種。唯局不集。者謂僧次請來。要須界內有人不集。始犯別衆。必無人不犯。別乞別請體是別衆。衆不問界內有人無人。若集不集。但食處成衆皆犯也 云今至常有者。約緣者約七種緣也。隨相者隨三種相也。通而辨之。故曰總明大從。又解據理僧次別乞別請。每一相中皆具此七。三七合二十一緣。今鈔慮繁。但向此總科。不更列。故曰總別。問約緣隨相。如此總明。意為何事。鈔釋云令人已下具也 云初至上卷者。可知 云二至種前標中。云總明。今此即是總意也 云先明至中者。能別僧體也。此體未論四人但據自行以說也。即是僧次者體淨之僧有別。此僧即應(去呼)僧次。顯惡戒非別。不應僧次。以羅漢法請人者。是羅漢。知我明日設會。即降不更一一標名也 云多論至得罪者。長請日限。即二請也。隨意請人。明是別請。大善無過者。既不別請。一切無遮。凡聖普心。何善大也。不能無遮者。謂施為限。不能不遮。門師比丘勸化施主。令唱作法。勸六十臘表。是上座一夏。及沙彌表。極下座。從上至下。但得一人。此別請及遞變成僧次。無遮盡施主請期。並無過也。不作二法者。玄云初日無遮。是一法唱六十夏入。是二法。不清淨罪者。謂提罪也。設有續供。即前唱法不須更唱者。大德云此據從初日相續不斷。以說唱法。即許不失。若中間暫停十日半月。即須已後更唱前法。已壞也。僧房臥具者。謂僧物有限。不許更遞選。須唱召來者共用也。此謂施主於僧寺中別請別院而供養者。故有此文。若在俗家。則無此事。知之 云若施主至之者。謂一大界。一施設食堂小坐不足。出外坐者無犯。處雖有異。以食味同。故二處僧祇者。玄云是法同食別。界雖二處食別。仍同一說戒。以布薩處是衆同之本。無過不布薩處。別彼布薩處。即有過生。須請僧次一人。不然即送一分食。若不爾者。此僧犯別衆罪。若施主別請僧次四人等者。前來且約一界二處。

僧祇以論今或有施主外請僧次四人入僧布薩處此謂人從外來食在當界也或將食入界別請比丘者此謂食從外來僧在當界也約此二處正食之時界內有僧不集俱犯別衆人適來文中云別請僧次比丘者是別請僧次四人非謂標名請一人也故文云別請僧次四人之例若爾既是四人成衆何故文中言別請比丘耶答經論文中多約比丘以爲衆也或可爲簡尼等四衆故標比丘若是一人即何須作法人多迷此思之應布薩處請僧次一人等者此謂設法離過也若道界遠者此約一作法界三由旬即道路遙遠故先取次第行者以表先食僧食一口後行此之食義同添鉢故耳云若至不者聚落界內者謂可分別不可分別集僧分齊說也無僧界者無作法界一向是自然於二處食者二檀越舍並六十三步內也應打犍搥已下設法也可知應好隱悉知聚落有無者應須作是隱悉若聚落自然界四相周遍即等聚落若自然四相不周縱廣六十三步已上二處或有比丘在內是別在外非別不集無失或有人妄解即成惑亂知之 云或

令終字疑剩

至等者僧次若滅變成別請別請不阻變爲僧次乃至唱一人等則上作法請僧次一人也斯約兩請互明轉變也 云善見至犯者別乞四句者總標也或四人一時乞者謂四比丘一時行乞共見一檀越語云與我四人飯檀越即許或別別乞各不相知者謂四比丘前後行俱就一檀越別乞與我一人飯如是四人各不知是一檀越而同一主一時往受食犯者通釋上二句也或四人一時乞檀越既許四人一時往受食或別別乞雖乞時各不相知然然檀越既許前後至來雖異而受食時亦同也釋初句竟二各去一時受各處食者謂四比丘共乞檀越許許四人遂各各去檀越家已一時受食還歸各食四分不犯斷者謂四分約食處成衆即犯今既各食非衆故不犯也論但據同時受食即犯不論食時成衆不成衆也三各去各食不犯者謂四人共乞如四人各去檀越家各受各食律論並不犯食處不成衆故約律不犯又不一時受準無過四別乞別去一時受犯者謂四人前後行俱就一檀越別乞與我一人飯檀各許許前

許者前去至檀越家後許者後去至檀家雖前後至
時有殊而一時受食故犯已上四句准論中三句犯
准第三句不犯若依律文初後二句犯中間二句不
犯外難初句中別別乞一時往受食犯第四句亦是
別別乞一時受食犯若爲取異初句便在施主家而
食第四句將還別處四人同食也此段鈔文甚難曉
之上所解判並依法寶若依立將別請別乞通爲四
句頗至周遮況此文勢但引別乞未論請既不遵用
不更叙錄且據正義如前云義云至別衆者謂本是
僧次請來體別衆由遮門外比丘不許他入此僧次
乃變成別請此別請體是別衆也後食時不論門外
有人無人俱犯也寶云若定名者此由名僧次別衆
若門外僧已下今師准此僧次已變成別請之義若
門外僧雖在六十三步外但食時有遮心若定名者
此乃呼爲別請別衆也多論但云僧次界內不集成
別衆不論界外六十三步外有僧是以鈔主約義明
之成其別請別衆也或有解云此言外者望家內僧
得外名非謂六十三步外若在自然外有何犯耶此釋

十八張又

全不見覺　云四食處成衆者牒舉犯緣也云善見至比
丘者餘三竟者待三人食竟後一人食即表不成衆
多論四句鈔引三句更有三比丘在地一在空也殯
已下釋成不別之義云多論至也或共一處食不犯
者各持已食共處而飡若四人各自乞共處食亦無
犯若爾律文何結犯耶鈔引律云據一家併乞四人
一時受食犯必如論中即無失也云人有至鹽者食
一處二味同無犯界內有人遮不與食二處俱犯此
謂露地者解上文也在露地者須申手內若在外者
即是食別同第四句故須簡之局成第三句要合處
一取此四人並時露地須申手內也覆處不假相接
自然成其一處也　云五界內不集者牒舉犯緣也
　云五分至故者五衆往者莫非皆是爲解脫出家
故僧結界者作法僧界也聚落界者自然可分不可
分也家界者亦約人家六十三步說也曠野者五里
也一拘盧舍者道行六百步也注文上沙彌等非別
衆者准論狂癡沙彌三人非別古來有破鈔者云不
與沙彌及癡人食是盜僧祇不與癡元非犯也以財

法俱巳故云除惡戒等玄云鈔總相而言此文偏據沙彌請來兜四比丘巳上別衆上之狂癡且約添成非別耳云四分至得食者別請別乞爲前同故云如律但加不集僧次請來同界不集如前列也故注云如上所列　善見五種足四不犯者注文此請狂痴者簡濫故下開緣中脚跟躃病體具足自身雖開除三是犯今則不爾也問曰前文列緣具七戒犯今此隨釋之中何故但解五緣闕五正食狂時中及第七咽咽犯緣耶大德云咽咽犯者皆緣所食之物是五正食則犯若非五正亦亦無咽咽犯故所以將此兩緣通在前五之中解覓尋文自曉不可更重列釋思之不因犯家云鈔文省略也云律中不犯開七緣者如戒中是也　云一至是者施衣時者通十二月中隨有衣施處總得道行爲四船行爲五次途中多難正行則開暫停亦制何以得知故十誦云昨日來今日食提即日行別食不犯船行亦爾人多迷此意知之　云六大衆至也者戒疏准留陪尼律中不白大衆知廣釋文中云大衆者謂四人若

過也食足四人長一人爲患等者此緣兩家聚落東限與四人食西家限與一人食彼此二家施心限局各不能通融既是儉時諸處乞食復是難得若不開者西家一人與東家四人作患由是患故開令不患患字謂犯如是乃至百千人長一人爲患者但使食是難得悉開不犯是名大衆集時注文可委巳上且衣戒疏申於此解更有釋者慮繁廣在大記京者天子所都之處訓大也輦者帝王所乘之轝車謂不能舉其上尊之但指所乘之物如云陛下亦指所坐陛之下等今此亦是也鄙俗者鄙惡俗漢子之人秦坊酒肆之中飡噉由自命客均分飯食蹤跡者勸莫行此事也廣如訃請中者指下等就座命客法白施主令入乃至指示某僧坊中有僧食等云云　七沙門施食等者謂西土九十六種外道皆名沙門今此即准律文是萍沙王姉往尼揵處出家學道欲諸僧設食比丘不敢遂乃白佛佛開沙門施食聽受也此且開受緣又准五分萍沙王第二是外道沙門請衆食而力不能廣乃衆人憂愁白佛佛開聽沙門施食時別衆

＊佛疑倍

＊預疑須

食　云又淮至等者。僧次不犯者。體非是別。又乃不遮。故五分衣時者。彼文云通十二月。作下二衣。非謂五月一月也。都合九緣者。四分七幷外宗二也。此乃皆是開緣。增一等者。佛在羅閱祇城。有師子長者。至舍利弗所。禮拜白言。願受我請。又至目連迦葉羅云等處。請五百上首大設供養。佛後問羅云。今日幾人誰為上座。答云。我和尚舍利弗為上首。及諸神德五百人。佛問羅云。彼長者獲福多不。羅云答曰。得福無限。若人設一羅漢。尚得福不可量。豈況五百。佛言。不如僧次請一沙門比丘。十萬億俗不可為喻。餘文如鈔。云云賢愚經等者。彼云。時姨母手自紡織。作一端金色氎。待佛還宮。以用持上。佛言。可以施僧。得福無最。遂次第僧中行之。無敢受者。到彌勒前。便乃受之。著已入城乞食。眾人皆看金色袈裟。無有厭足　云律至吉羅者。自益者。謂自已有利益也。注中益他或別者。此中益字訓傳也。鈔文有緣白入無緣白入出。所以出入須白者。入謂護家內比丘。出謂護檀越。莫不假為於入。心況生疑惟也。若不白遂制。遂犯吉。更

＊任一作係

有別解。不正。云不犯。如上開者。九緣皆開也。可知云取歸婦至三十四者。釋名䟽畢。云云犯者上二緣者。一歸婦。二估客也。無緣者。病時開也。今無病緣過三鉢者。多論有三品。鉢上鉢取一不犯。二則犯。中鉢取二不犯。三即犯。下鉢取三不犯。四即犯。今云過三鉢者。是下鉢也。若一人取過三鉢犯。若四人取過三鉢。前三人不犯。以不過限故。後一人犯。以過故云足食戒三十五者。釋名等云云　云五緣至犯者如文　云律至咽咽塞者。此五本非具緣。自是律文廣釋之中。波離問佛。有幾處應足食。佛答云。有五處約知成足。更食即犯。鈔與戒疏。並呼為緣。知持來緣乃至第五知捨威儀緣等　云僧祇至不成遮者。四不復受益者。鉢中之食。既可飽足。更不擬再受益也注中少一口已者。攝食欲了。只欠一口。故云已也。便言不作斷心者。戒疏云。有人解云。境飽足者。謂我飽食足。我食未飽。雖起重坐。得食無過。此非正量。者淮理門論。量有三種。現量比量。聖言量。各有似正。今既乖文。則非聖教正言之量。食無飽期者。若任凡心待

飽。何時飽足也。斷此四句分別。一食足境不足。謂不正雖飽。未犯二境足食不足。是正食少。三食境俱足。是正食多食。一口亦犯。四俱不足。不正食又少。開飲麨漿者。謂麨漿以非純正。開飲滿足糒者（音備。說文云乾飰也）糒篇云取乾飯炒之。然後磨以篩之為末。十誦中愛作糒也。餘同四分者。謂飰麨魚肉也。麨者大德云將麥蒸。蒸了鐵之以水浸。浸了卻炒似麥飰也。有人不會卽妄說云將麥炒了。舂磨為名之為麨錯也。床者（靡皮反）謂關西。荊州呼為床。若北人冀州等。喚作穄。此間亦名為穄。又於粟米許。麴麥者大麥也。麥子者稗子。錯麥迦師者錯麥。是此土之言。卽小麥迦師是西梵之語。蓋變爨也。一根者一切草根也。五菓者第五是菓子也。僧祇五正同此者。謂五正名觳大同四分。祇無乾飯也。五雜正者。祇中喚不正為雜正。卽如四分枝葉等。卽非正食。處處食之無犯。足又無別衆說。正名不正名者。若云米粥是正。卽遮。但云漿粥不正。卽不遮也　云義至遮者。約境立名。不論飽足時有等者。謂有等少見上座來不起犯罪。故須陳說也。尼

越上如說提字

不恭敬。僧戒中者。謂尼行八敬。見新受戒人。亦須起來。今為一坐食。雖見不起。便陳情言。我不作餘食法自巳。卽不違敬法也。僧祇八遮者。一自恣足。檀越自恣與五正食及雜正等。自恣勸食。比丘言我巳飽足。如是起。離坐不作殘食法。提二少欲足。檀越與正食。比丘動手現少欲相。如是離坐不作殘食法。提三穢汚足。行食時淨人手有瘡疥。與及身衣不淨。比丘惡之。言不用過去。如是離坐巳不作法。同前四雜足者。淨人持乳酪器。成飯麨行。比丘見惡之。語云不用五不便足。淨人行食。比丘問云是何食耶。答麨。比丘云發風我不便過去。六諂曲足。淨人行五正食雜正等。比丘搖頭宿鉢。作不食相。七停住足。淨行人五正食。比丘言莫先行飯。且行餅菓之類。入自巳足。比丘先有麨寄在檀越家。從檀越索水。攪和麨白衣。問云須麨不。比丘意謂越與我水麨。白衣卻將比丘麨蠶授與比丘。見是自巳者。心中愛惜。乃言置地。以我不須。如是捨威儀。巳不作殘食犯提。舉急況緩意者。四分約受得。巳入手食。一口巳號名境足。祇文並未入手。

霍疑近

米豐來

及食但口中說等便遮於後故也　云四分至加法
者僧俗二食俱得加法者律云時有比丘早起受得
僧食也置入村彼受請還餘比丘邊作餘食彼或分
食或都食盡此僧食緣也　時有比丘往檀越家乞得食不
知得作法不佛言得今鈔准此故云俱得也云若作
至律文者覆藏食者飜覆與者上恐對首人食之
云五分至不成者尼具有殘食法者破古云尼是女
類食不消化故無食足犯今云不然尼律開通文自
明也又五分廣辨僧殘食法竟則云比丘亦如是也
此依戒疏釋　云義云至戒者約期作法爲食一口
准如他部若都不食云是我殘得者准此義今食未
竟不須作法眞云我殘與汝得成此據前人欲得食
若知前不欲强勸犯得戒也　云律至犯者不受作
餘食法者此約一向不受謂從旦米未曾受食餘如
文
云勸至三十六者釋名云云　云五緣至犯者消文
竟依戒疏云此與前足食戒何異而分爲兩答前戒
自已犯此戒自他同犯又有四義故開爲二一前戒

是身犯此戒是口犯二前戒病緣乃開此戒無開三
前戒是貪心犯此戒通三心四前戒是自食犯此戒
他咽食以空犯故
云非時至三十七者釋名所知　云智論至故者彼
第一因解如是我聞一時義破蕩時相不可得故因
卽問云若法無時等此約眞諦發問也意道眞如理
性本無時節云何約時而制遮非時食爲戒耶問竟　答
中我已說世界至不應難者論意我先來已說俗諦
世界假有時名字法雖有而非實汝今不應將眞諦
來難我俗諦也亦是毗尼中等者謂毗尼結戒約世
法故爲衆生許時爲實時卽不可非時譏責如迦留
陀夷卽是其事如以來遮非時而結戒以護人心也
亦欲護佛法等者謂佛結戒令正法久住見論亦云
毗尼藏但佛法方住等定佛弟子禮法者謂外書制
禮是俗中禮法今佛制時食軌儀是佛弟子禮儀法
則也上依玄釋也　寶云要定受戒時分夏臈三時入師房
求教誡等此解局也故世尊等者謂佛結戒防譏不應求
世間名字與眞如理性辨相應不相應也若爾等者

領解前旨也。實時不說者。釋也。謂理本時毗尼教中。不得混亂。若白衣外道聞說眞諦無時。即生邪見也。又眞如理性。小聖尚不能。世界時分。多人共解。故曰以通多分。故云今至。故是毗羅三昧經。萍沙王問佛何故日中食。佛言。早起諸天食等。今制日中。斷六趣因故。又表是中道。七佛所行也。並如文可委

云多論至及之者。又云等者。謂前據麤相而論。今更細辨。且西天有三時。亦約十二月分之。從十二月十六至四月十五為春。從四月十六至八月十五為夏。從八月十六至十二月十五為冬。今此土四時。亦約十二月辨。但加秋也。於此四時。日月晝夜長短不定。夏至日。日極長夜極短。冬至日。日極短夜長。春分秋分二日。晝夜平等。降茲已外。延促不定。今若辨時非時。鈔云晝夜各分九時。而同須臾者。意將多論晝夜各有九時。同於僧祇俱舍三十須臾也。今先明須臾者。故俱舍云。百二十剎那為一怛剎那。十怛剎那為一臘縛。三十臘縛為一須臾。三十須臾為一晝夜。今春分秋分二日。晝夜平等。各有十五須臾。從旦至中。七

中插入三十二字

須臾半是時。過中已後。七須臾半幷夜十五須臾。都二十一須臾半。俱號非時。今多論有九時。從旦至中。四時半名時。過中已去。更有四時半幷夜九時。都十三時半。俱號非時也。夏至日極長。俱舍有十八須臾。於中九須臾名時。過中後九須臾幷夜十二須臾。都亦二十一須臾。名非時。冬至日反說。即是云云。中間諸日。退促不定。可以准知。多論日夜十八時。亦類此多少。問。多論晝夜共有十八時。僧祇俱舍晝夜共有三十須臾。其數不等。何故鈔文將多論十八時同僧俱舍三十須臾。謂為和會。大德釋云。俱舍中三十箇臘縛為一。三十須臾為一晝夜。且一須臾。既有三十臘縛。十須臾即三百臘縛。三十須臾都九百臘縛。若准多論。一時即有五十臘縛。十時五百。又有八時五八四十。即四百。幷前都計九百臘縛。雖則十八時與三十須臾似有參差。然彼此總是九百臘縛不異。故云事同須臾也。諸記中並未委此義。但是謫許消文。或有云約冬至夏至日極長極短時。如僧及俱舍須臾不別。此解未恐未了 玄意則不更釋之。日下近塊等者。約

行字疑剩　上日疑衍　山字疑剩

日行南道。近氷山上過。同於近地。熱漸退寒漸增。非謂也。下日在須彌半腹平轉。故且天上有一百八十道。夏至日在此第一道。行。行此後一日向南行一道。越四十五道。是立秋。更過四十五道是秋分。又過四十五道。是立冬。又過四十五道。是冬至。在南第一道。上日有十二。夜有十八。從此却向北行。經四十五道。是立春。又四十五道。是春分。又四十五是立夏。又四十五是夏至。此日有十八。夜有十二也。夏中熱者。蓋以日行北道。近須彌及七金山。金山性熱。又去人近。又南州北面闊。攝日光多。故冬寒反此。正法念又云。冬日極南海有氷山。此日近氷山。山之地。故二十四半月之相者。謂一年十二月。分爲半月。即二十四也。准俗二十四氣。量之者。俗中有二十四氣。一氣亦是半月。日二十四半月。即成二十四氣也。若作脚影事同上。經准脚影之步身爲度。且如正月一日至十五是一半。此十五日准氣合爲用。步身影長九脚半爲時。步身影長七脚少三指爲非時。從十六日至三十日是第二氣。此十五日九脚爲時。六脚少三指爲非時。

夏疑反字同

如是例之。不能繁錄。若作尅漏者。戒疏云。唐國晷漏分爲百尅。出家時節。晝夜分百尅。夏至極長。晝六十夜四十。冬至夏之極長。晝十八夜十二者。約夏至日也。長夜夏之者。大德迴文云。夜長反之。即夜十八晝有十二。約冬至日說也

云四緣至霑者（如文）　云律至霑者。四天下亦爾者。謂四天下皆以午前而齊也。今時日月。則一日一夜。遍四天下。如南州日出東。則日沒北。則夜半。如是遷移此對可知。若有神通者。於此方食竟。更往西方食。不犯。如是一日中得四度食不犯。由是午前故也。日正中時名非時者。謂僧祇律自有一須臾名曰時非時於此中食犯吉也。有人破鈔句云。日正中時名時。爲一句。非時若食得吉。以彼不同四分非時食犯提。（此全未達）　非時漿等者。戒疏云。口手二受。明相未出受法不失名之爲時。明出失法得罪。不應服名非時也。蘇油口法未失名時。八日時過失法名非時。蟲形藥有病加服名時。無病輙服名非時。注又以曾加口法無病不許服者。通釋三藥。謂上三藥有法時在無病不

得服犯有輕重者謂此三藥總名非時若更服用二藥能結非時墮罪唯盡形一藥結非時吉故云犯有輕重也若不加口法至盡者凡非時七日盡形三藥皆爲病開若加口法卽知爲病文中牒其病緣時過病盡故不合服若但手受恐無病濫服若病服四藥並犯墮故戒本除水楊枝者此引不食戒彼明不受楊枝及水得入口中由不受故而不合咽此中引用共意卽別若是非時水及楊枝爲洗口故得入口中誰許入口以非時不病故不得咽也有人不體錯非鈔文得嘗食者彼律緣中諸比丘羸作人爲比丘羹食或淡酸等諸比丘慊責彼云我不能爲比丘羹得以此白佛佛開羹時爲嘗引此文勢釋上楊枝水等入口但不合咽與非時不病服四藥同故　次引十誦至二俱犯墮者若約他宗已上所列能所俱提若四分非時殘宿能教但吉今鈔意取同犯云戒嚴制不作抑亦誡勸也不者醫者五百問文中食了須用灰等若不用恐口中有餘食味咽卽犯也　云中律至竅者吐下藥者吐上吐下下卽痢也羹麥頭不破

今律中段例

者麥是時藥羹不破故開啖中還咽不犯若出喉如見論也

云食殘至三十八者釋名牒舉鈔云云　云三犯者如文　云律中至宿者玄云此有三意初正釋殘宿名二於一切下釋成不淨三四藥下通辨四藥一一如文　云問至也者鈔文先對殘宿作四句後將內宿作四句爲簡濫故尋文易曉然前四句中第三句與後四句中第三句如何取異故須簡之前約食安界外明日食得單提後據安界內明日食得提衆吉也有云淨地無內宿者古人云結淨竟或有比丘在淨地內共食同宿不犯若不免犯用結何爲今云若不結者遍界總犯今結了界中不犯豈非是盈文中除去比丘者今引律文淨地之內不許有人故云除去也故知有也者審定之詞既有比丘在中決定有內宿成犯故　云律中至哉者坐禪比丘爲緣起者難曰夫犯戒者皆約惡心今坐禪比丘但爲者緣是節儉故因何制戒可引文答云爲防未來已下釋通也忌倚道業者謂忌心謂忌心倚於眞如至理本來

今合本改卷中三之三

今者疑煮

今瓶等三字疑剩

無相便輕侮於聖戒。三乘不輕戒者。菩薩持息世戒。與性重無別等　云十誦至受者。不淨殘宿鹽食吉羅者。謂鹹苦故。鹽是盡形。雖殘宿但制吉。羅正記云。鹽體淨不受。膩本不合有殘宿。但爲能顯食中味。故人常須之。故制殘宿。若食犯吉。此釋妙得文旨　註文者。律藥法中六群比丘以鹽苦宿不應食。既云不應。同是吉也。不得燃火者。防自養也。不得吹撓者。防惡觸也。注文義淮者。淮上易淨心斷之義也。應從沙彌受者。玄云。恐有食膩。故必無膩。雖觸不受理通　云十誦至食者捽去者。所中反。說文云。從上取也　如鬱單越者。是無我所心之理故　云僧祇至無犯者。謂過中及過須臾爲二時故。祇云時中受者。過變瞬食者。提停置過須臾者犯二提。謂非時及停食。此約停置若合藥過須臾不犯。注文可知。淨巾無過者。謂不曾盛棄。又曰別洗之曰淨也。若乞食作念爲沙彌者。謂有未受物落中相混。比丘手執便是惡提。故作方便也　云律至不犯者。好罅呼亞反說文云裂痕　云不受食至三十九者。釋名牒鈔云云　云十門至

今同上疊闕入字

解者總列名數。未旁解判。云初至盡者。制意緣起如文　云二至故者。此文有三段。一明自性。二求得。三在此處受食。即度等言此處通一切處。下文明明若破戒下非能受人也。並如文易會　云三所對至不成者。除自巳者。謂不得自右手過食者。左手中不成受。及同類者。同類是大比丘。不得自度與餘比丘也。餘三類衆生者。人非人畜生也。被交者。謂教他始解也。本爲證明。若在人中。餘二趣劣不能作證。故牛上受食者。祇云有比丘欲遠行從他借淨人。發時告云。我無淨人有牛。若須者當取。使淨人長囊盛糗食等。方法如文。中云云。人天畜生飛鳥皆成者。大德引見論云。畜生。准約牛及獼猴飛鳥約鷲鵰。迦葉從帝釋受食者。大德引五分云。帝釋見小五義相現生怖下來。問佛。佛令求福施新出定僧飯。帝釋欲施迦葉食。乃觀見迦葉捨富從貧。初從定起遍行乞食。帝釋遂化作貧里織師。以飯也。後持缽伽藍中。飡噉覺有天味。遂入定觀見是帝釋施飯。迦葉恐受不成。白佛。佛言成受。引此證從天受食義也。獼猴邊受蜜者。祇

云佛在黎耆河邊時有獼猴行忽見樹空中有無蜂
熟蜜遂來取佛鉢諸比丘遮佛言莫遮此非惡意獼
猴便持鉢取蜜奉佛佛不受謂未淨故獼猴不解佛
意將謂有虫乃轉盋四面看之見鉢中有流蜜遂持
往水邊洗之水濺鉢中持還上佛佛卽受之謂已水
淨壞味故受今引此證上畜生成受義也輕繫地獄
者十誦云目連稷陀耆池邊受食又億耳見人間日
苦夜樂謂大海邊及諸山畔諸小地獄受苦不定曰
輕繫也若八寒八熱大獄等卽不成也餘文結釋可
見 云四至變者牒第四之名謂況明及想轉變兩
章也
云初中至互受者五種塵鈔文具列今師注云恐是
細者不可見故所以不用受若麤可見者卽顯須受
也餘不犯者謂塵大可除餘雖被塵觸而不失故云
不犯細者更受者謂有細塵猶不可除遂綴於食故
須更受雖云前十誦中五種塵不須受鈔主釋云塵
是細者今此論文何故細塵亦須受耶可引下注文
答邁云云 迸入鉢中成受者謂比丘並坐彼比丘受

得食已餘食迸入已鉢中故成受若本淨人手中盛
入鉢者則不成受僧尼互淨互受者玄云僧有淨尼
於尼成淨尼亦反此互手過受皆成受食形執別故
(簡正記約當疏更洗手重從淨人受名互受非也) 云善見至未取者一擲
者(如草反取也) 大澤者謂空向死人處也未取者迴文應
言先淨取米也 云僧祇至好者以臂汗流入手卽
當受者幽釋云額頭以離身故須受臂汗流入手以
不離身纔入手時卽當受也注云准此等者准臂汗
流入手成受額汗作意亦成也准僧祇好者謂若咽
汁受方是好 云二至等者生互不失受者謂豎受
淨已於後生牙牙處斷落更令淨非生牙處雖違生
相不失受法謂先已作淨法本爲防生故若實牙家
何用更淨答新有生相異本實故本防之處不失新
生之處必須受也(此一釋) 且更有解云生牙之處令淨人
大一觸由手捺故不失受法如人觸食促手捺器則
不失也可以例之此釋亦正注四分亦爾者阿難爲
佛祇桓門外逼飯是也記中前記義者謂略食不盡
卽記識言此中有淨物生我當作非時七日藥如略

此帝十字一無

出蘇甘蔗成石蜜等雖變不失云五受食至說者地
及水中者受食不過此二處若身在空中受食此二
處若身在空中受食此處不成受由空無所依故如
前受中者此更引論疏略同第二能受門中已述
云六至諸者牒名可知云一至得者至物邊者令比
丘中手自至物邊也餘文易知
云二至成受者文有四句身非心者疏云比丘申鉢
心緣別事投食於中不緣所受由前有心故得成也
第二句中有三意初明句義二毗尼下引教證三若
准下令加諸疏云若人送比丘食心攝屬心攝屬已
施主置食而去除不手受此食亦成受母論云毗舍
離國穀貴乞求難得神足比丘往外道國乞食外人
嫌其不淨以食置地捨去諸比丘白佛佛言將來著
前即是與竟成受身心平等者了疏云由手授領心
不緣除名平等也僧經足名非所遮已足成遮則不
成受非身心者疏文如鈔身心不關者當下食時身
心與食不相關涉是非心亦成受故　云三單心至
淨人者單心無對者唯有受心不用身手對受彼食

處疑衍　家一作處　擲疑鉢　實一作諸

故邪見人不與比丘食者僧祇云有登瞿國是邊地
邪見惡（烏故反）比丘故不授食與當作滿茶邏規此云
壇規地作相說文云規圓也以規地作其相全置食
安中若葉蔽鉢者或以樹葉敝掩於地作相成以鉢
置一家作相並得成受不相解同之者別國之人不
可言語不肯授食與比丘亦如前云受受是同也火
燒馬屋相五分時有販馬人請佛及僧行水已及人
報來火燒馬屋彼語比丘言可自取食言已便去佛
言若無淨人聽以施主語為受禪眠等者謂僧祇若
比丘床上坐禪若眠淨人持食來著懷中若覺者即
是受若不覺者欲食時當令人更受若不欲食當自
捉與淨人等云四連絆觸礙者以物相連不得自在
名為連計遙擲至物中間解上然後方落故云觸礙
云僧祇至處受受者謂僧祇若比丘乞食時店肆家
以斗盛麨與比丘斗鏁連諂計或五升四升相連比
丘衛時應語施主解後諸斗已授我若鏁不可得解
者即盛麨之授與比丘其餘升斗鏁連仍在俗世手
中是名器物相連不斷或受非威儀乃至已下彼律

◎淨下疑脫人字◎卽字疑剩

◎鶩疑騖

◎弁疑并

有十門越取觸礙故云乃至也祇云淨人上樹食菓比丘言與菓淨搖卽樹菓落墮比丘器中名受非威儀若下菓時觸枝葉者菓下中間著枝葉淨人及比丘二心各鶩故失前法應生心受受成也以無口加故者見論無口加法成受但得非威儀四分中間不觸礙成無祇更加口法也僧祇井上懸食下等者祇云蘭若比丘無淨人自抒井水食時無暇出恐水還滿令繩連食下下時弁腹中有草木應避井底比丘一手挽繩一手承食口言受受但云避草木不云觸著成受不成受（此是遠解中觸礙也） 故鈔云勿突生菓木者恐更觸礙淨人及比丘二心各鶩故遠木下食授食之心又須進前樹上下菓觸礙爲入生心口云受受不斷不成故云勿突也若屋上者扞（寒旦反） 說文云以手扞取謂手約繩而作受取意也彼律云阿練若比丘一手捉繩上頭淨人置食掛時比丘一手扞繩作其受意口云受受

云十誦至受二者彼云白衣捉蘇油瓶注比丘鉢中不斷比丘生疑白佛佛言是注下流非上流不破受

◎墜字疑剩

◎非下一有食字

法（此是連眸） 注文中國行道人者卽脩行道人也淨衣踞坐者謂西土之人例皆跪足足上有泥恐汚三衣爲淨衣故令其踞坐雙足踏地名爲踞坐前施食案者卽土墜墜上布草置鉢如是食也若食著葉草小停不落稱本受心成受（此名觸礙受） 若卽落者與受心違故不成也稍稍受我者漸漸授我也如一籮飯謂前舉一邊授與比丘次舉一邊授與比丘爲漸漸也此謂一邊互離地由與地連絣受雖脚躡水若下錢時要須口加云受受受此是觸礙受謂餡觸著所踏木上礙不至地稱本受心故得成也 云五心境至中者淨人三法一知是食非二有施三如法授與比丘以三法者一比丘與淨人所授相應二爲食非餘三法手授食無七過者一內宿二內羨三自羨四惡觸（上四是吉） 五非殘宿六非販賣七非犯竟殘藥之身肥悅也（五觀廣解如對施篇中也） 一切文句縱廣道應知者了疏中諸律爲縱廣道行此道得至一切義中故名廣道律中廣明此義故曰應知解云巳下是了疏解餘一切文句者謂除律五篇正制巳外所餘防護正戒文句廣

提一作但

二一疑亦次同

其正制名縱廣道。即前列五句觀食法是。也故制令應。知疏解出。家人受食等。是律正制。不受得提。先須觀。門然後。瞰望正制戒。本此觀即爲縱廣道也　云八正受至得者。如文　云凡至法者。牒名也　云一至汚者。鈔文都六段。過時法滿。更無有受等。者如後第十依文解。中非時七日過限亦隨等文也。謂時已。過法期又滿。此中更有口手二受也。此謂時中記識者。會前祇文。若不記識。轉變即失受也。注文非謂有污者。古師。云淨水恐手上有穢污膩觸。也今云但表淨。心如瓶沙王女施園。金瓶行水。何處手中有污

云十依文解者。牒名也。正依戒文解。故鈔闕具緣。今依戒疏具緣。犯一是四藥。二輙自取不受。三食咽犯　云四至吉羅者。謂無前病緣。不受而食得吉。何不。犯提。以有受法。在故不犯。提爲無病。與無受之。緣不相當。故不應也　云不犯。已下如文

眾美食四十者。釋牒鈔云云　云四緣至犯者。美食者。多論。云以價貴難。得能愈病。故有四句。一美是食非美。藥乳酪。是二。是美藥非美食。生蘇油。是三。二美

美字不消

俸字疑剩

食。二美藥肉脯。冥是四非美食非美藥。訶梨勒是　云祇至重者。謂肉汁堪煎作脂。能治風病。爲往乞也　八種乳酪者。祇云無病不得往。得作蘇家色乞蘇。押油家。探蜜家。筆笮甘蔗家乞石蜜。養牛家乞乳作酪。捕魚家乞魚。屠兒家乞肉　犯重者五百問喚提作重也　云律不犯至一切得者。如文

云與外道至四十一者　云五緣至犯者。一是外道者。戒疏云。是出家外道。以在家者但犯小罪。由出家名。同眞僞難。別生人惑倒。故重。三自與食者。律開親里父母恩。重若擲。祇中尚乃不開。縱與須使淨。人若俸責。但答云。出家人不得。佛已制戒。若不食亦隨。意非置地使人者。以食味是通理共獨。食置地使。人不生惑倒故開　云五分至與者。無見人者。空見人也此人不分別勝負好惡。彼此不取僧過也

云不囑至四十二者。釋名牒鈔云云　云五緣至犯者。食前後者。謂大食小食後。若大食入聚。如下戒條非此犯也。四無緣者。謂迦提月施衣作衣。白已去皆因緣　云僧祇至白施主者。二臨者。如上背請戒

諸疑請　竟疑主　十疑小　經疑丞

一不白請家二是背無請得二提也義准者今師約一人之義無同請者即准背請戒中若乞食在諸家即自白施竟若在寺內即白淨人施主後來問其淨人即知去處秖云有二比丘各各別受一家長請若一比丘語第二比丘言長老今日共到我檀越家食去此即是請第二比丘應白本檀越已不犯不者提第二比丘亦應如是例准　云四分至入門墮者准此與時經同者彼經約二十四半月辨時非時且正月一日至十五日約脚步身影九脚半為時正是食時此經即約中前通論都有九脚半影四分約中前分食前後兩時食前時者二脚半三指影為食時從明相出至小食時與食後者七脚少三指為非時從十食後至日中前也鈔通取四分食前後二時都有九脚半與經通論故曰與時經食時同也不同非時者謂非時入聚隨有比丘或路上見白並得此要須囑同受請者成覺即知處不惱於人其白詞句云長老憶念我某甲雜同食行至餘家答云爾祇文云不犯經下卷者多敷坐具者戒疏云多家同會處處待

逕疑設

僧隨至何處皆是請處不囑不犯明日沒供先往提者惱施主也如訃請篇中濾大德云此戒云同利者謂同僧受檀越之利今諸方寺院歛嚫錢等百錢抽十名為同利此非法也有或問出在何文即三藏中並無說處

云食家至四十三者釋名牒鈔云云　云四食至也者四食者於中分二先汎明次釋鈔且汎明者故俱舍云如契經言世尊在人天衆中作如是語我於菩提樹下成等正覺誠悟於一法謂一切有情皆依飲食而住外道聞之撫掌大笑一切有情依仰飲食誰不知之何假菩提樹下唯佛得悟世尊反問問汝既知一切有情依食住者汝因何自餓汝又知食有幾種三界有無如何分別有漏無漏義復云何於是外人莫能醻對故佛一一為彼解說食今此准論疏略分五門一釋名二出體三界繫四有漏無漏五明廢立初中有總有別問曰食是何義答是資益義謂能資益諸根大種故次別名者一段二觸三思四識言段食者四塵所成形質名段古云摶食可摶握故攝義未

婆沙云段食有分段故於中有二一細段食謂諸天及劫初時及嬰兒食至無便穢如油沃沙散入支體故二麤段食即今所食物也又光影炎涼於人有益亦名為食今人所見但是食具未能資益由如藥具故正理論云食者非在手中器中可成食事要須進度咽喉牙齒咀嚼嚥生藏中攝益諸中方成食事二觸食者根境識三和合名觸三思食者悕求受境想念名思四識食者為諸識蘊了別名識二出體者段食雖具八事成但以香味觸三為體不取色故俱舍云非色不能益自根解脫故如眠見色時不能資益且自根大種尚不能資持何況資益諸根大種又不能益於諸解脫者解脫謂第三果人及羅漢雖斷欲貪見色無益須得食物二觸食以心所中觸為體非色觸為餘體三思食者故正理云思食者准與意識相應四識食即是識蘊三界繫者段食准欲界餘三通三界問段食何不通上二耶答要離段食貪方能生上故四有漏無漏者段食唯有漏餘三雖通無漏今為食者唯取有漏門何不通取無漏答食者資

益義無漏觸思識破壞三有不能資益故論引經云食者能令部多有情安住及能資益諸求生者部多謂已生五趣求生謂中有身常喜尋求當生處故以香為食無漏觸思識無此義故不取五明攝主者謂諸有漏法皆有資益三有之義何故世尊唯說四食答約增勝說四無失問其勝者何答頌云前二益此世所依及能依此明前二食勝也（前二者段觸也）所依者謂有情身根段食於彼能資益故能依者謂心心所觸食於彼能為資益此云二食於已生有資益功能最為殊勝故云此世所依及能依後之二食者頌云後二於當有引及起如此於當有身為資益義謂思業能引當為思力引已識種子力能趣當為由業所熏識種子力當為力方便起故此二食能益當來最為殊勝前二如養母已生身故後二如生母生未生故若准論中四句分別一是段非食謂所飲噉為緣損壞諸根大種二是食非段謂觸等三食三亦段亦食謂所飲噉為緣資益諸大種第四句者為除前相觸等三食皆為此四句然就中是觸等而非食者謂

界疑男

以男疑倒

然漏觸爲緣損壞諸根大種餘四可知問五趣四生皆具此四食不答並具若爾如何地獄有段食耶答呑熱丸飲洋銅汁雖能損壞亦能暫時消除飢渴得食相故亦爲食又孤獨地獄飲食如人故五趣中俱有四食已上五門總汎四食義竟多 次結歸鈔意者文云四食之中是觸食家眼根對色故名觸食故律云女以男爲食男以女爲食此觸即心所誡法界女所欲由似食故 云四至也者以著寶衣等此是多宗勸義若第二義以男女爲資夫人未以餘衣覆身名未藏寶也不犯相從而不說律云舒手及戸處坐若二比丘爲伴乃至難緣等不犯

云與女坐至四十四者釋名牒鈔云云 云四緣至犯者如文云多論至不犯者如文 云律不犯至開者如文

云獨與至四十五者釋名牒鈔云云 云四至犯者注云淨人見聞屛處者准二不定中明見聞牙離吉俱離提 云十至吉羅者前食家不犯等者謂釋前强坐戒互受一日戒不犯者謂不犯者提如前已明

皆字原本不明

今後兩戒縱互受戒亦犯提以招譏故由夫主不在又前戒隱此吉至此方顯文勢似難尋之易解

云瓶他至四十六者釋名牒畢 云四至犯者無諸緣礙者如下病無威儀等是遣去犯者律約離見聞即犯云律至傺者如文

云過受四月至四十七者釋名牒鈔 云六緣至犯者一是藥諸者事鏡云四藥中過受三藥犯提准伽論云受時食亦犯提七日盡形此律下文醫所教服藥故知是犯若非時藥賤又療患義劣過受義希但犯吉故十誦云過四月已更索蘇等七日及終身藥鶯等犯提若索阿羅勒毗醯勒樊但吉 云僧祇至過者春夏分若過皆犯者謂此律緣起是夏四月請今准祇文春分亦犯但是過限不論三時半月一月等 云律至吉羅者除四緣如戒本者一常請者施主云我常施藥更請者斷已後續分請者自持到伽藍中分作分好與比丘五分名爲自送請盡形請者我當盡形壽與藥戒疏問常請與盡形何別答但就能所自分也或爲云盡二人形故名盡形也過藥限

◎參下疑脫不字

塵過夜限吉者律文四句料簡藥之與夜夜時節日
月分齊藥即參苓味數分二果初句云夜有限齊（定四）
（月當分齊）藥無限齊（謂與種種之藥）第二句夜無限齊（當常謂是）藥有
限齊（與參與苓也）不第三俱有第四俱無可知准律四句不
分輕重今鈔分輕重者據制戒義也本為索藥過限
故結提若四月止夜齊非索藥過限故結提若四月
止夜分非索藥相即不應索故犯吉也思之
云覩至四十八者釋可知　云多至故者制意如文
云四至犯者一是軍陳者戒疏車幕長衆稱軍行
列相對曰陳大德云象軍用四人馬軍用八人車用
十六人步軍三十二人不同今時二十五人為一旗
百人為一隊也　云四分至不犯者天王者天子也
若出即為軍陳遮從也
云有緣軍中至四十九者釋名云云　云四至犯者
無上沙門果者阿羅漢三果等欲令前人獲此果故
聽往昔經二宿等咨謂前人懇請事獲已即往其事
纔訖便反若未了應一宿又不了再宿若又不了至
第三宿明米出須去若不去明現犯

◎者疑者次同　◎沉疑沈　◎說字疑剩　◎覆疑乾

云覩至五十者釋名　云至四犯者祇云若在城中
住賊來圍城至令比丘盡出城現多人相不故著不
犯方便著即提
云飲酒五十一者釋名𨀁鈔云云　云三至犯者一
是酒者一是唐三藏有三名一梵云窣羅此云米酒
二云迷隸耶此云根莖華菓酒三云末陀此云蒲桃
酒大德引疏云是毒水能昏況人衆諸放逸從水作
酉日入酉即漸昏黑不能昇舉也二無緣者病開也
云律至故者酒為十過者一損顏色二少力三目
視不明四現嗔恚相五壞福田業失資生相六增衆
疾七益鬪訟八無好名稱九智慧減少十命終墮惡
道五分降親龍得酒等者彼云佛從狗睒彌往跋陀
越邑彼有一毒龍常雨大雹壞人田苗居士常念誰
有威力能降此毒龍忽聞佛與千二百弟子來歡喜
出迎禮敬白佛願降此龍時娑竭陀在佛後搖扇佛
乃迴顧勅往降之彼奉佛命禮謝而去向彼龍宮却
坐一面便先出煙比丘亦出煙龍又舉火燈比丘亦
舉火灯龍出五色火比丘亦出五色火於是化龍身

◆自字疑剩　◆賊字疑剩　◆坐疑衍　◆香字疑剩

小如箸內鉢中持來白佛。白佛勅送向世界中間。如壯士屈伸臂頃。持送賊既了。不久却還。居士甚憙願受我請。嘿而受之。此比丘在俗時憙飲酒。往長者家飲黑酒極多。還狗睒彌僧坊外。醉臥•坐睡。狼藉衣鉢縱橫。便接鈔文。云云乃至漸斷酒。制應迴文云。漸制斷酒。自佛制後。不敢更飲。然此比丘宿習力故。若不得酒。諸病皆發。飲食不銷。不知云何。以此白佛。佛令嗅酒氣。嗅又不差。佛令以酒糞糵。由不差。佛聽以少酒與之。得已方差。佛言。既差漸漸斷之。除破僧者。以醉故。稱天人師必無人信也　云四分至開之者。但使酒乃至草木作者。律中有梨汁酒。閻浮菓酒。及蒲桃酒等。無酒色香味者。律有四句。一是酒有酒色香味。二是酒無酒色香有香味。三是酒無酒色香有酒味。四是酒無酒色香味（四句皆提從境制定也）　鈔云無酒色香味者。舉第四句反以前三句。若非酒等者。律亦有四句。一非酒有酒色香味。二非酒無酒色有香味。三非酒無色香有味。四非酒無酒色香味。鈔云非酒有色香味。四句中舉初句。攝後三句。此准四句文。非

◆用疑誤　◆想疑剩

酒四句。但言不應飲。不云得罪。今准五分結吉。二俱有罪。故法文云並不合飲。甜酒者。僧祇云。和釀訖始變生甜也。酢者。味變壞成酢也。糟醫者（用見反）謂澄酒下滓也。注文非取境犯者。古人義也。謂先有方便心者。今師釋也。古人見中酒戒五句境想。三句皆約是酒。縱使比丘作非酒疑。或作非酒相。迷心亦犯墮者。即云寧不約境而犯。不就心論。今師云。豈有智人一生不嗅酒氣。欲酒飲水。悞而咽之。可結他提。今律文疑想迷心結正重者。據先有方便之心。欲飲此酒。或舉盞時。却生非酒想疑。約從心邊。但合犯吉。緣為前有方便心。冥然契合。故結墮罪。若無前心。直爾想疑。終不結重（已上取戒疏意解之）。想宗學者破南山云。酒戒律自分明約境。今便麤課從心。無教可據。法寶云。當宗不了。不可依承。酒戒從心。非戒約境。是以鈔主下引十酒。證成上義。如上開之者。若知非而悞飲。如上來第二句無酒想。即開不犯。又必是酒。又無色香味。容有悞義。或可約舌不別味。鼻根壞等。此是明文有開[illegible]。非應說也。云律不犯者。糵者（[illegible]反說文云是米芽也）此能發病

遮疑遮　遮疑遮

米將作酒噉此多令人醉故
云水中戲者五十二者釋名牒舉　云多至念者制
戲如文　云三至犯者列緣可知　云律中至羅者
如文　云不犯巳下如文
云擊攊至五十三者釋名牒鈔云云　云四至犯者
列緣可知　云僧祇至吉羅者指指比丘祇律九十
中名相指戒與此相似彼緣起中因尼坐不正十六
群見了以手遙指而笑故制也差會以指指者彼月
直知事人差次食以指指言某甲去犯　云不犯至
開者如文
云不受至五十四者牒舉可知　云五緣至提者隨
作根本者五篇之中隨犯何罪遮諫提者隨作五篇
下一一皆有也　云謂至也者謂根本遮諫二罪同
時結也後作六聚通結蘭者既不受諫隨前作夷殘
蘭提吉等六皆結遮諫提也故知此罪要作前事方
結遮諫罪若正諫不受但得吉羅問前遮僧諫竟即
犯不待作前事今此得作方犯何以不同答前有僧
法可遮諫竟即犯此是屏諫無信法遮故作前事方

二疑一　䟦一作跡

犯　云不犯至之者謂指惡性不受諫戒彼云若無
智人來諫報云汝可問汝師學知諫法然後來諫於
我若非法諫不受等一切不犯
云怖至五十五者牒鈔云云　云五緣至吉羅者六
塵事一一等說者謂將色等六塵示人令見即云我
見惡虫獸等文雖廣列六塵而怖相不顯今鈔引祇
文釋彼云色怖者謂闇地悚耳皺面反眼吐舌乃至
曰一指嗥嗥作怖相等聲者或長引聲短聲乃至作
鍾鼓聲等怖香者或言蚰香單耶鬼香等味者或問
今日噉何味或云若噉此味必死癩病等觸者或以
極重物押語云壁倒或輕衣覆語言口雲墮或將華
觸云是百足蚰等法者為說怖他言汝生草中大小
便墮地獄餓鬼畜生也一一相現者謂六塵中隨一
一相現有解云二相現謂身相口相身業口相此亦
為對古人但有示怖而無說怖今此俱有此解示得不問
怖者戒疏云欲明輕怖極聖尚遭況餘下類縱須誡
疏文顯佛無怖心但屬能怖結犯也　云不犯等者
如文

春疑作

子字疑剩

志鈔至

云半月至五十六者釋名牒鈔　云五至犯者如文　云四分至不犯者春後四十五日者謂從三月初一日至四月半是夏初一日從四月十六日至五月半是合上二部七十五日此據西天說也今東土極晚亦可移時故多論云隨國土早晚極用此限洗也要著僧竭支者諸記相傳云是僧祇支也大德不許此解不可祇支洗浴此是泥洹僧亦云舍勒即今行裙子是亦非髀褌之類慇生欲者准多論云昔有羅漢比丘洗浴有一比丘後入見羅漢身體鮮淨細耎便生染心不久男子根墮落即生女根遂休道爲俗生子後還遇見即便識之知本所因即請歸舍求哀懺悔用心純志還得男根故知今時不得露形浴也　云僧祇至下卷者一切僧次第入者玄云古人據祇文得用常住僧物供浴所須既明打木次第入之故知是僧物也餘如下卷者指諸雜篇廣明浴有利益及方法等

云露地至五十七者釋名牒鈔云云　云四至犯者如文　云五分至生地者炎高四指者謂前列緣依

促疑低

犯字疑剩

四分但云有焰不說高促故取五分四指便犯亦是人指　摙尺四寸隨作事者謂隨後添薪益木或炙身煑物整頓前火聚歛等皆犯提旋火作輪者謂以手持此等之火而旋爲輪亦犯若壞若生等約義合有若在生地即犯故引祇證之　云律不犯如文

云藏五十八者釋名可知　云三緣至開者注文五大色非佛開者謂是非法不關貯畜故結小罪未稟鉢雖非正物佛開畜之不遮故得提也准此文勢是和會之竟也

云律至辮者注文應不犯持罪者謂不犯斷持衣之罪也玄云罪官急不許或著俗服三衣取藏一家應不犯不持衣罪法寶約沙汰僧尼以釋亦可也

云眞實至五十九者釋名牒鈔云云　云四至俱得者戒本列五衆者戒疏云眞法兩部不合更互而作何故戒文通列耶答欲明五衆俱有犯相雖輕重有異而淨施義同故遍列名至於淨法自從當衆故辨相文中云今爲淨故與長老作眞實淨驗知唯局因同類不犯在懷疑若准善見展轉遍五衆也展轉間不問俱得者謂作法時對別人故物不付彼後用此

◎性一作生 ○性字疑衍

◎蘭疑誤

物不假更問本施主

云蓄至六十者釋名牒鈔云云　四緣至犯者如文

云遂至衣者遭賊緣等等取燒漂也初得故亦名

新者謂初得他故不如法色亦號新衣不染壞色俱

犯提也　云四至不見者謂被𥡴等并及俗衣不點

淨吉經衣者謂三衣已外自餘衣不點淨畜亦吉注

文准此等者今師約此染淨二義准於諸部釋也古

云三衣不染今云三衣長衣並須染更點淨不染得

提不淨犯吉也三種記者五分中比丘與外道俱爲

賊劫衣守邏人捉得令各自認取本物遂被外道先

來總選將好衣服去以此白佛因此制三種色青黑

木蘭隨一一認不作著著得罪復有云三種者一染

二點三割縷即異俗人并外道也　云多論至也者

落沙者此云性性血也又僧亮注涅槃經曰落沙從

鉢雞奢華中出出時煞虫可用染也若點著吉此犯

監者此五大色若准多論不點而著憍奢耶者幽中

最細也欽婆羅者此云細毛衣亦云雜碎衣好衣二

種淨一謂割縷淨二點淨所言割者謂割三五縷也

◎條字疑剩

◎搩字疑剩 ○搩疑誤

以染汁[illegible]且令二種作淨若著終須染也餘衣加一

法謂除上二細耎衣外即須染也青者銅器覆苦酒

者祇云青爲三種一銅青如文二長養青即藍澱青

三石青即碌青是不持下二青作淨也黑者祇云名

字泥不名字泥且名字泥者即呵梨勒鞞醯勒阿摩

勒令鐵器中是名字泥也不名字泥者謂實也泥即

池泥并泥如是等一切泥也木蘭者呵梨勒等三菓

汁置生鐵上磨持作點淨即是青銅等爲青色菓汁

泥等爲黑色木蘭赤色此如法三色也猶同四分木

菓皮者箋色字合從木也玄云似蜀地木蘭色以四

分是北地翻修正將蜀地木蘭爲正木菓色也　云

五分至作淨者細搩亦爾祇云趣一角作淨若一條

條補者亦作淨一切衣乃至細搩亦作淨謂新物細

搩成衣細搩物稚衆多爲抑剌故但趣一角作淨不

須段段別作故云亦爾也

云衛至六十一者釋名牒鈔云云　云多至戒者五

緣者一是畜生二畜生想三爲煞心四興方便五命

斷

云飲至六十二者釋名隸鈔云云　云前至斷者謂前戒是限分中制要須斷命此是深防中制爲養物命但知爲虫飲用結罪不待命斷斷卽屬前戒收之　云五緣至犯者第四飲用第五隨咽不待中死　云舉柰耶至身者彼云有二比丘深山中住未曾見佛便欲覲覲吞後火熱路經廣野水少虫多其一比丘語一比丘言所飲此水度並廣澤得覲於佛一伴答言我受佛戒如何壞耶卽不飲因此命終生三十三天嚴冠寶冠來見佛已頭面禮足在一面住佛與說法便得見諦其飲虫水者在後方至佛遙見來脫鬱多羅示黃金體汝是痴人欲如鈔引　云僧祇至得者用樹葉拭者謂是乾枯之葉生者不合舍利弗以淨天眼等者謂尊者以淨天眼見空中虫如水邊沙等無處不有遂斷食三日佛言知已語令食凡制虫水齊肉眼所見漉囊所得不制天眼更有細虫天眼不見唯佛見眼如微塵十分之一極爲細矣　云僧祇至用者不得獸課看者此是此人時俗語也今此間卽云影糊看俱是不子細之貞事不得已心中甚獸身但強取故云獸課也如大象戴竹木車一迴之頃者祇云不得太速不得太久當如大象一迴頃無虫方用若有虫者應漉用之不得語莫傷煞虫者祇云若不可信者應自漉虫不得語令漉莫煞傷虫恐前人邪見或性好煞生若聞勸莫煞便故故煞也七日不消者虫生七日一變故令安七日不消术中無煞生罪也不得持器綱借人者恐同教他煞也不得唱此水有虫者祇云於注水池中若見有虫不得唱告長老其水有虫令他生疑不樂他若不知或作無虫想猶免其罪今若告他知了卽決定有虫想故是以勸令自審　云此至中者彼文因說漉袋乃廣彰用水方軌等

云疑至六十三者釋名隸鈔云云　云五緣至知一是比丘者多論云十三難癲狂比丘但犯吉學悔六夜別住四羯磨並是提也前人聞知者若未聞知未犯外難曰戒文中云約他須臾不樂始犯今何纔聞知卽犯豈不相違答非約他人不樂而犯蓋熱能惱人之意欲令前境少時不樂故也（此依戒疏解）　云律至

火一作大　欲疑飲　宜字疑剩　人疑力　傾鈔作頃　故字疑剩　注疑汪　著疑審

◎臨羯惱下同

◎遇新過下同

開者。六聚慳者。舉數總標也。初中舉受爲疑慳●。下二舉隨爲疑慳●。若以生時者。汝非爾許時生等。約俗年以惱。若年歲者。汝未爾許歲等。約夏臘●慳也。若受戒語。云汝夆不滿。界內別衆。約人衆惱也。若羯磨者。汝受時作白。羯磨不成。約七非●慳也。若犯六聚者。語云汝犯夷乃至吉。通約六聚●慳也。若犯聖法者。語云汝所門者。則犯波羅夷。非比丘等。此別約大妄語●慳也。故祇云。若比丘臨受具足時。若羯磨不成。應彈指語云。長老汝羯磨不成就。若臨受持不語者。後不得令疑悔。注文若即用語者。女律開者。如此彼二律俱開無疑惱罪也。云律不犯者。其事實爾者。謂前人實有此事。復非實心利益。彼意不欲爲●慳也。語令知還本處受者。謂律文上第三第四事。皆令還本處受。故注解云。佛令還本處期。問得戒不得戒也。以受戒託緣非相鄰識。若於事諸有疑。須還本處受戒處。詳審知邊方可受之。則於後無㸃問。既曾聞羯磨。即是偷法。使屬難收。何得再受。答爲許聞故。非是偷也。不成難收得再受也。爲性麁疎。不知言語者。前人立性疎慢。

◎一編數帶二字

◎兇餘作凶

◎鉢疑畫

◎鉢一作鉢〇保難提

不識言●。攺善●輕重。恐出言犯●遇人法。便得向云汝所說者。犯其聖法。意在前人攺革。不是故有惱意。等並不犯

云覆至六十四。釋名。牒鈔云五緣至明相如文　云善至一切吉羅者。百千共覆者。謂百千同。知一時共覆。故各結提。罪非展轉。覆下引十誦注文云。向一人說不犯。故知展轉不成覆也。若犯人●兇惡等者。謂兇麁暴惡。若依王力大臣力。兇惡人力。或致奪命因緣。毀傷梵行。與護根相應者。自守其根。不管他事。前人雖犯。我心猶須不說。非覆也。除贏者。除夷殘。是贏覆得提也。覆餘罪者。下三篇得吉也。問或覆蘭得何罪。大德云。准多論。覆二逆得對首蘭。與提罪●鉢不異。法設並不（鉢）家論也　自覆罪者。戒疏云自造七自覆七得一●促各得一吉無提。除尼者。謂比丘覆尼亦犯提。故言除也。尼若覆僧罪。得蘭外難覆。既犯蘭必須發露。若發露罪。莫成舉。大比丘違於八敬法。不大德云。不然。但在當衆中發露。不往大僧中。不名舉也。思之。餘人者。下三衆得吉也　云不犯至開者。無人向說者。唯偶論

夜等六字剩衍　會本作參中三之四　不字疑剩　堪字疑剩

云有比丘犯殘。露在比丘處。夜在無比丘處。夜在無比丘處。若夜無比丘處。終身不發露。不犯。露他罪。若發心向說者。玄據無人處爲言。或有約始知方欲向說時。相即出。故開無犯也

云與季至六十五者。釋名牒鈔云云　云四緣至犯者。和上犯疑。除犯輕也　云多至無損者。上卷明受戒篇。下卷則沙彌篇。俱明所度季歲大小等。鉀楯者。多論六十已上不得。僧祇七十已上不堪造事者許度之故。是相違之貞也。二情兩通無損者。多論六十已上不許。意道不堪持戒。以志弱也。僧祇七十已上受者。即據志性耐强堪持戒也。若論堪者。堪二文俱許。若志劣者。二文俱遮　云律中至吉羅者。律問五節。一先不知。二信受者語。三傍人證。四父母言。五數胎因也。復有三位。一計胎季。二數閏月。三約布薩。若論父母語者。祇云父母不知者。生季又無者。觀顏皃。當樂家子。形大季小。當觀手足成就。復不知者。當問何王何歲國土豐儉旱澇時節生等。開和上墮餘人吉者。既計胎潤得戒。不疑和尚免提。衆僧無吉。若據

謂疑疑　近疑延

成犯相中。約和尚四句。僧知不知等。有十六句。得罪差別。一知。二謂。三疑。四不知。和上了了知季不滿。故曰知。未滿謂滿想。但觀其相作滿意。名之爲謂。猶預不決曰疑。都無所了名曰不知。餘衆僧緣彼前境四心亦爾。以衆僧四心對和上知心作四句。一和上知衆僧知。二和上知衆僧謂。三和上知衆僧疑。四和上知衆僧不知。（和上四提衆僧二吉初句第三句犯吉也）次衆僧四心對和上謂亦四句。一和上謂衆僧知等例解。（此曰和上合無罪衆僧同前）次衆僧四心對和上謂亦四句。一和上疑衆僧知等。（和上四提衆僧同前）次衆僧四心對和上不知心亦四句。一和上不知衆僧知等。（和上合無罪衆僧同前）問和上疑心既輕。何以犯提。答夫與人受戒。理合撿問。安詳審諦。然後受之。既若懷疑。即不合受。悞他不得。慳處不輕。雖是疑心亦犯提也　云令至解者。諸部會通者。十誦僧祇。祇二文會通。四五二律亦同。季月不滿。通皆得戒也。不滿得戒。五分母見二論分開三種。次第得戒。將十勘餘曆術者。此則依俗以文比校爲勘。陰陽律呂遍涉支干。故謂之曆。作法數其近促。故稱爲術。即唐國

促疑但

今筭十六字疑衍文

數疑字剩

六七家曆法等是也今並此勘此依諸家所解竟 法寶云堪餘也堪謂人姓餘乃人名古有堪餘算法今鈔依之後人抄寫錯書勘字也總括明練者搜求並盡故云總括無細不委謂之明練如此之文指在首疏故云如大疏也促通略舉一句者以今望古謂之通古人槩極小沙彌季滿月不滿者許依律三種開數得戒今師舉極小沙彌若依律三種開數得戒今舉極小沙彌若依律三種開文縱使季月俱不滿亦獲戒舉此極小沙彌一句今古雖同若許律三種開文數數何論季月不滿向下舉之以定昔人要季月不滿得戒之謬解也故戒疏云如昔解受者俗季日月俱少不開胎閏本俗季滿日月不滿方開今解但數胎月得滿二十俗季不滿開無所犯上是疏文

云謂至也者戒疏云今且約極小沙彌臈月三十日生季滿二十正朝受具計實季始十八二日欠二十三月二十八日未滿二十故且同古人通舉極小之位於上次開法增季於下也便以胎閏增之等者對此受後開算律文但有三位古德據此方曆術更添

今疑曾

疑下一者云字

頻大即成四位言四位者一胎內五位二國餘三頻大四約一切十四日布薩初胎內者簡胎外也婆沙俱舍胎外亦有五位嬰兒童子中年盛年第五衰老 胎內者謂胎亦不定如西天羅云六季在胎生死苦比丘六十季在胎此方老子八十季在胎或有十二月在胎更八月九月等今約多分以言例是九月在胎也五王經云一七日如薄酪二七日如稠酪三七日如凝蘇四七日如軟肉團五七日如堅肉團六七日五皰開張六情完具七七日成人上之五位前之四位位各七日唯第五位有三十四今七日并前三十八七日三七二十一成二百一十日七八又五十六添前二百十日都二百六十六日此諸日中並與母同氣欲趣產門與母分氣又得四日母入氣子出氣 并前都二百七十日今將日勒成月得九月此九月中四月大又抽取四月又生受二日并前六日即沙彌季十八九月六日也 約閏餘者此位諸家筭法不同今且依一家而筭頗為雅妙戒疏夫日月有三謂天上日月人間日月陰陽日月上二不定後一是定今將陰陽日月以定

人間日月應天四時故置除也。又固文昌觀國詩及南山歸敬儀云天體右行日月左轉。朝起扶桑暮入濛記日夜游於十二神相去三十度十六分度七之周。十二神總計三百六十五度四分度之一始周一天形。日月各歸本爲位。今一年有十二月。每月有三十二分以月初日及月末日。此二日行周天等足三十二分。中間二十八日。以日行疾每日但有三十一分半。一月中既除初後兩日中間二十八日各剩半分。即一月出得十四分。十月出一百四十分。又二月二十八分。一年計得百六十八分。即用三十二分爲日。將一百六十分爲五日。已外猶剩八分。此八是小分。即円大分中之一數。故言四分度之一也。即一季

●一字疑衍

出得五日并八小分。又一季有十二日。且約六大六小於六大月中抽取六日并前成十一日及八小分。今將前十八季九月六日沙彌通計六閏奇二十七日。且一季出得十一日并八小分。其八小分置而未論。且計日數一季出得十一日。十季出一百一十日。又八季出得八十八日。并前成一百九十八日。將此

勒爲日三十日爲一月。且將一百八十日爲六月。已外剩十八日。又前來每季有八小分。適來未論。今即將來計筭既每季下剩八分。今將四季下所剩四八。即三十二分爲一日。八季爲二日。十二季爲三日。十六季爲四日。已外二季下二八十六分。勒成半日并前四日半。將此四日半添前十八日成二十二日半。又前來更有胎內九月六日未論。今於九月中出得九十分。又四九三十六并前成一百二十六分。又六日出得三分。都一百二十九分。用四日除之。三四十二一百二十分。又二四如八并前一百二十八分勒爲四日。猶剩一分。今將四日添前二十二日半成二十六日半。又將一分添前半日爲一日。以強故弱故。此位筭出六閏奇二十七日。今將三个閏月添前十八季外零九月爲一季。已外剩三月二十七日。在將前六日中三日添二十七日爲一月。并前成四月。猶剩三日即沙彌季十九四月三日。(抄寫算之)稍三類大者。三月連大也。(必死三月連小故不合爲類小今時設有者即日月參差也)謂積前十九季四月。開且十季一百二十月九十月又二九

●死疑衍

◆五疑三

十八。成一百八月。弁前二百二十八日。又零奇四月。都二百三十二月。勒四十九月。爲一章。得四章。餘三十六月。欠十五月。不成一章。且第一章從初一月至十六月。爲一頻大。又從第十七月。亦依前數。至十六月。後得一頻大。又從初至十七月。後得一頻大。一章抽得三日。四章得十二日。三十六月不成一章。抽取二日。故戒疏云。頻大之法。四十九月而成一章。章有三頻大。初兩十六月。後一十七月。各一頻大。如是周與後始則前用一百九十六月。爲四章。章有三月。總得十二日。已外三十六日。約兩頻大。足成十四日。添前沙彌十九四月。三日成十七日也。（此依疏文爲准。濟記中智歸計也）四約一切十四日布薩者。謂且據不閏以說一季十二月。六大六小。大月黑白各抽二日。都得十二日。小月但於白月中抽一日。都得六日。計一季抽得十八日。十季一百八十日。九季九十日。又八九七十二。都三百四十二日。前四月中又抽六日。都計三百四十八日。今勒二十八日。爲一月。三百三十六日爲一季。餘剩十二日在弁前十七日。成二十九日。還勒

◆月下一有不滿二字

二十八日爲一月。餘剩一日在。豈非五月一日。並是虛季約一切十四日布薩。已上並是古師。季滿月。沙彌四位筭了。尚剩五月一日。今師不然。此既虛季已滿少受前開筭。故戒疏云。爲受前開計。受後開計。受後開計答。感戒白四時生。不由後計方得。據此以明虛季既滿得受無疑。前開何損。若爾何者是受後生疑答此約季月二俱不滿者。但於前古人小沙彌上退除剩日。便是季十九也。（已上准古四位筭竟）云此長至戒者。此謂立今一句定昔時譯解此長（去聲）指適來所剩五月一日。並是於布薩位抽得。衆是含虛二十八日成月。今須約實。一依常途。二大三小。准戒疏於五月中。前白半月還他五日。後半還二日。（成七）於五月一日抽除七日。將一日除第五月一日。於第四月中除後六日。但成四月二十三日。（此約實也）次退滅者於虛季正月一日上退除此四月二十三日。先將一日退受戒一日。次將四月退十九季後之四月。又將二十二日退第八月中後二十二日。便至八月八日。即當虛季十九八月八日受戒生疑。故開此筭和

上衆僧並無提吉沙彌得戒　云然至所述六七家
曆法者自皇帝至開元曆總有二十四家明其曆法
並有增減則李淳風一行禪師大衍劉歆周髀等今
鈔言一家者諸記皆云依麟德等法如上略述猶長
五月一日更有王弼作易緯等法不能再述故云更
不重申法（實釋云鈔依一家是堪餘所等等如前已辨也）　諸部不滿得戒如
疏者戒疏云十誦云若不滿二十或忘不知僧問滿
不答滿得戒僧祇若不滿等謂言已滿二十得戒更
有見論五分各有開文（繁而不叙之）
云發至六十六者釋名牒舉云云　云五至結者若餘
私淨者簡餘鬪諍不能陷僧若自身四諍滅已更發
犯吉以希故輕若發他諍數故重也此戒僧尼互發
皆提二僧如法滅者謂如法毗尼如佛所教識病識
藥名如法滅三知者謂知法滅已更發者提若不知
非犯故下文慨作不觀想亦不犯觀謂深達藥病起
滅之方今發淨者不知如法滅謂非法滅所以輒發
不犯四輒發起者准律三句發起皆提一不善觀不
成觀者疏解云道僧不識四諍體相起之因本促是

◆提從犯

闇心斷理故云不善觀（觀謂觀察若作如是觀不成觀也）　二不善解
不成解者疏云道僧不達七藥體相差別之義名不
善解（解者決了若作如是解者以無終益不成正解故也）　三不善滅不滅成滅
者疏云道僧不識藥病相對除滅之方執違理判淨
故不善滅者不能究竟消殄故云不成滅也此皆犯
提
云與至六十七者釋名牒舉云云　云六至吉羅者
負債人者欠債不償是賊家氣分期行結吉也
云惡至六十八者釋名牒鈔云云　云五至提者說
欲不障道者多論云利此是外道弟子聰利甚故擯
人佛法中行於倒亂其人不久通達三藏故倒說欲
盡其智辨不能令成
云隨舉至六十九者釋名牒鈔云云　云四至結者
隨順同事者律文供給所須中有法謂教習定慧學
問誦經等則爲衣服飲食床敷臥具醫藥等皆一一
結提五分云雖捨惡見僧未解羯磨亦提
云隨殯至七十者釋名牒云云　云犯至也者四緣
犯一是被殯沙彌二知是三同事止宿四隨順結犯

◆試[illegible]

◆序下一有於呵責[illegible]本[illegible]閒序九字

云拒至七十一者牒鈔　云五至結者外難前不受
屛聞諫戒正不受時促犯吉要須待後造作前事方
所隨六衆結違諫提今亦違屛諫何得言詞了卽結
提答前諫作犯要作方結此諫止犯故言了犯上依戒疏
解也　云十至中者四事者卽四重俶言我不學所以
結提五人不爲說毗尼者下諸雜篇引十誦云一試
問二無疑問三不爲悔所犯問四不受語問五結問
竝不須答反上卽答
云毀至七十二者釋名牒鈔云云　云多至碎者一
偈者略教試也卽善護於身口言是五篇雜碎者廣
也以犯不少種類寔多名爲雜碎也　云五至住者
鈔總標五促列三緣次第四發言毀五言了結此依
疏添也　云五分至離者令人遠離等者此釋第三
作滅法意也隨經律者隨經文中有說戒律處如涅
槃經等而毀亦提若通呵者何用此戒一提若誦序
文非戒條何故亦犯鈔答云說二百五十戒義等云
云又若呵序序中既總說二百五十戒義卽是通呵
但犯一罪毀毗尼契經吉者約勝劣論也　云不犯
至開者如文
云恐舉至七十三者釋名者戒疏云有師名爲乍聽
張戒若是不攝耳者何故言我今始知又不攝耳在
他心內何得證他昏聞若是不攝耳應開重聽上依古記
今師難云若爾便是妄語誑僧我今始聞犯今立二
名因時名不攝耳果時名恐舉先言由其實不攝耳
是以不知今既始知恐被舉治乃先首過此是所防
云云　云四至結犯者如文　云祇至聽者四三二
衆如初句者如初句云不能誦一部當誦五衆或今
若依次第卽合云不能誦五衆當誦四衆三衆二衆
一衆及偈等衆者當也與五當爲五衆故　不得坐禪者恐不專聽
也

◆資下一有僧字

云同羯磨至七十四者釋名牒鈔云云　云四至犯
者一是僧物者十誦五祇竝云施現前應分物非是
常住物也故十律云時陀驃衣壞居士多與現前僧
應分物衆僧乃將賞他四分促云有人施僧貴價衣
不言常住現前亦不了也二同賞他者多云凡僧和
合不問羯磨不羯磨呵者竝犯

◆一下一有一字

◆一下一有房一一戶當揚又是不肯與欲出巳買入入十七字

云不與欲七十五者。賺鈔云云　云五至結者。如法僧事者。戒疏云。此唯約斷四諍事不與欲犯提。餘法事但吉。四諍不滅容破僧故。雙脚出戶者。若方便欲去。或一脚出戶皆吉也　云五分至吉羅者。應去呼三羯磨者。單白白二白四屋。下隨出一提者。五分云。隨幾過出一一提。隨出一一巳還。出隨數結犯。今師約此。義傳欲入僧未說而出。爲離衆失僧祇等者。彼有兩緣。一者說法毗尼。二作折伏羯磨乃至別住羯磨等。若有緣欲去須白及與欲說法毗尼者。應白不白者。越中間止作餘語者。謂聽他人受誦經竟作其餘言語去時。不白不犯。沙彌在中若起亦吉者。五分云若僧不羯磨斷事及私斷沙彌得在中比丘起者犯吉。非謂沙彌轍吉得吉也　云律至開者如文

云與欲至七十六者云云　云四緣至結者如文

云多至吉羅者如文

云屏至七十七者云云　云五緣至說者。聞便犯者。戒疏云。聽此語未向彼說提。但聞即犯。若待向說自屬兩舌戒。敀若爾何故戒疏文云。聽此語向彼說者

◆淨疑諍

提。答此約能聽人心聽此。諍事有意。向彼陳說非謂往彼說時犯也。問何故兩舌須向彼說始犯。此纔聞便結。答前是未有諍。待說方有諍起。故說時結。今此先有諍。豈待向說故聞便犯　云律中至羅者。祇云若二比丘在堂。比丘欲入彈指動脚作聲。若堂中比丘聞有人聲。即嘿住不語者。前比丘却須遏。若故語不止者。即入無犯。云不至開者如文

云嗔打至七十八者云云　云四至犯者如文　云律至吉羅者。由先得戒人雖犯重打亦提。若十三難本受不得戒者。打但吉。義同於結一把砂一一隨者。約豆數結罪也。非隨彼人數結　云律至等者。智論律中等者。彼論中因辨供養眞佛及化佛得無限福。若惡心毀眞化二佛俱得逆罪。若爾毗尼中何故煞化人不犯。可引鈔釋云。律中結戒爲世間事等云云。假名者。於諸五蘊上假立人畜等名。即於人畜上約世譏嫌結戒輕重。不覩後世得罪多少者。約業罪說也。如鞭打牛羊等者。正釋上文結業輕重意也

云搏至七十九者云云　犯具四緣。一大比丘。舌二嗔

心三作意。四舉手便犯。舒文略。無今依疏列　云前至提者。前是限分中制。打著万犯。此是深防中制。手擬便犯。須定罪相。若本爲打不搏。但犯吉。卽是打家方便。若標心本爲搏。不打動心時。卽是搏之方便。擬之。卽犯根本。祇云。六群以側掌。爲力用。擬於人。故號爲搏。若舉手。向多人。隨境數犯也。

云無根至八十者。釋名牒鈔云云　云略至別者。指第二無根謗戒八緣犯等。云如彼

云突入至八十一者云云　云四至犯者。一是刹利王者。准祇四句。一是王非刹利入者無犯。二是王是刹利。非灌頂入亦不犯。三是王是刹利是灌頂。無國土分入無罪。（四分文中此三句皆吉）四是王是刹利是灌頂有國土分入者。提（四分亦爾）所言灌頂者。卽四分戒文云澆頭是也。卽受職之法。律云。取白牛右角。盛四大海水。及一切種子。置金轝上。使諸小王舉之。王與第一夫人共在轝上。婆羅門以水灌頂。立之爲王。故云刹利王種也。若婆羅毗舍首陀種。以水灌頂。作如此立。亦得名爲刹利灌頂種也。以水洗種子者。取滋園反發生義。以表王養萬民。右角者。取吉祥義　云律中至羅者。如文

云捉至八十二者。釋名牒鈔云云　云此至語者。多論明文者。准論云。若捉金銀等七寶及寶器等。皆提。若提自他說淨寶。皆提。今引此欲破昔義。故不用舊語者。道疏云。此名捉遺落寶戒。若非遺落捉犯等罪。今云不然。雖以拾遺之寶爲緣。從制戒後。但捉卽犯。何論遺與不遺也　云具至犯者。戒疏四緣。一是寶物。二非塔者莊具。三非餘緣。四捉便犯。掌依此四足。可棄衆鈔文不合。開爲初二開緣也（思之）　一重寶等。卽異古首疏云。一是遺落寶也。通自他者。戒疏云。問佛制寶物自捉不合。何得使他亦犯。答。審是非法。自他同犯。多論云。使人亦犯。必有所開自執無罪。及裝飾具者。謂銅鐵鈆錫白鑞等諸寶裝嚴也。非住及宿處者。非此二處。卽犯。在此二開之。住處者。開僧伽藍毗舍佉母入祇桓見佛遺瓔珞故。開及宿處者。開寄巧師處捉金也。四無心盜者。若有盜心捉離犯夷。非此我[illegible]　云多論至放者。不得後放者。不得在淨人

後放捉時應淨人在前放時應比丘在先即是佐助
若先捉後放即是正捉非佐助也　云多至墮者除
矛牟侯反矟所角反進論矛矟皆提故除也　云四分至
墮者謂非伽藍并及宿處皆名除處　云僧祇至上
者停二三年者表久無人來取是無主物雖有性名
時既久遠亦是無主進退如上者如上盜戒中明指
得伏藏處說也或有指蓄覆中等　云成論至物者
給孤獨者即須達長者好給孤獨之人因此立稱長
者欲買祇陀園布金不遍思惟當取何藏金足此是
取伏藏也須達是二果人尚取此物故知不屬王若
屬於王則當時亦不合取餘如文
云非時至八十三者釋名牒鈔云云　云五緣至結
者注文即等內淨人院多有迷意云不是村故今注
出也　云十誦至不合者四分日中已去名曰非時
十誦無比丘等者其文似倒理合云無比丘者路中
見應白又無者見尼三衆應白又無者發心已去今
注出也祇文約食以論雖食早竟了便是非時作白
長老等者正陳詞也所以須白者有二義一爲不障

僧法中恐作獨磨不知所至令僧生惱二欲令前人
不得自在入白衣家也左右旋者即顯非直遇之相
同入聚故結五分等者若俗所經從村聚中至日暮
須往宿處爲至八難等不白簡擇此事者謂簡所對
比丘也論自釋言謂白同戒觀察正行威儀帶僧伽
梨等此人可白餘不知法不可白故云不合　云律
至如上者如文
云過嶽至八十四者釋名牒鈔云云　云五至犯者二
僧床及已者鈔准祇文僧受用邊犯戒疏唯約已界
床則依四分結也　云本至八指者不截方犯者此
謂本來作時擬截成時未犯不截便犯若標心本不
擬截作成即犯一尺三寸強四分者簽云以周尺一
尺二寸爲唐一尺又以三寸六分爲唐三寸更有周
四分在即是強字收四分也恐之或鈔中作弱字者
錯也更有云四分五分者非也上之四分平聲是尺餘
量下五分即是律名知之隨坐一一墮者若終一坐
一墮已有分故若他床坐者越非已分故但不應坐
此非法之床也水筒盛脚埋等者恐速爛壞也當部

約業道邊祇文約受用邊用不指量何耶答諸國用法不等俗情又異但唯佛為定以茲常量則永無乖也用人指量者約佛倍人即八寸高支床離地也四等分之者十誦疏作此解也以四八三十二成三尺二寸今將二八寸為脚第三八寸入梐第四八寸截除還用支脚准此驗知上濕下處開用人指也降四歲共坐者降減也四人相望得減四歲者共坐若滿五即是闍梨位不合共坐床指不過八指也　云四分至無犯如文

云兜至八十五者釋名牒鈔云云　云五至悔者稱褰者即冬月稱華也先辨後悔者先辨此褥不得與人方悔罪也

云骨至八十六者釋名牒鈔云云　云五緣至業者既云同上但改兜羅等即是應云一骨牙角二陷針筒三為已四自作使人五成使犯又應欲故者要先打破後悔罪反還主不受者持意為作還主無用故不受之主生惱者示為某作今却與他既是非法僧又不用故令辨置也外難此因尉生犯何不入三十中答以小故不入也若爾如野蚕綿亦是小物斬壞又同何故三十中收答彼雖壞竟猶得塗壞是以不同　云律至一切不犯者錫杖頭標瓚者諸記云錫杖頭上標此層級與作即纂(准此全於上尺) 大德云義淨三藏解錫杖都有三分上一分是錫中一分是木下一分或牙骨及角等不定今云標纂即最頭邊猶如此間纂杖無別傘蓋子者散者作此蓋以仰風雨也子者蓋下莊飾具也斗頭鏁者(正幾反說文云鋸鑕下飾也) 此謂蓋下有斗是此斗飾具也攝蓋斗者繞褁爾蓋斗口飾也(此依諸家解) 導記云律文無此三字抄文添云即是傘上曼上方板子也玦玦者杜預云玦如鐶而不相連玦者是鐶內小兒子寶云猶似俗中寶腰帶鳥玦不異此間師僧即無西大皆有若著裙子時以條繩緊定玦在繩頭然後作攝等鉤衣鉶者(胡八反說文云是橫物也著) 鉤謂袈裟鉤子鉶者狀若此方衮褌子不異緊前條子上鉤於鞊耳也眼將者眼患熱用此椑故鑷汗刀者身有汗以此刮之撤齒物者如今揚枝頭剩去齒中不淨物也桃耳椑者耳中結聹之類用以挑之

俱下一有者字

禪鎮者。坐禪時安頂上。狀似毬子。薰鼻筒者。鼻中有疾。引煙而入療之。已上諸色。既非針筒。是故不犯　云過量至八十七者。釋名隷鈔云云　云五至便犯者如文　云律至吉羅者。互減互過皆墮。者上扁房戒九句。則有如有減有過。今此戒准律但過不過。然則不過便是如也。又下不犯中有其減文。取共成句。理亦無失。一長中過廣。廣中不過。二廣中過長中不過。三俱過皆捉。鈔言互減過者。且長廣減長減廣過。即皆犯也。自他作成者。自則爲已作。他謂令他爲已作。或皆提。若不成者。即自爲已作不成及令他爲已作不成及爲他作成不成。皆吉也　云不犯至法者。准律有四開緣。一應量。二減量。三得過割截。四若作兩重。上三易知不解。第四言作兩重者。律云若氈作兩重也。意道若無作一重過量即犯。今意無擬作兩重意。離過未犯也。注文通量者。通長五尺廣四尺。於長中通作一緣。不取初量截斷施緣。若不更增廣長各半搩手等。諸部不許者。僧祇云更增者。對頭卻刺互減過。提十誦作不盖緣邊淨者。謂依初制不更增

大故云淨。又尺不盖緣邊。是過量作。只可說淨不堪受持。故云淨也。恐不如前解　伽論不接頭者。四分七百結集不許者。彼跋闍云得畜不截坐具。鈔主云是跋闍檀行十事。已集閻浮。僧斷了。故云不許截卻外者。未審爲是初量。爲是增量耶。下注文初量外等者。謂初量過故須截卻也。謂初制長佛二搩手廣一搩手半。則濶三尺長四尺。更增廣長各半搩手。又各一尺。則長五尺廣四尺。作坐具時合先准初制四周安緣。都長四尺廣三尺。此是初量。後更向長邊廣邊各增一尺刺著。初制量緣外是如法坐具。今過量作者。且取一邊一頭七寸來緣爲其增者。此增由各合有三寸來在。又須准初量亦合有緣。今不截安緣。擬此一頭一邊亦是不截。今將此初量一頭一邊之緣及增者三寸。通在初量而不截斷。約合截此一頭一邊及增者各三寸淨。許一段長五尺。一段長三尺落。故云截初量也。非是增者。古來云截卻增量外也。若是初量猶尙未過。何須截卻。增者但有七寸已來。豈是減。不可言截也。此義不正。今師簡之。故云非是增者。餘說

淨者所截除者若是應量固宜須說縱非應量准論
亦須若已過十日等者制令捨之應量作提悔不應
量作吉懺也
云覆至八十八者釋名牒舉云云　云律至也者如
文　云不犯至墮者略同前戒者已爲他他爲已得
已成者乃至疊作兩重等並開如前坐具戒應量減
量俱不犯差後過十日結墮者緣身患瘡故佛開之
爲護涅槃僧故不用淨施今既差緣謝故十日內須
說即犯
云雨衣八十九者釋名牒鈔云云　云文相至知者
指雨衣戒也
云與至九十者釋名牒鈔云云　緣起中難陀短佛四
指諸比丘遙見謂是佛等後制難陀著黑衣爲簡異
故諸比丘即與佛衣色並同也六群意云我曹既衣
色與佛並同亦量亦合齊等遂即與佛等量或過量
作故制也　云多至知者常人半之即八尺也戒疏
問云餘之三戒定制量限三衣一戒不定量者答餘
三非是沙門道明正儀隨其大小皆得受用故出定

量此三法衣道服標戒若定出量人有長短不稱威
儀隨其身分不出定量故有與佛等過作也（上來尺九十單提已竟）
大段第六辨四提捨尼戒文二初四字總標二初戒
下列標
初云四提舍尼者若據記中引戒疏以七門分別今
恐文繁義非急要略而不敘但釋名也具足應云波
羅提提舍尼（此六字連呼不得析開也）此翻向彼悔今云可呵法
者亦從對治得名也　云初至也釋名也准理合云
在俗家從非親尼取食戒第一也　云五至結者如
文　云四分至如此者不論自他二食者若尼自已
食或尼從他檀越乞得食也約緣通之者約緣通皆
成犯故祇云尼有大福德日乞食供五百比丘明他
食也五分卷中等彼緣白佛佛制不得從街巷中受
受者犯也四分制在村內犯村外不犯今五分巷中
當四分村外此盖緣起部行別不同故云緣起如此
也　云律至得者所以簡親者戒疏云俗家人情相
委親非譏過故聽病人苦惱譏醜不生濟令亦開置

地使人敬相無絕所以復開也
云在至戒者釋名牒舉可知　云四至結者如文
云五分至爾者若二處者彼有三節初云二部僧食
隨一部呵亦名可竟若別坐別食別出者是中入檀
越門比丘應向出門比丘有何教檀越與比丘食答
言某尼應問約勑未答已約勑了是入門比丘亦名
約勑又有出城門者應向出者如上亦得後坐人亦
爾者亦問前坐人約勑尼未等　云律至者須待食
竟者謂待食遍故言竟也若尼自為(平聲)檀越者自作
施主偏則無犯問何不開親及與病者答既是衆中
偏心授食招過無殊故不開親病緣合開文存略也
云學家過受戒者釋名牒舉云云　鈔欠列緣戒疏具
五一見諦學家二僧作法制三無因緣四白取置地
使人五食犯　云事至明斷者鈔意為事希略與不
出也上言見諦是證三果猶在學地故曰學家也准
此自約者准此無度受施全其俗家因福故窮困自
息貪求是明斷也　云有難至四者釋名牒舉云云
云五至犯者如文(巳上尺提舍尼戒巳竟也)

大門第七衆學戒文分三段初總牒名二衣戒列釋
三自下通結
初云衆學戒疏五門非要不叙今略釋名者唯以此
篇不列定數但云衆學者何答威儀微細量等河沙
有何數目故總標之目為衆學今此一百且就喜犯
以標之若據梵語或叉迦羅尼此云應當學西天語
倒即云學應當今取文順故也向六聚總制學之名
為學處何局此篇云應當學答餘則易持難犯此戒
易毀難護故前文云專翫在心乃名守戒等若就所
防影名即云衆突吉羅今隱所防就能治行故云衆
學　云威儀至叙者威儀之要具在諸門者威儀則
是非威儀身口所犯不應之罪具在上下諸篇之中
約略散攝將盡也今撮摘數十者生起此篇吉羅釋
相之意緝(七入反)續也叙者次也緝續其文次第解釋
(更有異說非正不叙)
次列釋中云初至者釋名者梵云涅槃僧或云泥洹
僧此翻為方衣即今僧尼所著裙也西國諸人所有
內衣直將橫疊背後前遮手張兩角左右掩掖仍以

長縄四面綴腰抽拔使正安四攝而已若縄斷解裙便墮地今此方僧著裙例加腰帶紉結實有整齊緣若垂地亦乖法律今言齊整者多論去踝一搩手五分云一時已上母論齊踝上三指鈔意取此成齊整相也云律至此犯者婆者縮也應懺吉者根本罪也對首一說悔以故爲故又犯非威儀吉責心滅也若不故作者即是悞爲則無非威儀但有根本一吉責心悔諸戒並列同此　云不犯已下如文　云二至知者垂前一角者下垂一角謂偏披時角垂左肘之中也多羅葉者垂前兩角此謂通披時兩角前垂也故祇云披衣時不得如纒軸應當通肩披著紐齊兩角右手捉時不得手中出角如羊耳擨已安緣者謂身寬緣急也　三反抄等者祇云不得反抄衣兩肩上若値風雨得抄一邊偏袒右肩得抄左邊通肩披者得抄右邊不現肘也長老比丘即還下之後戒坐異前也

云已後至可知者從此上來四戒已後盡此篇來少約存略而解其戒文中一條之下皆有兩戒如云衣纒頭入白衣舍及白衣舍坐自下但解衣纒頭入白衣舍還不釋其坐也又下敬佛諸戒甚多但舉二三故云約略也不復記數者更不記五六七八乃至一百等數不能一一記之但大途云涅槃五十六十標舉故曰可知

◆標異疑四十

◆乘字原本不明次同

云律至開者衣纒頭者下自釋云總以三衣用纒頭非是餘衣開緣如上者謂同上內衣戒患瘡開主覆頭者光律師解云不得以妄想覆眞如頭入三界白衣舍（此本還分今尺如抄）不犯如文　跳行者大德云跳行與跳行坐兩戒若爲分之今應作此解雙脚從床上跳來這邊坐又跳去那邊坐故云跳行白衣舍坐也諸記中不許量故迷此相絕多故也開緣如鈔蹲坐弁相及開緣如文　叉腰臣肘者應師云横舉肘叉腰也開緣如纒頭戒者有病協下生瘡及作時等搖身者應師師覆身也又云典覆也　掉臂者此云乘臂前却也乘臂向前又向後即是掉也十誦云白衣呵言如種穀人不異也　覆身等者如文　顧視者村落中廻顧瞻視處處看也不犯可知　靜嘿等者

辨相開緣如文。 戲笑者。祇律在師前不得露齒。而笑事忍之。起無常苦空無不想也。不犯如文用意受食等者。五分云左手一心擎鉢。右手扶鉢緣也。非辨羹飯者。遮失之非。今既一心。即不辨也。開緣如文平鉢受食等者。注戒疏云言不平鉢者。謂離偏邪鉢過也 羹飯俱者。緣起中飯至羹盡。羹來飯盡。檀施主故。若須羹等者。或只要羹。或須飯。隨偏食盡。不犯以次食者。謂鉢中處處食。不著次第取飯覆羹。中若請食者。文云請食。羹時有比丘食羹汙手鉢汙衣手巾。有疑不敢以飯覆羹。佛言聽。請食無犯。比坐者。五分初緣直制不得視比坐鉢中多少。後因五百比丘在一家食。食已共相語言。希有此食。於中有不得者。下座比丘言。若佛聽我等視他鉢者。便知誰得誰不得。不得者教與也。佛告比丘。聽視比坐。但莫生嫌心即得 繫想鉢食者。祇云端心觀鉢。得放鉢在前。共比坐語者。若有緣須語。須看左右者。須手扶緣等也 張口待者。五分諸比丘飯至口猶不啟。開佛言不近不遠。便聽開口也 含食語者。祇云。

和上闍梨問。能便聲不異者聽。答不然咽已方答。若恐嫌者。應遮口有食不得答。五分白衣益食問須不須。比丘不答。使譏言憍慢不共人語。佛言聽。導須不須 遺落食者。此律六群搏飯嚙半。半在手中。披呵而制。祇云變團飯令段段可口。食藥等不犯。今時有人。擲匙挑飯於口。不容半落鉢中。與上緣同也 頰食者。不得口中迴食。從一頰迴至一頰。當從一邊嚼。即明也 不嚼飯作聲者。祇云不得嚼噪。聲此律呵云。唼唼如豬食。不（上音子入）異嗡飯者（許入反）。祇云。薄粥乳酪羹飯不得嗡作聲。當徐徐咽。十誦因摩訶男自手下飯與乳。諸比丘嗡食作聲。於中有一比丘先是伎樂兒。聞聲便起作僞。諸比丘大笑。口中飯粒而出有從鼻中出。俗人譏之。佛問彼比丘汝以何心而僞不欲出。諸比丘吸食及戲笑罪過。佛言不得大吸飯食應學 不舐食者。祇云月有監食人欲知生熟鹹酢。聽著手掌內舌舐也。除此外不許 振手者。食粘手。卧振之。汙傍人也 把散飯食者（補巴反）。此律六群手把散飯食。居士譏之。如似雞鳥。故合是平聲呼也。

開如前戒者同振手食戒也　不汚手捉食器者西
天以手喫飯食之手名曰汚手祇開以菜拭膩　洗
鉢水者十祇皆以水雜飯弃俗舍居士譏言棄妻子
言分布施爲福一粒計百工此丘不合弃也　生草
上等者祇云夏月生草茂無空缺處當在牛馬行處
若無即轉石上又無在乾菜上又當以木承之無犯
　水中不便唾者如文　不立大小便如文已上總是敬僧威儀竟
次敬法威儀中云不生者以都有八條戒鈔文約略
解之故通言不恭敬說法中也　覆頭者以衣等覆
也　褁頭者大德云隨方而說也西天俗人不褁頭
若以物包褁即是不敬也此間褁幞頭即表敬露頭
却不敬然於本分㡧頭之上更別將餘物重褁又是
不敬何妨有此道理有人云約正褁頭時與說法者
非也餘文易知已上敬法竟
第三敬佛威儀中云不至通開者都有二十六戒鈔
文約略而解　除堅牢者此約三寶物爲堅牢不現
狼藉相者得著革屣入塔者亦約西天表不敬也

◆料簡科次詞

塔下留食除一坐食等者若非一坐食及不作殘食
法比丘若餘人隨食中草得即旋遊以淨處故少時
亦不許停死尸者畏氣護塔神靈也三開亦爾者如
上擔死尸戒有病須此道汗強力呼去三種開也
云携至法者爲在通法者開萍沙王前說戒除王疑
心而令佛法不壅也　黔黎者秦始皇時謂民曰黔
黎也黔者說文云黑首也黎者衆也謂黑有不少也
無再開法者初爲除疑故開後既無疑却制故無開
法也已上第二列料竟
三通結云自至用者威儀決正法中者此論兩卷畿
禪師撰也決解尼二部律僧相如下卷衣法中引云
決正二部律論等是也抄恐文繁故指廣文如彼流
通要用已上第七衆學竟前來有七始從四弃俗乎
衆學七段之文總當料竟更有七滅諍當第八段及
七佛略教明反人戒經並具在講本注戒彼引戒疏
粗解大綱今順鈔消文不更廣述固非疎略也

◆揮入民道

四分律鈔簡正記卷第十二

吳越國天長寺長講律臨壇崇福普済戒光大德

賜紫志貞寫此一部丁巳歲記焉

四分律鈔簡正記卷第十三（從持犯篇首至第六優劣畢）

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

○持犯方軌篇

欲釋此篇。大分為二。初牒篇名。二律宗下依篇釋。初又分二。初正牒篇名。二注文下弁此篇來意。言持犯至十五者。先弁相生之來意。謂前之一篇。隨比丘二百五十戒。別歷明具闕之相。得稱別義。已知而於名字等七門總義。全未委練。故於釋相別義。持犯之後。有方軌總義持犯篇來。釋名者。順本受體名持。持有二種。即止作也。以此二持為善因。後感有為無為之樂果。此二持有名字體狀等。如下具明云云。違禁起非名犯。犯有二種。即止作也。以此二犯為惡因。後感三途之苦果。此二犯亦有名字體狀等。如下具弁云云。亦有釋云。萬惡皆斷。衆善咸修。名止作二持。諸惡並為。萬善皆止。名止作二犯也。方軌者。方謂方法軌謂軌則。此之一篇。具解持犯。總是一切戒上方法軌則義也。即七門紋紋搜四行。以知因二九趣彰歷無知而自顯。故名方軌。問。未審七門俱名方軌。為局第七門得彰方軌。答。此中須分兩意。若古師唯局第七門得名方軌。若今師通於七門。俱彰方軌。如名字一門。是二百五十戒。塵沙萬培戒上方法軌則等云云。篇第十五者。如常解也。

次注文辨來意。分二。初總別以辨意來。二若取下對前後以辨來意。或依槧記分二。初理齊重文難。事義總別答。二若取下。前後相違難。逗機隨事答。初難曰。如隨相篇及方軌篇。俱約單體成犯。順違之道理是齊。前後又俱名持犯。其文復重。故云理齊重文也。（已上難竟）二事義總別答。言以前隨相者。隱起前篇。但約事乃分者。謂約五篇婬盜等二百五十條事。以分別辨別。對一一戒上。辨具闕緣。如對婬事分判之時。即不通於盜殺餘事。故是約事別論也。言至於緣明等者。生此篇意也。至於二字。連帶之義。從彼及此。緣由通也。總也。謂若通約心境之義。對一切戒總相而明。如

將名字一門。總收諸戒四行名字等。前篇並未委知精練識達。故向此篇甄別之也。甄者說也。文云察也。謂察前篇是對事別論。此篇約義總說。又甄者簡也。簡擇前事別後義。總諸記中對此立三別。一總別別。二事義別。此段收第三難易別。今云上之二別即此段收第三難易別。合在後科攝也。二前後相違難。逗機隨事答。難云既言隨相篇是別。方軌篇是總者。且凡明義理皆先總後別。至於自古疏抄亦先總後別。何故抄主製作先別而後總。違他次第法式。已上難竟 次隨事逗機答。迴段索科。前後意欲順抄文。知之。言若取由途理在前烈者。此句縱之。由者由來。途者途路。理謂滴理。烈者須烈意道。若取由來途路道理。總義持犯合在釋相篇前而須烈也。今迴於後者。下句奪云。恐初學未了也。此便隨事逗機。奪破前義。謂此七門幽隱。四行難明。若向前段烈之。後學纔彼望涯而退。今移安後者。貴接初機。既別事精通。總義自然明練。亦是異古也。上來兩文總明辨來意已竟 次依篇釋文二。初篇序總意。次開章釋。前二。初舉宗

顯行為述作之由。二正立此篇之意。前二。初正難宗中之行持犯相深。二非夫下約人釋成難見。初言律宗至寔深者。文有兩意。初舉宗之行。次師難相深。言宗律其唯持犯者。謂能詮之教是律。所詮淨戒謂之宗。順戒起行莫越二持。違戒造非莫過兩犯。故下文云。方便正念護本所受。稱之曰持。作而有違惡本所受。名之曰犯。此但舉律宗顯持犯行。非謂將持犯為宗也。其唯持犯者。實云惟由重也。心傍作隹如伏惟之字。亦表於重。今此律宗重於持犯。宗云獨也。字從口作。今從心者。恐寫者錯。謂六十卷律文雖多。獨明二持。獨明二犯。故前文云。詮教之文。文雖浩博。撮其大趣止明持犯。玄云專也。順戒善心專在二持。違戒不善心專居兩犯。如斯持犯是宗家之行。律能詮之。故云律宗其唯持犯。今依此解 持犯之相寔深者。仰難相深也。相謂相狀。寔由實也。深者遠也。謂此七門總義論通一部律文。既浩博難治。此相寔為深遠。昔人未見。今獨委知。意欲生起下文。古人不見之相。七門之內。通有相深。今且略述。只如名字門中。作犯行內古

◈准疑收下同

◈無上一有更字

來但云出家僧尼不收下三衆取以然者古云下三衆律雖結吉無是剩長今師不然戒戒下文皆是實罪招機義一何得無懺故下文云出家五衆等此是持犯名字之相寬深又如體狀門中古來能持犯以三業爲體全不說心今師持能犯先須約心後約三業而爲助伴又如取持犯中約制聽二教下事法古師止持作犯二行並局惡事明白心中不可學作爲不學不通於法作持止犯二行卽通事法明白之心並是取學今師云一切心境皆是可學何簡事法善之與惡若學知後迷忘心生聖開無犯卽不可學此是持犯體狀之相寬深又如第三成就門中古師立端拱止時不通久遠若於善事法上端拱不作卻成止犯今師立無惡來惡以辨止持方通久因此是成就之相寬深又如通塞門中四門分別於後二門古師唯通三行不通止犯今師約事上明之二門俱通四行豈非通塞之相寬深又如漸頓門中古師將不學無知二罪頓結今師云不學之罪先結無知之罪待緣境不了之時方結又古云二罪並是吉羅無輕

◈今下一有不異又三字

重今師云不學是吉無知有二疑則得吉不識得提又古云不學許懺悔有斷義故無故知不開懺無斷義也今師二罪皆有斷義並許懺悔此是寬深優劣中古今七雜料簡中別開五段只如第一歷位中古師對四行上若止持作犯通立二九句作持止犯但立可學一九句又先止持對制止上婬盜等惡事上唯立不可學明白心中緣而不了並開無罪若於犯法唯是可學緣而不了便制十二罪若於制作衣鉢善事上唯立可學不通不可學並是持犯相濫今師於四行位上不論善惡事法並立二九可學一九結不學人二十四不學無知學人開成三十六持行若先已曾明緣於後忘迷非學能知便立不可學開迷故罪豈非寬深又如方便趣果門中古來不說後心方便今師前後通收亦成深義又具緣門中古立五緣該收諸戒不盡今師通立七緣用收俱盡此並相深又如境想門中古立四門不論輕重門今立五門方顯深相又定互多少門中古約輕重相對唯立定五若於犯不犯門但云或四或五二門共立三位今

徵鈔作叢

師二門各立三位。豈不寔深。謂七門之相深奧難明。自古已來不見。故云故云持犯之相寔深也。次納人釋成難見文三。今當第一。言非夫等者。上既明其相深非造次而能委。故須約人釋成難見。問既云持犯相深。未委何人能見鈔文。答云非夫積學洞徹窮幽盡理者。即斯義難見也。非由不也。夫者語助。今借此夫字以訓於是。意道不是積學洞徹●幽盡理之人。即持犯寔深難見。聽習曰深。名爲積學。達詞旨之精妙謂之洞徹。極事法之根原。謂之窮幽。心境無不體會。謂之盡理。教文非一。事相千途。制犯制持。成作成止。若非如上等人。實當難見。慈云欲了此相。必具三緣。一須聰明。二須好師。三須積學。如世水若積便能負於龍舟。風若積便能昇於玄鳳。學若積便能辨於深義。如鈔主聽首疏經二十遍。便能洞微契盡幽玄之理。對上古人不見云云

次引古證成。言故至遠者。文有二意。初引古承習無異不見深相。二雖下答通外難。故者。牒上難見之詞。生下不見之意。歷謂綿歷。代謂世代。遵謂遵承。術者異術。謂此七門持犯並是奇特之異術。自古諸家歷代相承並同一見。更無奇特之異術也。且論一家無異術者。如首疏於體狀止持門中云制門中事有二。一一者不可學事。如似人非人想。二者可學。如似衣鉢體量等。是聽門中事●唯可學。房舍尺量長衣廣狹等是。巳上疏文 謂如律中境想●迷忘心中人非人想。今明白心中不可學。作若學人作非人想煞即成作犯●今止不學。即是止持。餘惡事例說。對衣鉢善事上即須學知。唯明可學。及聽門中房舍長衣等善事。唯明可學。作持門中。既是進修。亦唯可學。餘作持成止犯止犯門中。亦唯可學。是則不可學。唯局止持作犯制門中。有如此之義。自古相遵咸同一見。故云歷代等云云

問如首疏持犯具立八門。剩有寬狹先後門。相疏五門名字。體狀。成就。通塞。漸頓先後次第。增微優劣。此豈非古來布置門戶多少不同。又於句法之中亦有多別。如道覆律師疏對初篇明作犯一九句。第二篇對房上立作作持一九句。若止犯並在九十中明。先辨止持一九。次明止犯一八。便成三九一八。又願律

師疏約可學事。不可學事。就此總明止持作犯。對可學不可學。各有持犯。便是四分九句作持止犯。唯是可學作持一九止犯一八。即成五九一八句。又首律師疏立六九一八。如上更於止犯立一九。即六九一八句也。此是古來句法。安設不同。既門戶句法或多或少不同。何故前言歷代相遵。更無異術可引。鈔答云雖少多分途。而大旨無違。上句牒其難詞。下句通其難意。雖者縱奪意也。途者小道也。約其句法多小以釋似分途路。大疏八門釋持犯。相疏五門是多少又句法或三九一八。乃至六九一八。又多小約此門戶句法多少似分途路。故云雖少多分途。原其大意曾取未違。皆將惡事為不可學。唯在止持作犯制門不通聽教。及作持止犯二行善事法等。又但於名字門中云出家僧尼不敢下之三衆等。大旨無違。則顯今師四行之下。制聽事法明白。心中皆可學。迷忘心皆不可學。全異古也。

言但至識者。謂上古德相承。由未曉其深義。況今新學時諳法。縱研窮根源。實為不易。故此嗟其不識也。

但者專也。偏局之詞。乍入法進修。名為後進。初始尋師。名為新學。教網未諳者。教謂能詮之教。下所詮持犯四行。謂之綱目。如俗取魚之具。亦名網也。能於江湖之內施張。遮於衆魚。以置於岸。今言教網。能於四瀑流內施張。遮人天置涅槃岸。今此新學。希參玄淑於此教文綱目。何得諳之時。遂學肆者。市肆賣貨時有人姓張名揩。任業陰積善閑藝術。能吐氣成五里霧。人來習學如市。故書云。七閒肆闠如赴華陰之市。今借此市而改為肆。由同店肆陳列貨物。任情買之。今講學肆上亦然。廣申義理。幽奇詞旨精妙。學者任情選擇取捨。隨壞在此學肆研窮。積功累德。動經星祀。由上難知。況新學時復一過。誠難曉了。詎者何也。始由初也。末者終也。律序為始。盡處為末。亦有約抄文說。亦通意道律文始末。上自不知。若研覈七門總義何由可識也。

言然至矣者。謂上片新學時過未諳教網始末。何知則不能研覈持犯深義。顯今洞閑律相。故有貫通之言。事境精明。指在前篇已述文相。既能洞曉總義於

是褋通故先指事相之文後乃舉其總義然是也一部者一部律藏也二部戒本廣明上持略明作犯犍度已下廣明作持略明止犯貫通一部律文或約鈔釋前後二十八篇廣明作持略明作止犯釋相及尼衆別行此之二篇廣明止持略明作犯斯則持犯之文貫通一部鈔也或有不許約鈔文解理亦無妨能彰名已在隨相者謂就婬盜煞二百五十事境彰於具闕戒相之名已在釋相篇說竟今試約義總論者今指此篇試由用也約義簡不約事總論顯不別論指其綱要者謂此篇七門是一部律文二百五十戒之綱要且如律文所明雖廣二百五十戒境雖多然不出善惡事法若於惡事法止而不作成止持若造作之成作犯若於善事法順教進修成作持止作而不作成止犯今但以持犯之名往一律文收無有不盡故知持犯名字是律文及戒境之綱要餘門例解舉事以顯者謂此七門皆舉善惡二事以顯只如名字門止持名字舉初篇惡事以顯作持名字舉善法以顯作犯名字舉惡法爲宗以顯止犯名字舉不脩

善法爲宗以顯下六門皆爾問前言約義以明今此又舉事顯豈非相違鈔文答云今披尋者易矣謂二持二犯相狀難知若不舉事顯之終難悟解今舉事爲宗以顯遂得四行歷然後學之徒手披目覩即異見也（上來篇序總意已竟）

次開章釋二初總舉別列次釋　言就至略者前六字是總舉初知已下是別列不云七門便云諸門者謂七門雖殊皆共明持犯一事又諸者不一之義亦含於七門亦有約諸小科不一如通塞自有四門優劣十門雜料簡五門等又有說云首疏八門未能標數應違古意已上二解俱非正也

言初知持犯名字者謂夫欲解義先須識名名字既知須論體狀體既委三性四心何性何心成就既知有何通塞一行通於四行名之爲通一行唯通一行曰塞既知通塞漸頓須明一念中但作一行即漸一念中能成衆多行曰頓漸頓既識優劣須知二犯二持十門優劣已上六門解釋通約根本四行以論四行上有不學無知枝條止犯方便具緣之義其理幽

并境總雜相。比文更多精妙。六門之後。故有第七門。來此略相生。廣在下說。第二牒釋中。言初知二種持犯名字者。更略顯前來意。云云二種持犯者。持二種即止作也。犯二種亦爾。名字者。名以召體。字以彰德。如云止持者。是名方便正念。下釋義。又是彰德。作持者是名惡既已離。下釋義。復是彰德。二犯准知。故云二種持犯名字也

二別釋中。言先解二持者。標也。四中之內。所以先解二持者。戒疏云。掇發情殷。故二持居先。久參事慢。故二犯在後。亦可持順受。故先。犯惡忝受。故後也。釋文有四。言止至戒者。此皆依首疏也。方便者。梵云漚和俱舍。鄰此曰善權方便。新云加行。謂起加行離惡之心。正念簡邪念也。或依明了論。取念智捨三釋上義亦得。正念者。憶所受體。明記為性。正智者。分別前境惡則須離。善則須修。正捨者。於其怨親。心皆平等。但念於戒。故於非境。悉皆捨也。今總以此三。護本受體此總對治。若別說者。對煞修慈悲觀。對盜修少欲觀此修觀理。是作持。此即止中之作。望離身口過。不為違成止也。方止持戒者。若但言止持者。若約能持心止即持。持業釋。若約所對境。即止之持。依主釋。即止今加戒字。通有財也。如初篇之類者。舉事以顯也。若首疏云。此蓋對離惡法為宗。鈔文便云初篇者。亦惡法類者。種類類下諸篇惡事法。並是止持之境。如漏失。麤語歎身。媒嫁。是婬戒之類。二房等戒。是盜戒家類。煞畜打搏惡性等。是煞戒家類。小妄及與不恭敬人說法。是大妄語家種類。如是二百五十戒。雖多不離初篇攝盡。故云如初篇之類也

二作持文有四段。言二至解者。惡既已離者。結前止持事。須修善生。下作持。必以下。正釋作義。策懃三業者。身口意也。下自廣解修習戒行者。首疏修習三藏諸經定慧等。鈔言戒行者。亦通定慧。故律中何故增戒學。謂增戒學。增心學。增慧學。是名增戒學。若不學三藏。便成止犯。今望不犯名為戒行。有善起護者。疏云。謂於三藏教境。順教修學。即善行心起。護持受體有釋云。上既策懃三業。修習戒行。剎那剎那。隨無作戒自業之善。隨起即護受體。此解亦得持如前解者。

◆止相二字疑剩

如前止持中解。今此理合云作而無違。戒體光潔。顯本所受。稱之曰持。亦合云持由作成。號作持。戒亦是有財。釋亦合舉事顯。故戒疏云。如衣食四緣。威儀雜行作意防義。方成戒淨。此對修善法爲宗。文皆略也」第二辨先後中二。初徵所以。二論下釋。言所以先後者。徵也。何故止先作後。若淮首疏自立先後門。今師移來此處。只要三五句。便定先後。言論至第者。釋也。謂是百論兩卷。提婆菩薩造。秦羅什譯。所以名百論者。弼云論有百偈。故彰名也。論云。外曰。佛說何等善法相。此是外道僧佉衛世師問也。內曰。惡止善行法。卽是佛弟子答也。佛略說善法有二種。止相。息一切惡。是名止相。修一切善是名行相。云何爲止。若受戒後。從於今日終不復作。是名爲止。何等爲行。於善法中。信受修習。是名爲行。外曰。與說善行。不應復說惡止。何以故。惡止卽是善行。內曰。止相息。行相作。性相違。故是故善行不攝惡止。鈔躡戒爲止。故云戒相止行相作。（證止先作後也）又論云。外曰。善行應在初。謂善法有妙果。行者欲得妙果。故先止惡。應先說善行。後說惡

◆人疑入　◆戒字疑剩　◆恩疑惱

止。內曰。次第法。故先除麤垢。後染善法。若行者不先止惡。不能修善。故抄略云。惡止善行義之次第。（亦證止先作後義也）若淮論第一節文。但是立二法。所以未定先後。第二節文。方定先後。今抄引來總爲證先後也

第二明犯中二。初總舉二。別釋。言次釋二犯者。次者次第。釋謂解止作二也　別釋中言初至犯者。問。一等釋名二持中。止先作後。二犯中作先止後。豈不相違。實曰。相躡說。故亦無別理。思之。言出家五衆者。出三界家。人無爲宅。約近而說。言出於俗舍。入其僧坊也。（淨名居士等也）五衆者。僧二尼三也。謂約有戒體者爲言居。淮首疏但云僧尼。不收下三衆。古人云。下三衆無罪。作犯中不收。戒。戒雖結吉羅。元是剩長。今不同之。通皆有犯。可引沙彌篇敘古之文。以爲良證。玄曰。古師言僧尼者。據總以論。今師五衆。據位以說。（此釋定亦思之）內具三毒者。內心具足有貪嗔痴。所以名毒者。能害法身。戕命。損諸善根。故稱毒也。我倒等者。諸蘊本無我。橫起我心。不順眞理。故名倒也。唯識論云。薩遮耶見。而爲上首。此十我見。順我卽喜。違我卽嗔等。不恩

對治修行。恣起三毒。皷激運口四身三造諸不善。名之爲作諸惡。望汚體遂名犯也。言此對至宗者。旣造不善。必成於犯。故用作惡法爲宗。亦有作善法而成作犯。如不乞法造房及作七非羯磨。若望房舍及羯磨本是善法。今約不如法作遂成惡。據多少宗途而說。故曰爲宗。

二止犯文三。初結前生後。後二言止下釋名。三此下結歸宗本　言惡至犯者。如文。言止至犯者。痴心者。於勝善事。不合進修。今怠墮懈慢不爲。豈非痴也。言此痴者。據多分說。不言貪嗔。或有貪嗔。却成作持。如折求善法。是貪心。或被人娶發起。嗔便學。却成作持。故不舉此二也。行違本受者。受時要期立願。今不如願進修。違受體也。勝業者。三藏能詮。詮於義理。實爲殊勝。依此習學。修行能斷惑證眞。名爲勝業。今於此不肯習學也。及彼受願者。受時願云。法門無邊誓願學等。今得戒後隨行之中。止不修學。違反心願也。抄闕結文。今准戒疏云。犯由止成。故曰止犯。言此對至宗者。亦准前釋。且對不修善法爲言。或有於善境上成止犯。如對煞盜等境。止不修觀行。望前煞盜境爲惡。今但取止修觀邊。卽不修善法也。（已上解名字門已竟）

第二體狀門。分二。初牒名。二餘義下釋。言二明體狀者。上明持犯四行名字也。知我於體狀全未委練。且名以召體。故次辨也。二者標徵。明者顯也。體謂體性。狀謂相狀。此門廣顯二持兩犯體性相狀。故曰二明體狀。一玄曰。所持境約制聽二教爲體。四行依行有所表彰爲狀。能持以心爲體。四行依制聽二教而行。有所表彰爲狀。（此釋不然。本出四行家體狀。豈得還將四行爲伏。故不可也）宗云。能持以心爲體。身口爲狀。所持以二教爲體。教下事法有所表彰爲狀。（此解爲上）諸古師例將三業爲持犯體。此義不正。今擬除之。能擬之文。具在首疏。此不敘錄。戒疏之內廣明。昔義疏云。如昔解云。雖身三部離口四邊。意地不起三不善根。（名止持體）屈身禮拜。行檀放生。讚歎三寶。讀誦經教。意修三善。對治三毒。名修諸觀。乃至離染淨行。慈悲四弘等。名作持體性。起十不善。名作犯體。止不布施。脩慈乃至觀行。名止犯體。修不存之。以非制教之所要也。故疏云。若不布施名犯者。

◆他疑地

出在何律何聚所敀。如律文云佛不制者。不應制也。何以得知不布施不犯。如智論第十云。昔迦葉佛時。有兄弟二人。出家造業各於施戒。互不修行。後釋迦佛出世時。弟爲白象。以不持戒。兄獲羅漢。乞食不得。以不布施。如何而言不施犯罪。又且律中但約身口。至於意。他未聞戒訓。如何而言不修四弘便成犯也。又若犯者。何曾見讖不布施罪。故智論云。不行十二頭陀。四無量心。不名犯戒。但於戒闕莊嚴耳。已上疏文 故知口義違於律論。欲明今義。故先癈之。

◆持字疑剩

正釋中。言直至持者。謂上既癈除昔義。今依正而明。故曰直論也。言一就能持犯二就所持犯。今但云持。理含於犯。如下出所持持中云。持犯二種。並對二教以明。故知存略也。言至具者。正出能持體也。約行者能持戒。心無心不能成業。以無貪等三善行。心爲能持體。貪等三不善行。心爲能犯體。然持犯業要假心成。以心爲本。皷動身口方能成業。若但起心不動身口。不成持犯。以無心故。故知身口爲造善惡之具。要假心助成。故戒疏云。身口乃是造善惡業具。非善體。

◆是字疑剩

玄云此約能持犯行。心爲持犯。四行造作成業之體。不類單心。故知還是色心爲體。今且偏舉成業之本。故約也

次引證。言故至解者。是成實論云。是三種業皆但是心。離心無思無身口業。謂證三業皆用心爲體。且身口不能自發。皆因於心。先了前境。後起思心。動身造作前事。方能成業。口業亦爾。依心起故。體不離心。故知三業不能自成。要由心起。即如論云。無心煞人不成身業。無心妄語不成口業。等言離心無思破多宗彼計心王起時。別有心所思同時而起。今云心王心所前後而起。離心之外別更無思也。無身口業者破外道也。彼計身口二業不假於心。但從對起。佛教所說一切由心。故俱舍云。世諸妙境非眞欲等。即斯義也。又律等者。引律序文也。文云。夫欲造善惡。備具三種業。當審觀其意。凡所作事皆心先知。後方口說身作。是備具三業。若審諦觀察其意。意地若忍即不起心。無身口業。故知皆以心爲體。等者等取如羅云經說。一句時。舍利弗與羅云分衛。時有輕薄婆羅門與

毳意取砂石著鉢中。舉羅云頭。破出血污面。舍利弗告羅云曰。當起慈心。羅云臨水洗血。而說偈言。我自行分衛。無事橫干我。我痛須臾間。奈汝長苦何。此則意地忍轉證以心爲體也。如後更解者。㐫曰。如下優劣門中。約心三時辨輕重。及方便趣果中。約動身口思成業處說

第二所持中。言二至者。者上約能持以心爲體。小乘所制。單心未犯。要須對境。方結於業。未審約境依何順違。故須所持以辨體相也。釋中言持至明者。持犯二種。謂止作也。二教者。制聽也。若不約教。四行雜明。依教護持。以心爲能。以教爲所也。亦有問云。所持犯境一切。並是何但二教耶。答。對境雖多。不越二教。攝之皆盡。心順二教成持。違二教成犯也。且略說大教。廣在下文

言制教有二者。舉數也。謂制作制止。是釋文。言一至罪者。明制作也。故戒疏云。禁諸出家。有善斯習。名爲制作。謂三衣鉢。三藏教文。善事善法。並令修習。文中亦含二持犯。一制作衣鉢等。須順教作。作則無懺名

◆及疑本

◆依疑衣

作持。若止不作。名止犯。言二至違者。如婬盜等惡。制令不作。今順教止。成止持。違教作。成作犯。與前不別。故戒疏云。禁諸出家。有惡皆斷。名制止也。二聽教二標釋。言聽至罪者。此與制門有殊。前制止事。作則有違。制作止便成犯。今此聽門。作與不作。俱無過。若作則約中下根者。順於聽門。不作卽約上根者說。故一往而言。一切無罪。若局對中下二根。就聽門中。不無其過。且如百一衣服。理須受持。長衣房舍。又須曆教。若如法衣。方堪說淨。如法房。方可乞法[及]聽作也。若犯過依財。及妨難過量。如乞不成。是聽止也。故戒疏云。於此事法。亦聽作。必有房財。理須加法。故聽作也。若有妨難犯過。衣財不合加法。故聽止也。已上疏文 已上如法房財聽加法。是作持。止不加法成止犯。有過房財不加法。是止持。若違教作。成作犯。㐫記中更有別解。非要不敘云云

次辨相須。意文三。徵。釋。結。言何至者。謂前辨所持體是教。教有制聽。故今徵云。何用於二也。言若主勵者。正釋須二教。意。中下絕分者。辨須聽教。如上行人。但

通疑道

乞食糞掃衣。樹下坐。可以資身長道。今令中下根人。同於上士。不食僧食。不著檀越施衣。不住房舍者。而力劣不堪。無由入道。令彼望涯而退。如天須菩提。久受天樂。七寶房院。住經一宿。便證道果。若令樹下塚間。無由一宿證果。須聽教也。上行慢求者。辨須制教也。若唯立聽。便令上士。須同中下。則教不稱機。却加憍慢。不懃求通。如胎衣迦葉等類。故須制教接之。言故至足者。結須二教。意先須制教。收上根人。次立聽門。攝於中下。是則遍來皆盡。不同五邪。唯制攝生之義不周也。

第二合辨二種相攝分齊。文二。初總標。二約位釋。初言今分二教攝法分齊者。宗云首疏無此標。此是今約順古總標也。大意謂約四行分齊二教中事法。向四行中幾行攝事。幾攝法。幾行但事不收法。望法不遍邊得名分齊。若事遍四行。不云攝事分齊。次正依古明分齊。言止持作犯唯對二教中事以明者。此將止持作犯二行對二教中以事辨。唯者獨也。但事無法。且將止持對二教辨。先將止持對制止惡事上辨

通字疑衍

者。應云止持中制教中制止事。如婬三盜四等。順教離過成止持。一重 二制作事。如衣鉢體量。對此順教如法造作。離非法邊。成止持也。應云止持中制教中制作事。衣鉢體量是順教。離過是止持。二重 次將止持入聽教中。對非法房衣辨。應云止持中聽教中聽作事。長衣房舍順教。離過邊成止持。三重 次將作犯番上亦得三重。如前廣述。成六重事也 故云止持作犯唯對二教中事以明也。言作至種者。前之二行。便云唯得事。今此二行。即言通。通於法。先將作持對制教辨。應云作持中制教中制作事。明白心中成可學順教作。故成作持。如衣鉢體量是。一重 次對制作法。應云作持中制教中制作法。順教作之成作持。如羯磨并三藏等法是。二重 次對聽教事者。應云作持中聽教中聽作事。學順教作成成作持。即長衣房舍是。三重 次對聽門法。應云作持中聽教中聽作法。順教邊成作持。即處分說淨法是。四重 作持對聽門既收四重事法。次將止犯番之亦成四重。云云 廣叙都計八也。故云作持止犯通對二教法事兩種也。止持作犯二行六重事無法作持止犯二行通收事法八重四

行都計一十四重本法而爲分齊 已上明古師持犯分齊已竟。次徵釋攝不攝之所由。文二。先徵。後釋。言所以前不通法者。謂止持作犯二行在作持止犯之前。今更牒來辨不通法之所以。故作斯徵也。言法唯進修方知等者。古師意道。夫言法者。皆是進修習學之法。故在作持位中。止持既非進修。因何有法。若如此須簡此法。出還他作持止犯行中。收作即持。止便犯。若爾法既簡却。事何不除。答云。事但離過自攝。故得明也。古人云。婬盜煞等惡事。及非法衣鉢房舍。既是惡事。不要進修。但離過不作。便得止成持。作成犯。此二行中自然攝得。故云事但離自攝也。故得明也者。結前謂約離過邊。故得將事向止持作犯中明。若學婬盜事。令了知。又屬教行法。自是作持。止不學知。又成止犯也。恩之已上鈔文所釋。並是成立古人之義。未爲妙也。攝境不盡。總義不成。只如隨相一篇。名別持犯。由有媒離二謗等惡法。今稱總義。豈無惡法耶。若不通之。五耶七非向何位攝。故戒疏云。如上立義。止持唯事不通法者。如五耶七非。並非正法。若作有違義。須止約此法與事。煞盜不殊。有何等故。不在止攝。如昔解止但對事法。於義有乖。今不同彼。無論事法。聖制止作。則通持犯。下以位分。體狀無則。已上疏文 若准此言。四行之中。無論事法。聖制止作。並通持犯。故知古來前二行中。不收惡法。殊乖道理。既已知非。今依戒疏加五耶七非之法。先將止持對制門。制止法應曰止持中制教中制止法。五邪法是一重 次制作應曰止持中制教中制作法。雖七非是二重 次對聽門者。應曰止持中聽教中聽作法。房衣法上離七非是三重 已上三法。明白心中成可學順教離過。成止持。止持既三番。成作犯亦三。便成六。將此六重法。添向古人前二行中不通法處。今既通法。即事法合論。成十二重。蓋於後二行八重事法。成二十重。此二十重明白可學。若知後迷妄互生。成不可學。翻之亦二十重。豈非四十重。至變爲今師事法分齊也。問古人四行。兩行有法。兩行無法。望不通邊。可說分齊。今師既法該四行。事遍四行。何故亦得稱爲分齊耶。鏡水表闍梨解云。今師雖事法遍四行。望不相通邊。亦名分齊。如止持事法非作持

◆及緊反

事法如是例餘准知問古來既於止持作犯二行不通法今師加之鈔文何不便添還順古局事者何答有兩說一玄云抄爲接新學若於止持中通法者恐濫餘善法皆闕進修且順古未立戒疏持犯之內四行俱通二解依宗記云爲留古師之病彰持犯相淺二解各有理任情取捨問此門何故但云分齊未名出體耶鏡水闍梨云此文但是三略未分二教是一略未分四行是二略未分所學不可學是三略但名事法分齊未得出體至下文三廣之中方始出體諸記中對此云辨體者恐違文旨又但喚四十句事法之境爲體狀者甚不可也有智人者請深思之又玄記中對此廣敘於正破戒疏恐繁不錄如彼云云第二廣出體狀中言就前止持對二教中就前者牒前略辨分齊中且抽止持一行來此出體狀對於二教事法爲境明白心成可學止持體迷妄心成不可學止持體問此門何故便廣出體答具三廣故理合出體抄文已分二教是一廣又分四行是二廣已分可學不可學是三廣卽及顯前文是三略故未合也

言制門中事有二者謂既抽前止持一行對二教事法境上出體今且先對制教明之只於制門便分二別一者可學事二不可學事言一王等者正出止持制止可學體欲釋此文先辨今古兩意自古諸德於止持門中先明不可學次明可學故首疏云一者不可學事如似人非人二想二者可學事如似衣鉢體獄等是（已上疏文）謂古師意道非盜等是惡事不可明白心學將人作非人想煞有主物作無主想盜耶一向不可學無其可學若於衣鉢善事理須進修一向學作無不可學今師不論善惡先須學知名爲可學若後對境迷妄心生聖不制犯名不可學故迴可學在前不可學向後約義又別古今大意如此問此可學不可學與歷位中可學不可學何異答名雖同義全異此約四行根本彼約枝條也可知次銷抄文言可學制止者受戒已後須學名爲可學不許造作名爲制止婬通三境者一人二非人三畜生理實六趣皆是犯境今唯言三者羯磨疏云約律明緣但說爲三以人畜兩趣形現易知天修鬼獄幽通難識故合四

通盜道

爲一莧不分得五通異於人類總號非人盜分四主者一三寶物二人三非人四畜生問婬何故云通盜乃云分答非雖有三境齊犯夷故名通盜約四主罪有昇降故云分也等者等取一切制止事成可等取五邪法亦得若論體狀約能持善行心對婬盜等事境制止不作離之邊順制止教爲止持體於前境上有所表彰名爲相狀應云止持中制教中制止事非三盜四是一重也

雙字疑例

對因辨雙持犯謂婬盜等事若約心用說並有雙持犯若望順教禁約邊成止持對門對治成作持若約教以論婬盜惡事止而不作順教成止作而有違成作犯此但成單持隻今此出體正約單持犯體也抄文至此理合出法應言可學制止法如五邪等是今未遮爲接初機恐濫善法不進修故或可爲顯古來持犯相濫故鈔文雖然今准戒疏對此明之故疏云二者可學制止法如五邪七非體乖聖教明了共相不得依行故曰止也已上疏文今正出體者此五邪法受戒已後理合知要分邪正如四依佛制卽可依行五邪非制不可依用起善行心而制止之以心順教成其

鉢疑問

止持法上體於其法上有所表彰名爲相狀應曰止持中制教中制止法卽五邪之法是并前二重故次辨制作事言二二至等者理實應言二者可學制作如三衣鉢等謂此三衣鉢是恒沙諸佛標誌一切外道所無受戒之後必須備具受持終於四捨不許離宿此佛親制作之故云制作也衣鉢體量者衣鉢卽熟絁布絹蠶緻所成若薄縠輕消卽非體也衣量者廣三肘長五肘爲量或與佛等量卽非更合約色鈔文略也青黑木蘭是如法色五方正色卽非也鉢體卽泥鐵二種銅石秧紵卽非體也鉢量者上者三斗下者斗半若過若減俱非量也鉢色孔雀咽色巳外卽非也等者等取餘制作物如坐具漉水等纔受具巳便須作師學知名爲可學若擬造作先且止非以心順制止教邊成止持體於前境上有所表彰名爲相狀應曰止持中制教中制作事如衣鉢體量等成三重也消鈔竟問此三衣鉢順教而作便是作持何故名止答夫止持有二一者同體二者別體如擬作衣鉢先止過非卽是別體止持自向非法衣鉢止成與作體別後將布絹等物爲之成作持不敢違悔復是

止持。即二持同向三衣等。鉢上成就。故名同體止持。問今此辨體。爲約同體。爲約別體。答若論同體。戒戒竝具。如對婬盜煞作觀亦然。今此論體。唯約別體。離過非邊。若造作邊。是作持攝。不合取同體止持（之意）。次辨法。鈔文至此。准理合云。二者可學制作法。即律儀教行。及三羯磨。離七非。是夫欲作法。須離七非七非。如羯磨篇說。謂受戒後。便須學知。於此法上。須離七非。以心順教之邊。是止持法體。於前法上。有所表彰名爲相狀（應云止持中制教中制作法羯磨七非是成四重）等者。等取一切制作法。次辨不可學事。言二不可學。至是者。出迷妄不可學止持體也。謂此不可學。亦是前來可學事法。前約明白。具已委知。今於解處對境。却生迷妄。還開無犯名不可學也。不可學事者。標也。由心迷倒者。釋也。迷者本迷倒謂轉想等。隨境未了者。謂隨制止婬盜煞等境不了。又隨制作衣鉢事境不了。是者即成止是不可學也。若辨止持不可學事迷妄體狀者。鏡水表闍梨云。難則轉想。或本迷隨前所對事境不了。然且不進趣造作。前婬盜煞等。望不違制止之教。

名爲止持。但約迷妄不了邊。是不可學體。於前事上有所表彰。名爲相狀。故戒疏云。不可學事者。由心迷倒隨境不了。於煞盜境。疑慮不分。望非犯位。故是止持。而心不了。是不可學（已上疏文）。若依宗記。即約造趣前境。或盜或煞。但爲迷心。望無違教之罪。飜成止持。廣說如彼。今且略述大意。此解亦未違鈔。請思之。此依鈔約事辨迷竟

次約法上辨迷體者。抄文理合標云。二不可學法。由心迷妄。隨境不了等。但順古故不言之。今前文既敘戒疏闍添。今亦須辨於迷妄。鏡水闍梨云。具如五邪七非之法。本是止境。由心迷故。謂是四依等法。便是邪正不分。然且不作。謂違戒形等五法。亦不作七非之法。望不造作。名曰止持。以心迷故。是不可學。亦約迷心未違教。是迷體。於前境上。有所表彰。名爲相狀。故戒疏云。二者不可學法。如四依五邪七非三法。是非相濫。望思不了。雖未依行。故名止持。非學所知。是不可學（已上疏文）。或依宗記。但約隨前境不了。然且造作前惡法。法理合成犯。今爲妄迷。望開無罪。飜犯成止

持此解亦未達理知之

第二文二。初標所擬之義。二注文應辨古今。言擬昔義者。謂今師依律境想。以心迷倒。非學能了。為不可學者。擬昔諸師惡事明白。心不可學作。為不可學義也。問。既擬昔義立今。未審同異何別。注文釋通云。昔以事不可學。此是彰大師後至大疏。於上止持制教中云。制門中有二。一者不可學事。如似人非人想。二者可學事。如似衣鉢觜等已上疏文。謂境想第三句。迷人非人想。時律開無罪。今若令人學人作非人想。煞此則有罪。便成作犯。故今不得學作此事。為不可學。故將惡事不可學作。於止持中類上境想。立不可學。彼由迷人作非人想。煞緣而不了。上無根本之𠎝。今於惡事明白。心中緣之不了。如彼迷人作非人想。義勢相似。望無不學無知。故於止持中立惡事為不可學。但使不犯於教無違。名止持也。今詳此意。即是將律文境想迷妄無根本例。於明白不習學無枝條。自古皆然。恐不可也。故云昔以事不可學。言今以心想等正立今義也。心迷是本迷妄。是轉想約想疑為不可學。一切心境等者。重敘今師之義。一切心者。初起方便心。次起根本心。後起隨喜心。無貪等三善心。貪等三不善心也。一切境者。制止制作境。聽止聽作境。情非情境。空諦有諦境。滅理涅槃境。文字卷軸境。虛空識等境。如是心境。無問善惡。皆須學知。故云皆是可學。今若於前所解事法。迷妄忽生。迷人謂是非音杌木等。造作事律文境想根本。倘開今對此事緣而不了之時。不學無知例皆不結。故云一切開。故戒疏云。不可學迷。非學能了。乃至四果由有事迷。何況下凡而能通辨。故於事法無問止作。皆有迷心。而非罪攝。又問。如此生迷與愚教者復有何異。答。愚教之徒生來不學。故隨所壞並結無知。今此不爾。素並明練。忽生迷妄。非學所知。故於教相無罪可結已上疏文。已上消文竟

更問。古人以惡事為不可學者。為約不可學作名不可學。為約人非人想迷名不可學。若言不可學作者。即應聽門過量不處分房亦不可作。制作三衣上非色過量衣上亦不可作。即聽門作持中亦有不可學

◆上疑止

◆豁字未詳

◆扣疑作如

若以迷心爲不可學。是則聽門處分等上亦有迷心。何得無不可學。又問古人善事如何唯可學。彼答云。一即堪進修。二堪緣教生解。惡事又此唯不可學。若爾制作非法三衣鉢。及聽門非法房衣等。亦不堪進修。應通不可學。婬盜惡事。若不緣教生解。如何得知婬三盜四犯等。即惡事却成可學。以此而論。進退皆妨。故新章破云。但以四義斷於正教。遂使學之者滯理。妄尋之者迷文。守句今南山隨於事法。不論善惡皆須學知。悉成可學。惡事不作。即成止持。迷妄心生。緣前善惡事法不了之時。名不可學。是名遍四行通二教。兼事法及善惡皆有可學不可學。斯爲豁達之義也。上來將止持行入制門中通收事法。都有四重。一制止婬盜事。二制止五邪法。三制作衣鉢事。四制作羯磨法。總爲迷妄亦四。都成八重。體狀竟。次釋聽門文二。初總舉。次釋。言就聽門中事通上二者。玄云。還如前來制門中可學事及不可學事無別。釋中言可至扣。房舍尺量者。謂造無主房須准教文長佛十二搩手。內廣七搩手。即二丈四。一丈四。粗約姬尺須乞處分。長衣大小者。謂長一尺六寸。廣八寸已上等應量長衣是大。若尺六八寸已下等不應量衣是小。並須說淨。如此房衣理須學知。名爲可學。若欲造作。須上過非。以善行心合聽作教。是止持體。於前事上有所表彰名爲相狀（應曰止持中聽教中制作事長衣房舍等是一重也）。此中有白二法說淨法。抄文理合標之。但謂順古不通。故不須列。應言二者可學聽作法。白二說淨法謂須明練是可學義。作此法時須離七非。以心合教是止持體。於前法上有所表彰名爲相狀（應云止持中聽教中聽作法處分說淨離七非是二重）。戒疏云。二明止持對聽門中事法者。謂房舍尺量長衣廣狹。指授白二加法說淨。如此事法亦聽作聽止。必有房財理須加法。故聽作。若有妨難犯過衣財不合加法。故聽止（已上疏文）。二不可學中言不至述者。法寶云。同前制門明不可學義無別。命對房財大小先已學知。後忽迷心緣而不了。如婬盜事上起迷不殊。故指同前述。故戒疏云。不可學事法者。謂房財大小迷妄互生。作法是非昏昧雜起。望未達教名爲止持。迷非可學。故制不犯（已上疏文）。玄記中

此疑止

指同可學中。謂前是明白心學止過。非今忽迷妄。即不可學。約其事體。不異於前。故指同前。述(恐不及前)第二文中二。初依轉想本迷。立不可學。二潛通難。晉但至違者。此段古來解者蓋多。既不爲正。並不敘錄。但存正義。立云。迷謂本迷。妄謂轉想。後心不憶前心事。名妄。如造過量房。前後俱迷。不犯。若前後知過量。至臨時。轉想。謂不過量。但得前心蘭。若前作不過量想。臨造成時。知是過量者。得後心殘。本迷不轉。據教始終無罪。想轉之時。忘亦不結。故知迷忘非學。能了。正是不可學義。今以此義。爲不可學。於佛開教。即是無違。此之一段。轉想本迷。一時双釋。(上指抄竟)問。未審立此一段本意如何。答。謂恐上以迷心爲不可學義未立。故引律境想。誑迷非罪。是不可學。如戒疏作持門中。亦有此意。故疏云。前心欲作過量不處分之房。後心轉想。謂是應量處分之房。(已上疏文)既前後轉想。即結不定。如此不定之罪。並非迷心。結前方便耳。今抄止持。聽教出者。以房舍事一。聽教亦同。約離過邊。是此門攝。於此聽門。房舍既立。得不可學。至下作持門中。有不

全下疑脫同字

可學。其義善成。潛破古人。於此聽門作持門。不立不可學過也。二潛通伏難。先伏難云。若本迷不轉。始終無罪。於教無違。理當不可學義。今忽前後轉想之時。遂蘭殘之罪。便成於教有違。何皆俱云無違。難竟。抄答云。前後想轉。故結不定。謂前心境相當。後轉心不當境。但結前蘭。後心無罪。若前心不當境。後轉心境相當。但得根本僧殘。無方便罪。此約前後心當境時。結罪重輕。故有不定。然於前後。心不當境時。且不結罪。亦是於教無違。豈非不可學義。(正通外難已竟)故戒疏云。若不結犯。何故律文結偷蘭耶。答。望非偷蘭。但結想心方便耳。如前心欲作過量不處之房。後心轉想。謂是處分應量之房。相差前因。不至後果。故結偷蘭。可不解也。(已上疏文)准此以明不可學義。與昔全但約迷心。不結罪處。得爲不可學也。已上聽門事法兩重。一者房舍事。二者白二說淨法。翻爲迷忘。亦二。都四重。若彙制門八重。通計十二重。體狀並止持也。

次作持門。言次作持者。次謂次第。惡既已離。事須修善。名之爲作。此持如前解。問。前來分齊門中。止持義

◆義字原本不明

明作犯。今此出體。止持後便明作持者何。答賓云兩犯無別體。翻持而成。但廣出二持後略翻成。犯制作家取便。更無別理。今或恐依名自門中次第出體。合如是也。謂下順古依今。雙釋作持名體。（此下兩科與舊科異知之）初言對制門中法事者。雙牒事法兩種也。謂作持入制聽二教。通收事故。先標起。言法等者。未審是何等法。若准昔疏。法謂教行。教謂三藏。行謂三學。今抄收云。教謂律藏。行是何行。抄之釋曰。行謂對治。所以與大首不同者。玄云。鈔據初學五夏已前漸次而明。且偏舉律大疏。通彰新舊二學。故該三藏。亦可但舉律自攝餘二藏也。行謂對治者。即能詮教下所詮淨戒三種對治。即衆自共三也。如義羯磨結說等。離非就如。即衆行對治。修諸觀行等。自行對治。對首持衣諸淨加藥。即共行對治。故序中云。此三明行。無行不收也。謂上能詮所詮。教行之法。從受戒後制令學。知是可學義。以無貪等三心。對茲法上。進趣造修順制作教。以心合教。是作持體。於前法上有所表彰名爲相狀。（應曰作持中制教中制作法律藏教行法是一重也）言事唯可學等者。問前

◆受等四字疑剩

法中何不言法唯可學。答准古法是進修之法。本無不可學。不須簡別。事通善惡。惡事則有不可學。唯是止持。今此作持唯是善事。故唯可學。所以簡之。今若於立不可學。恐新學致迷。不知何事何法爲不可學故此未立。又前注文已立。於此不言可知。故且言唯也。問前止持中便分制止制作。今作持中何但論制作不論制止。答前據離過邊名止持。若惡事上離過名制止。今善事上離過依教奉行邊總名爲作持。故不分制止也。次消文。言衣鉢體量者。衣謂熟絹布絹十種衣體。量即五肘。鉢體謂泥鐵。量三斗斗半也。等者等取坐具針筒漉袋及一切制作之物。受戒之物受戒之後。明白心中制令學作。是可學義。以能持心順所持教。成作持體。於前事上有所表彰名爲相狀（應曰作持中制教中制作事衣鉢體量是二重）次辨聽門。言亦對法事者。謂將作入聽門對法事兩種亦與前制門不別也。言法至等者。上既云亦對法事。未審是何等法。復是何事。抄自釋云。法謂處分說淨。事唯可學。長衣房舍是所言處分著。乞白二法指

◆技疑宿　◆改疑復　◆兩一作雨

授此房地也。又畜如法長衣十日內說淨也。等即等取一切聽作。如乞離衣杖羂磨及迦絺那衣羯磨等。於此法上理合進修學。作名為作持。以心順教為其體也。此於法上有所表彰名為相狀（應云作持中聽教中聽作法白二說淨法一重）言事唯可學長衣房舍者。此改亦順古也。古云如法房衣善事上明白心中唯是進修之境。必須學知若也不學便成止犯。是以但立可學無不可學。今抄文順古者謂此長衣房舍明白心中。必須明練。且言可學等者。等取聽門中一切善事。如兩衣覆瘡衣等受後俱學名為可學。以心順聽作教為作持體。於前事上有所表彰名為相狀（應曰作持中聽教中聽作事長不房舍是二重也）。

第二雜古立今文二。初正雖古不通不可學之所以。二今師立別立不可學指後廣陳（此二小科與舊科亦與若依舊者即邪義與思之）。言所以不通不可學者。謂今師擬立迷忘心為不可學。故先徵古於作持中制作聽作之內但一向云事唯可學無不可學者何耶。故云所以不通不可學者。鈔文雖有徵古之詞而隱古師答語。戒疏方

◆疑譬誤次同

明。今譬彼文作古人答也。故彼云作持門中事法可學無不學者。非此所明。以非進修。聖不制學。不同止持通不可學。以唯離過故得明也（疏文已上）。准古意者唯約惡事不可進修為不可學。今此作持既是進修故可學。已上譬戒疏答意。若欲作今師義者。可借上徵古之詞抽却不字。但云所以今師通不可學者意道自古作持門內但有可學。在不可學其理未圓。且今師於作持門中通不可學約何義故。便引抄答由心迷忘非學能了。廣如後述。今師新立故戒疏云今解不然。不可迷非學能了。乃至四果由有事迷況於下凡而能通辨。故於事法無問止作皆有忘迷而非罪譏可以明之。如律長財開忘不染房舍指授亦開想疑。既不結正明知不犯（疏文已上）。今准此文則顯抄文是今師答語。須於此作持立不可學。謂律房戒開想疑長衣忘說淨皆不結犯。即是開迷豈非不可學。古人如何於此不立耶。廣如後述者。如下歷位分別中止持不可學九句料簡三不識事中但事是可學。以想疑忘生雖緣不了。聖不制犯。引其境想成立今師不

可學。義准古於九句。上半事生迷卽放。罪下半犯法上有疑不識。卽結十二。罪今師難。云若爾後緣法。中亦有想。轉又引房戒境想難之。如不處分處分想及疑亦不犯。罪今何結下半十二罪。耶答曰此據。止持中約事為言。必如所引對法有二九句。後作持中更為辨也。至下作持門中。今師對法上。但可學一九句後云不可學法。迷亦有九句。如前段後九句說之。於止犯中對事立二九。意欲翻止成。作作持對事。亦有二九。是則作持門中。對事對法。皆有可學九。今指在後。明故云廣如後述。（支解繁亂不錄）大科第三。昔此至也。者首疏云。於此二中（制聽為二）但令順教造作無違。皆名作持。（已上疏文）此唯結可學耳。今師於此既立不可學。今借此文彙結不可學。應先難曰迷心緣過。量不處分房。作如量處分想。造非法房成合是作犯。今何得在此作持門耶。可引抄答此謂等也。謂不可學。迷非學能了。聖不制犯。卽名順教無違亦得名作持也。又此作持若明白起善心順二教以心合教為體。如前分。雪若迷亦約迷心不違教結不

犯邊以為迷體。（思之）已上明白成可學四重。迷忘翻前亦四都成八重體狀。

第三作犯。三初牒所翻。二辨體。三結言。三明作犯以翻止持者。謂前制聽二教。豈非三重事對前事境不作順制止教成於止持。今此約違教造作成作犯。可以翻之言。但不依戒相造作成辦。翻名作犯。今卽翻之謂前制門中事有二種。制止婬三盜四。制止非法衣鉢。今起三毒行心違教造作成辦。名為作犯。體於事上有所表彰。名為相狀。應曰作犯中制教中制止事作犯。婬三盜四是（一重）。作犯中制教中制作事作犯。非法衣鉢體是（二重）。前止持中有惡法鈔未明之。前既引戒疏加之。今亦翻犯。應云作犯中制教中制止法作犯。五邪法是（成三）。作犯中制教中制作法作犯。羯磨七非是（成四）。次就聽門翻者。前止持中云一者可學事如房舍尺量長衣大小。今乃起不善心違教造行成辦。以不善心違於聽教是體。於前境上有所表彰、名為相狀。應云作犯中聽教中聽作事作犯長衣舍房是（一重）。此聽門中亦有法。前既未論。盡是順古。此亦

闍番應云。作犯中聽教中聽作法處分說淨七非是。二重彙前制門中四成。六重明白體狀。番成迷忘。亦得六重。成不可學體。都十二重也。(已上消文竟)上雖辨於明白作犯。今次辨迷忘作犯以何爲體。一解依宗記云。謂約前聽門房上以說。謂本是過量房。初亦作過量想。房成之時。卻轉作如量想。以心迷故不結僧殘。但有前心過量想時偷蘭。今取此罪爲迷忘作犯體。今難云。心前偷蘭是明白罪。何得將爲迷忘體。恐不可也。有救此義者云。雖是明白。然因迷心故有。謂後心轉想作如量想。不犯根本罪。致有前蘭。若不因迷。還結根本。遂成明白作犯。可不如然。今言雖此扶立。理亦不可。重難若爾。轉想有罪。任許此釋。本迷無犯。又復如何。若轉想有體。本迷無體者。即成不定之過。不成解矣(思之)。二解依鏡水闍梨云。此不可學作犯。但有名無體。然必須造作前事。名爲作犯。既是迷心。聖不制罪。是不可學。故下鈔云。又必由造作前事。通名作犯攝也。

第四止犯文二。初牒所翻。二正辨體。言四至是者。謂上制門所學事法二種。作即成作持。今此亦對前事法。但懈怠不學。翻成止犯。就聽門中亦爾。如前抄云。亦對法事法。謂處分說淨事。准可學長衣房舍。明白心中對前事法。作成持作。今懈怠上而不學。翻成止犯。今將此止犯向二教中。依抄文可學事法通取四重。四重應曰。一者可學制作法止犯。謂不學教行法是(一重)。二可學制作事止犯。衣鉢體量是(二重)。聽門中可學制作法止犯。處分說淨法是(三重)。可學聽作事止犯。長衣房舍是(四重)。已上明白事法四重。翻爲迷忘。亦四成八重也。其迷忘止犯。但有名義無體。知之。成作犯亦十二成二十四。作持八重。翻止犯亦八成十六。通前二十四成四十重體狀。此且方軌。若違之類。通法界矣。已上第二門竟。

第三成就門文二。初牒名。二先約下開章釋。言三至所者。牒也。名體既知。未審四行何性心中成就。故大明之。成就者。俱舍云。得獲謂成就。謂獲得法體在身。總名成就。若別論者。法體初至生相名獲。名得流至現在。名爲成就。成就時不名獲得。已成就故。獲得時

●是疑身

不名成就未成就故此則得獲與成就別也今但論得法在身名爲成就

釋中言先約心辨者文云謂五蘊成身四蘊心一蘊是也今除色單約四蘊心辨也言止持有二者謂唯辨止持一行自有二種一約識受想三無惡來汚有止持二約行心對治得有止持餘之三行唯在行心無二別故今先辨止持也言一至分二者無惡來汚者古云端拱止持從受戒後端拱不爲善惡遂成止持也今破云若端拱不修諸善成端拱止犯即不通餘行今云無惡來汚者從受戒後至四捨來於其中間不起惡心望戒無汚染遂得名止持不局初受也行前三心等者謂受得戒體在心無惡相汚雖入無記未違受體得名持也此三非業者識想受也識心創起但了總相次起想心了境即有苦樂捨怨親等想次起受心見怨作苦受見親作樂受見中庸人作捨受此時之心由是無記未能成業流入行心者謂至第四行心能生三毒方能造作對怨境起嗔行煞對好起貪成婬盜對中庸境起痴成妄語行能成二

◎故一作明

犯也二持反說無貪成不婬行無嗔成不煞行無痴成不妄語行至此行心方能成業也問諸列五陰色受想行識次第皆同今何識居第一答約觀行次第應觀色如觀不淨等次受想行識今此列者約業以明故先明識也又淮成論生起次第亦識居先識即心王餘三心所百論云心王了其總相心所了其別相如識創起但緣青等總相次第境像即相心次領納前境即受心次貪等煩惱造作即行心問識想受三已是行心如何言入行心答行有二義一遷流解者一切有爲皆是行即識等三亦名行二造作解者能發身口業能爲別因名行即第四心偏名行也故分二者識想受三爲一行心爲一也言由至持者出成持之所以也淮大疏應先難云行前三心有止持者爲是記業爲無記業若是記業三心非行何得成業若是無記不應名持今文云由本受等答也雖在無記心中望無犯遂戒體清淨得名持也若爾行前三心不修諸善應成止犯答惡既本不受得無善來故不名止犯言受至也者應先難云行前三心是無

記無記三心有止持止持既在三心中止持應當是無記（云受體應當是無記）鈔答云受體是記等謂初受戒善行心中成其受體即是有記三心非善惡是無記今有記止持向無記三心中行也故涅槃經云其心雖在惡無記中本所受戒不名漏失猶名持戒問何名無記答於善不善義中不可記莂亦可無當果可記不同善不善有當來順益違損可記也問無記有幾種答有四故俱舍云異熟威儀工巧變化言異熟者因果性別名異果起酬因名熟如第八識能招業因性是善惡所感第八唯無記六識分別者異屬因熟果（依主釋也）若異熟俱屬果（持業釋也）言威儀者謂行住坐臥取捨屈伸有可軌則名曰威儀也言工巧者長短方圓等是言變化者改轉本質名變無而欻有曰化也廣如論述問今鈔約三心名無記者於上四無記中是何無記答是初異熟也以此三是不染汚故

第二對治通辨四行中初言止至無者謂從前三心後至第四剎那心能對治防護名之爲行者造作義謂苦樂等三境現行先起識心了別次起想心取像次起受心領納（上三無記）後起行心造作方感苦樂等果故知行心是業前三非業此約成宗以辨前後而起故有此次第若依多宗心王心所起必同時即無此次第言善性便有者三性分別也三者數也性是體性皆有三也亦是類義謂世出世法有斯三類名三性也今言善性者別名也善者順益爲義順於正理益於自他故云善性今二持是順正理功益自他故唯善也此之三性不異四心但門別耳可知次約二犯中言止至心者此約不善行心造作成犯注文簡濫可知也局不善性者亦三性分別不善者是違損義違於正理損於自他故號不善也今止作二犯既違正理損於自他故唯局此

言若至也者上約前後心一持犯亦一今此約前後心別持犯亦別或前起嗔心欲起行殺即成作犯行殺等成持行後起嗔心行殺成犯行約事前後生約心前後異持犯亦不同故云有別持犯前則通約善惡行心以辨今別約三善三毒前後起以明別持別

犯雖殊，皆是行心，理非難練，故曰可知也。
第二約三業辨中，標文可會，釋中初身二持，如文。合
辨犯中反上可解云云。次單意業，言單至犯者，以
未動身口故。下調部文云，時有比丘念欲解他豕子，
及見恒沙水中流船，念欲盜取，不動身手等，皆疑問
佛，佛言不犯，要動身口方結成業，以聲聞不制意地
罪故。善見云，凡人恒緣欲境，聖若制心戒，無有得脫
之期。言若至之者，謂動身口思欲向彼作如是事，便
結遠方便罪也。後更說之者，如後趣果門約初戒內
心婬意身口未現名遠方便等可知。已上成就門竟
今當第四通塞門，文二：標、釋。上既約心約性明四行
成業處所已知，然於通塞兩殊未曾委練，故次明之。
釋名者，四者舉數，明者顯彰也。一行中與餘行齊成，
名通；若一行中唯成一行，號塞。釋中言四門分之者，
謂通塞之相幽隱而難明，非但一二門而能分別，故
須四門釋之。第一門就作業，唯塞不通；第二門亦通
亦塞；第三門唯通非塞；第四門亦塞亦通。若持犯通
處無作，即多持犯塞處無作，卽而意欲令人識業多

○而疑著

少，離犯成持也。
言一至也者，謂以一心對一境。今單言心，不云境者，
恐濫下兩境門故。唯就作業者，謂正離殺一刹那間
成業之時，但成止持，更不能緣餘三行，故四行皆闕。
心無並慮者，一心不兩緣，故正起心緣離殺時，不能
緣餘說淨等境，不頓現者，以止持境正現在前，不得
作持境雙現。此唯約作業一刹那說也。若對經並作觀行等屬後門收，此門不攝
第二門文二：標、釋。言二至塞者，謂約一心望於二境，
如起一善行，心通望止作二境；又約起一不善行，心
通望止作二犯境。此門正約同體雙持犯義，如心望
境之時，時犯當分雙成，由通二持成，時無二犯，等名
塞，故曰有通有塞。
言塞至有者，持中無犯，犯中無持，持是善，犯是惡，不
相有故。言持犯自相通者，卽止持中有作持，作持亦
通止持，犯反上說，謂雙持雙犯當各相通。次廣解中，
言如至持者，持犯自相通，如止殺事是止持，作於觀
行是作持，如作如法衣鉢是作持，止非體量是止持。

○時疑持

◆定疑宗

言二犯亦爾反說。便是如不乞法造房是止犯違教成。是作犯。即止中有作也。如作非法衣鉢。是作犯。止如量邊。是止犯。即作中有止也。料簡中初徵可知。言答至漫者。正辨相收之義。如止煞是止持有作觀是作持。此則作持爲傍因。止持是正宗。收作持傍因成止持之正。定即收作成止也。作中亦爾。者如作如法衣之時。作持有止非體量之止。持止持爲傍因。作、持是正宗。收止持傍因成作持之正宗。即收止成作。但名作持。二犯亦爾。反說可知

舉宗歷然者。分明之貟也。通漫者不分之貟也。又闊水平流曰漫。今不如此。故云豈是通漫。次四句簡異。答者。上雖舉宗收成。未委心境相對。有何差別。故作四句分之。言一止作持心別者。如造房止過量心是止持心。後順造是作持心。二止作持境別者。如止不過量造。三止心對作境者。如上不過量房。是止持境。如量房是作持境。四作心對止境者。欲如法造房。是作持心。專擬對過量房之止持境。或有將止煞專釋亦得。前二則心境不同。後二則心對境別。謂止作二

持。雖然相有差別歷然。二犯反說即是　次指事釋

言若至也者。作二觀是對治離。後望對境不作煞盜。即果行離。先作對治是作治。後離煞盜是止持。即番作成止也

言若止至也者。先止外緣。望離麤過名止。是對治離。善行成時名作。即果行離也。先止外緣。玄云釋誦戒離麤過。釋羯磨羯磨五十餘法。簡人但離麤過便得。若論誦戒細過吉羅。尙須發露。不論麤細悉不得說。如無過者。須息外緣。即惡比丘爲外緣。知彼十四日來十三日說等。是（諸家皆依此說亦得）或依鏡水闍梨淮首疏自釋曰。先止麤緣慘動之心。寂靜方得成就。望離麤過名止持。後業行成名作持（此解的當）

言作至類者。如人作惡是作犯。先不學善是止犯。即作中有止也。此言邊者。玄云二犯相有隨舉中邊皆得。亦無別理。或有解云邊異中也。止犯在前。作犯在後。此止心在作心外邊。故云邊也。若爾前作持中云先止外緣。是止持。後善行成名作持。此止持亦在作持心外邊。何不言之。故不爾也。後有釋云。謂此作犯

或有止犯若不學教人造罪即此作犯中定有止犯
應云作犯心中有止犯若學教人造罪即此作犯中
定無止犯應云作犯心中無止犯故抄文云等類也
者謂取學教人造罪無止犯此言無者但無教行止
犯非謂無事止犯如首疏二犯行皆有邊字故彼文
云作犯心邊行止犯者若望不學解止犯止犯中不
得有作犯若對修行以明止犯止犯中有作犯如人
造房不乞處分畜衣過日不說淨是止犯心邊有作
犯（已上疏文）彼約教行解第四止犯即無作犯故云邊鈔
約事上解止犯定有作犯故云中即明第三作犯犯
成時於教行止犯有無不定故言邊也
四止犯文二初准前修行辨二犯相通二若望下許
其不學止犯非無後習言止主是者謂畜長衣止不
說淨是止犯十一日經於明相即惡行成名作犯即
止中有作敗作成止也又如造房止不從僧乞處分
是止犯後作非法房成是惡行成名作犯即止中有
作敗作成止也言若望不學止犯無作犯者此句抄
文是首疏義古人意道不學教法以說止犯即此止

犯中定無作犯且如今日纔起不學心此時便結止
犯然且未對境造作五篇之罪故未有作犯既未結
犯即止犯中不通作犯說通義不得故須簡之言不
即相承非無後習者今師解也謂如今日止心不學
但有不學罪無作犯者然不無此理約其久遠任運
習成亦成通義今舉事釋如今止心不學得止犯罪
後對婬盜等造作過非隨所作結根本罪此根本亦
由昔時止不學來致對境不識若先結不學止犯罪
且置而未論但據對境犯時有無知罪若全根本無
知犯提疑則結吉亦是止犯與作犯一時習成豈非
通義故曰非無後習（若欲案釋任取諸家）
第三門言三互通者此段文大意者謂先教人作四
事然後自身修於四行隨入何行心中教人四行同
時業成說爲通義也必有前後即非通義言四句者
謂約前後自修四行一自修止持或作持或作犯或
止犯此自修四行爲四句四句之中各通教人四行
一時成就故云自作教人四句皆通即每句中有教
人四行四四十六行兼自作四行都二十行也

釋。中言如主持者前心者謂前方便心也假如日午之時自身擬修止持行行未成前預爲方便假令四比丘各修一行先令一比丘與我至日午時漉水防護虫命是止持理實止持行成須待正漉水時今雖未漉且是止持方便心由如因中說果也次令一比丘持欲俗中說是作持也又令一比丘與我煞生或怨境等是作犯又令一比丘爲造房不要乞法是止犯巳上四事雖未施造且總是方便心也四比丘既各領意了故云作四事巳此言巳者亦是約四比丘領意說非謂作四事竟時言巳也然後於日午時自修一止持行故云後心作意離諸過罪也正修此行成時前心所教四行各修一事並皆動轉第一比丘午時正漉水成止持果行第二比丘正說欲成作持行第三比丘煞前境斷命成作犯行第四比丘造房不乞法成止犯行即能教比丘後心作意離過止持通有所教四行具足應曰止持中有止持有作持有作犯有止犯鈔存略故但舉一行例通餘三句解次釋三行通言乃至至法者謂此卽作持犯兩行

直取止犯一行以論通相乃至止犯心中亦具二持犯若所教四行方便如止持中不別故云如前遣人作四相巳然後自身修一止犯行成故云後便止不學善法也能教比丘正止不學善法止犯行成時前來所教四行恰與能教丘犯心中一時成就卽止犯中亦通四行卽止犯中有止犯等也

第四門文二舉數釋前四至通者謂前自作四行方便怖其後果後復自心隨入一行前四方便後果遂時與後心自作一行一時成就故曰前後自業相成也約後一行通其四行曰通但成前一行爲塞也

釋中言塞者易解者只如前自作漉囊擬後漉水是止持之因漉囊旣成後心自執漉水是止持果此後心果行成時還由前心因行而立斯則前後自業相成獨有止持一行更無餘三卽是塞義又如前心自作煞具是作犯之因後執煞生是作犯果此果業成還由前心因行而立如是但成一行不通餘行此義不難故云易解又此門不類第一門一心不異緣爲塞又不同第二門持中無犯曰塞但約前後自業

皆是一行。說爲塞也。思之。言通至別者。謂前心中自修四行之因。方便布置。說於後心。中更別後四行。隨入何心中前之四行。一時成就。名之爲通。後心四行。一一行中。皆通前心四行。一行有四。四行可知。故云通須方便等也。如前無異者。大同自作教人門中也。就相少別者。玄云謂前門使人作四行方便。此門自修四行方便。與前少別。或依發正云前門持欲僧中。說是作持方便相。此門禁閑沙彌。明作持方便相。前門令人不乞處分造房。明止犯方便相。此門閉戶現相。明止犯相。四種之相。有二不同。故云詑相少別亦得。

次釋通義。言通至持者。如前自安漉具者。如前之方便心。早謂於朝。來自安漉具。是止持方便。(故云自安漉具等)又自畜養沙彌。若不教誡。恐成止犯。遂禁約之。令誦經等。是作持方便。(故云禁閑沙彌等) 又或見人及畜。常從此過。遂張設煞具。即是作犯方便。(故云安煞具等) 又洪知今日堂頭作齋。羯磨意中不忍。又不與欲。遂閉戶現於不在之相。即是止犯方便。(故云閉戶等也) 此四作已。後修止持者。正辨通義。謂前心作四種方便已。至日午時。怨境到來。後心作意。修慈悲等。擬離諸過罪。便成止持之行。此離煞止持行成時。前之四相。一時動轉。謂并頭有人漉水。合著前方便心。止持行成。房內沙彌正念經等。成作持。安煞具處。生命恰斷。成作犯。堂頭正作羯磨。閉戶現相。成止犯行。此上四行。恰與後心作意離諸過罪止持之行。一時成就。即成通義。即止持中有止作二持。止作二犯。四行俱通。鈔文存略也。言乃至止犯者。謂前心布置方便。且說止持一行。通四行訖。餘之三行。一一行中。准上止持一行前心方便。四相辨通不別。更合三度辨通。鈔意婿略。但略標後心三行。就三行中。更略作持作犯。只標止犯。略中更略。故云乃至止犯。存其少許。以表不無也。(上來四段總當釋竟)

第二重料簡。後兩段止犯。言此至犯者。此後二門者。謂指第三自作教人門及第四前後自業相成門也。爲對事修造等者。依首疏破古義也。首疏以前諸古德。未嘗對事明。唯向法上約不學止犯。說但有三行。不通止犯。故云塞義。古云且如第三門中無止犯者。

如朝來令一比丘汝至辨時莫學三藏教法前人用
語起不學意此時結止犯吉羅了此止犯罪又屬前
所教之人是故此門無不學止犯又第四自業猶成
門無者如朝來起不學心要期午時不學法隨起心
時又便結止犯無容待得日午之時與餘三行一齊
成就是故此門之中亦不通也今首疏說其通者不
約不學止犯說並於事上布置待得餘行一時成就
只如不乞法遣人造房及開戶現相不與欲輒心方
便未結直待房成及堂頭作法時方結止犯此事上
止犯則容預待得餘三行向後心中一時成就前二
門中通專上止犯亦有法故前文云後便不學善法
等是上來第四通塞門竟

第五漸頓門文二牒名釋言五明漸頓者牒也玄云
上明通塞雖知然於漸頓之理未練故次辨也釋名
者約行一一而成曰漸就心總辨為頓問漸頓與通
塞何別答漸與塞稍同頓與通全異且如一行中准
成一行更不通餘行為漸與前門塞必稍同若頓與
通全別者一行中有餘行是前門通義一行之中但
成自已衆多一行是此門頓義即四行相望橫豎不
同通塞即四行相望橫論漸頓即約每行自相望豎
說亦須細思之

釋中言初至頓者此准約心明以心力無礙隨起緣
境時有頓也言若至頓者玄云謂初受時擬斷諸惡
今若悉斷是順受體名止持心頓若作心並造諸惡
則違受體名作犯心頓餘可准思　言若論心漸以
類可知者謂止心單雖一惡是止持心漸若准作一
善是作持心漸若欲且作一惡是作犯心漸若息修
一善止犯心漸鈔云類可知故不指事也　言莫非至
分者辨持犯兩分也應先難云夫成持犯要假將心
對境方成今全未對境起心如何戒持犯耶鈔莫非
下答也謂先有受體今但約起心順受體即成持違
受體即成犯也此中四句分別一順中之順如作心
總斷惡修善是二持心頓二順中之違如作心分斷
惡修善是二持心漸三違中之順如起心分作惡止
善是二犯心漸四違中之違如起心總作惡止善是
二犯心頓故下文云以初受時皆發得故今違願體

頓得多罪　二對行中言二三至頓者。謂對境作業名行約行不得兩修故准漸也　言以一至也者。且如持三衣時。三種作持各成。不可言頓。況於餘也。言止至知者如怨境不煞成止持。非離盜等止持也

作犯文二。初約義暨明。二指事曲釋。初如文。言且至說者。且者未盡之詞。煞通六趣。今未說餘五。但就人以論。又於人中含男女二別。今唯約男子以說。男子復有衆乃今准約一个男子身以說。故云且也。七心者。貪瞋癡三單。及貪瞋癡瞋癡三雙。及三心共聚爲一。合成七毒心也。如於一男子境本有七支。開婬支爲三。成八。初受戒時將七毒歷彼得五十六戒。今起貪心單犯一不煞戒。更有餘六不煞戒及餘四十九戒。全不犯。五十六戒者。准南碩正說云。約餘男子以論意道。一男子上犯由不盡。何況諸無量無邊未犯男子。一男既有五十六戒。即無量無邊五十六戒並不犯。等者等取女境本有七支。開婬爲三成九。以七毒心歷之成六十三戒。今以貪單犯一不煞。餘六十二戒并全不犯。無況諸多女子。一一皆具六十三戒。即無量無邊六十三戒。並皆不犯。故知是漸。並如前說者。如篇聚及發戒中說。此解爲定。思之。若准素記云。四十九戒者。約一男子說。五十六戒約一如子說。若一男一女。以犯一貪煞餘六不煞全不犯。若將六添男子四十九成五十五戒。將六添女子五十六成六十二戒。（此解恐違抄文）玄記云。第五十六戒亦約一男子。次第釋也。諸家不取。思之

言三至之者。謂此止犯一行有二。若事上止犯及事上法家止犯唯是漸成。與前三行不別。此不重論。若約教中不學止犯。即通漸頓。故　此別明言一不至故者。此段文將不學對無知辨漸頓。者玄云。不學是頓。無知准漸。若唯明不學。不學即通漸頓。如下自明。所以將二罪相望說者。異古也。古云。二罪並約頓結。以不學時結不學罪。不容緣境不了便結無知。是以二罪雙結俱成頓也。今節云。結不學時未結無知。須待五夏後緣教不了方結無知。此約得罪先後以明漸頓。不學先起是頓。無知後生故漸。此中不學頓義。但約起心之結爲頓。與向下緣教境時頓義亦不相

今刻既知

識知之。有記中。不許此說者。却請思量。引論文。佛問諸比丘。誦戒羯磨。不答言不誦。因制五夏誦戒羯磨不者如法治等云云。

第二段中別解者。謂將此二罪。離開各自別論漸頓不定。標如文。釋言如至罪者。如要心者。是要期之心。可學境上者。約一切萬境。皆是可學也。作不學意者。即是約心。皆不修學。於一一法上。頓得多罪者。約境多少。齊如許境。頓得衆多罪。此宗約境約心頓得多罪。不同光顯。准約境結。今難云。若無止犯之心。如何得結止犯之罪。又不同東塔。偏就心明。故彼疏云。不學約心無知從境。若緣三藏總止。但得一罪。若隨別起。亦通心結。不同古人於一一境緣不了處亦結不學。然不學罪非境緣生。如何一一境中皆結不學之罪。已上疏文。今難云。若通於三藏止心不學。但得一罪者。若漸止一藏不學。應得一分罪耶。故如結罪之時須將心望境。得罪多少如境之數也。言以至罪者。玄云。辨頓得多罪之所以也。應先問云。如何於可學境上作不學意。頓得多罪。可引抄答。以初時於佛所說三藏皆願學之。因此願心。方發得戒。今止心不學。違其願體。故頓得多罪。釋漸中二。初問可知。言若至漸者。答若要心不學羯磨者。於一百八十四法中。我今不學說戒單白一翻羯磨。非謂通望一切羯磨。但有一罪。思之。於餘悉學者。餘者外也。除說戒單白外一百八十三翻。為餘即由習學也。望羯磨邊犯一止罪者。謂望一番羯磨邊。要心不學。犯一止犯。為漸也。

次別解無知文二。初定宗。二釋。言若至者者。謂對事法緣而不了。方結。故非頓也。言謂至漸者。夫無知者。皆對境緣而不了。即結無知。此約色境說。若論法塵但約所思。即是其境。以凡人之心。無時暫息。隨緣不了。便得無知。緣境之時。心無並慮。境不頓現。故唯漸也。

問罪輕重中。初雙問如文。言答至罪者。初古云。准受戒法結勸云。汝當學問。結云若不學。如法治。引此文證不學是吉也。二無知者。如律下文先誦。今悉忘。制令如法治。兩處皆言如法治。定吉羅也。二今師文二。初不學問古。問如鈔。次辨無知。言無至罪者。若全根

本不識依。今誰況學。先言戒得提。故律緣中有比丘先犯罪。恐被清淨比丘舉。先向清淨所告言。我今始知是戒經等。佛呵。言云何恐清淨比丘舉。即言始知。既云我始知。明知先已結無知。又律釋相云。不善意思惟一心聽法無知。故重與波逸提。又戒疏云。根本罪上。緣而不了。復結無知。故曰重增。下誡約中以無知波逸提。疏文已上。若疑未了。無知即同。是吉故。戒疏云。先知迷疑。則輕重由學。緣事有明暗也。故境想中疑則從重。今迷不識。正是徵取。疏文已上。

第三分齊中。言二至別者。謂以不學無知二罪就教行。從根三種之中。明其結罪前後分齊。言言至結者。釋也。藏律教辨結罪之時。節始終者。初受為始。盡一形為終。律令盡形學。今隨何時不學。即結不學罪。若知五夏結者。謂此無知。罪唯終非始。以五夏前學亦未了。至五夏後方結。問何故無知必約五夏後結。答疏云。具三義故。一合是知位。以總學之人學之得解。今既不知。故結。二合離依止。謂五夏前未知教相。制令依止。今既自行未立。故結。三合階四種師位。今既未明教相。未得為師。故結五夏已前。及此三種。故不結。

二對行中。言對行者。前明五夏約教說之。今約行明。從凡至聖。同戒生於定慧。加功用行。法身方立。故今對行以辨罪之分齊。言恐至降者。謂三藏聖教理須學知。斷惑修證。今滿五夏而不依止。恐心逸蕩而生懈慢。但解五停心觀。將謂與羅漢同儔。以羅漢亦解此觀。故故制以劣從優。以凡依聖。而住言文至止者。證優劣相降之相。律受戒法文。謂五歲比丘行解仍劣。雖滿五夏。須依止。十夏智慧比丘以十夏行解勝前五歲。如是以強攝劣。以劣依優。乃至多夏及於聖位。五分法身者。婆沙三十二云。無學身語律儀及以正命名為戒蘊。無緇三摩地名為定蘊。正見正智名為慧蘊。盡無生智相應勝解名解脫蘊於境自在立解脫名非謂擇滅無爲解脫。盡智無生智名解脫知見蘊。至羅漢果時。五分身成。立方離依止也。

三從根中。言約根者。前雖約行。已知今更約利鈍根人以辨。言若至也者。謂利根之輩。釋曰。如古來有不聽

◆記疑從

黍半遍請。尋要五夏。但隨一事。始終即得二罪。始終初受迄至命終。於其中間隨何時止心不學。即結不學罪。若緣不了便結無知。次鈍根言若立故者。謂此根鈍設學終不解。故制此人盡形依他而住。若不依他學者。但得不學罪。非智力故無無知也。律云等者。引證可知。玄云此舉極鈍之人。一生學終不得者。說若中容者隨其力分解時結罪。謂十夏二十夏學得知解者。初不學得不學吉。十夏二十夏滿已結無知罪

第四可懺中言第至懺者。謂此不學無知止犯之罪。可懺悔得滅不言。二俱可懺者。今師直答二俱開懺。即破古非。古人云若不學罪即許懺無知罪不可懺。所以爾者古云。只如先日止心不學結不學罪。訖今日 意更學便是斷昔日不學相續之心。既有斷義。故許懺悔。若論無知假令今日更重學之學亦未練。豈有斷義。必若已後明練無疑即是違教亦不在懺。是故無知無斷義。不可懺已上疏文。釋中言如至可懺者。謂今師欲明無知有斷義可懺。且先叙結罪之由。且

如來許五夏。前皆止心不學。滿五夏後。今前事法緣而不了。皆由先止不學來故結無知罪（故云如息慈不學等）後至六夏更發心學。從發心後對事法有疑不識。以是學教人故難未曉了。且對境不結無知（故云若作心學而未知等）若如是者。不學從心更學。即斷無知。約學今學未練。不結無知。既也不結。明知有斷也。不學有斷。既許懺無知例不學亦爾可知（上來第五簡門已竟）

第六優劣門。文二。標釋文言六至劣者（來意可知）優者强也。劣者弱也。此門與前門四行別別明。漸頓今持犯自辨優劣也 先明二持十門者。搬發情段故在先矣。優劣難委。須分十門。令學者棄劣從優。以護受體也 言一至同者。謂約四種戒法及行護之法。論其二持勝劣。故云約法而言。四種不同也。言一至戒者。威儀即令別解脫。或唯居散位。俱護身口七支相對彰過名曰威儀。亦名轉不隨心。或謂依思種子上建立。不隨三性四心而轉。故護根者。護即防護根。謂六根四善根人多居定位。防護六根不令起染。名護根。或婆沙云。餘閒根律儀始從習業終至無學方得圓

漏。言定共戒者。謂身居下界。然得四禪四無色等。有防惡身口七支。同時而起。故名定共。或曰定俱無表。與定俱有此無漏定。不可表示於他。故云無表。亦號靜慮律儀。靜謂寂靜。慮者思慮。一切所緣故。律儀即止惡防非之義。故知禪定能防非邊。得名戒也。（若總相說。四禪根本四空處現名定共戒。若據別以論。偏約四空無色定故。若色界四禪但名靜慮。今抄通收之）或名隨心轉戒。謂在定即有防非義。若在散心即闕上義。謂此戒依思現行上建立。不同別脫依思種上建立也。問。種子無緣慮可說為無表。現行有緣慮。何故名無表。答。理實應爾。前言其表無表。有緣慮自知。故名有表。無形質不可表示於他。亦名無表。問。大少二乘皆有定戒。若為取別。答。小乘唯是有漏。大乘通無漏。又小乘定心之時。能能防身口七支不起惡。故名戒。且不能發善身口七支令生。若大乘定心時能防惡身口七支。兼能發善身口七支。故經云。又見菩薩安禪合掌。以千萬偈讚諸法王等。餘如兩處說。言道共戒者。謂從苦法忍已去至金剛喻定已來。所得無漏道時。有道俱七支無表。與無漏道相應（或云道俱）。或言道俱無表。謂此無漏慧不可表示於他。此唯局無漏。不通有漏。問。大小二乘俱有此戒。云何取別。答。亦有少別。若小乘即四禪根本初禪未至并下三無色。名八等至諸無漏戒（除非想處。以大梵王故居邊表）名道俱無表。若大乘說四禪四無色根本近分無漏定俱是慧。慧總名道共。又大乘說有道俱無表時。必有定俱無表時。不必有道俱無表。定寬通漏無漏。道俱狹唯無漏。又此戒亦是思現行上建立也。餘不繁述。

◆思：一作恩

次歷位配屬中。都有三位。言初毛戒者。初即四法之中第一威儀戒。配外凡位持。未觀諦理名外。未得無漏名凡。謂前三方便人。五停心觀。總別相念。是謂此位。未得無漏真實理和。但得事和。假有僧用。故云假名僧。戒中二等者。護根定共二戒。配內凡位持。謂已觀諦理為內。未得無漏為凡。即煖頂忍世第一四善根位。分與諦理相應。名和合僧。若無燸等。縱得四禪。亦非內凡。如外道等是。今就得者為言也。後一等者。即指第四道共戒。唯屬聖人位。謂四果聖人與無漏道合。更無變異。名真實僧。或初果斷三界見惑二果

兼斷前六品修惑三果。兼斷欲界九品修惑盡四果。三界見修惑盡得名眞實僧也。次定優劣文二。初標如文。二持下正辨。言持至勝者。威儀戒護永身口易故劣。護根戒護心稍優。定共戒從定發。故次優。道共是無漏最勝。文定共故云乃至

言二至弱者。前即約法論。故舉人以顯法。今文約位者有學無學內凡位。以明無學最勝。以三界惑盡。所作已辨。得二解脫。得滅盡定。名心解脫。斷盡諸漏。名慧解脫。德圓者。斷德智德皆圓滿。故戒行爲勝。三果企求者。企（去智反 望也）初果希望二果。二果望三果。三果望四果。以煩惱未盡。有後果可望。故內凡外凡相望漸弱者。內凡望初果即劣。望外凡又勝於內凡。四位外凡三位自相望。說優劣。恐之不同。諸記云云

言三至勝者。就人明也。此約凡夫道俗七衆以辨在家女人五衆最劣。男子次優。沙彌尼不如沙彌。沙彌不如式叉尼。式叉尼不如比丘尼。比丘尼不如比丘滿足。故無願者。以本心求戒。今得具足。願心已息。故名無願。又四方二千里處日夜常流。更無願求。故勝也

言四就行者。就止作二時辨也。言止至望者。此約所治罪之輕重以辨也。以止持離婬盜等重過爲優。作持離提吉等輕過爲劣。言若至勝者。此約能治難易以辨。離輕過難。故爲優。離重過易。故爲劣

言五至三者。對善不善無犯三心辨也。言一至也者。若斷惡修善。上求佛果。是善心。止不受樂。謂修離染無貪善根。爲淸淨行。以貪等三毒能爲生死源。今不起此心。不作諸惡。以求出離。是善心也。對根本惡。下指事釋也。如文。言二不至也者。明不善心也。爲求名利及生人天世間之報。以持戒未出界。繫是不善心故。湼槃云。有四種事獲得惡果。一爲勝他。二爲名利。三爲眷屬。四爲世報也。言三無至等者。無記心也。癡狂眠等雖作前事。爲聖所開。猶爲持戒。是下品心。最劣也　言若以至等者。前列三心。約止持說。今約作持校其三心。亦有三品。如作成佛善心持三衣鉢。此心最勝。若爲名利等。是中品心。狂眠等是下品心也

言若望至心者。通疑濫也。應先難云。如爲名利得名

或疑衣

中品可爾。如無記狂眠等。作前惡事。及不如法持三衣等何名持戒耶。鈔答曰若望順教。但於教無違。總名持戒。即不分三心。今分三心者。要定優劣故

第六約所求中。言六至砸者。約持戒心有希望。名爲所求。辨優劣也。釋中言一賊分齊等者。唯持戒唯求名利。起不善心。損功德財故名賊。與餘心別。名爲分齊。持戒本合求佛果菩提。今諂媚邪命求勝他人。以從名利。損感正求菩提之心。是不善心。或可諂心持戒。魅彼前人。邪意求財。望資身命。或儼肅外相。意欲識他。或專事威儀。以招名利。並爲非法也。二罪分齊。可知。三福分齊。見或經云。死得生天上。及欲得生天上。常當護戒。足等天是有漏樂中。儀勝今希此果。遂乃護持此。又勝前也。四道分齊等者。戒淨有智慧。便得第一道。除結無罣礙。由縛著此。解等縛即煩惱著謂我人。今求斷。或持戒修行。尅成道果。此心最勝也」言至弱者。約方所明持也。南州人煩惱垢重。又厭苦」心猛利故。能一日一夜。修行勝東西洲五十小劫。東西相望漸次可知。不約北方。以彼無佛法。八難收故」

若約二字疑剩

第八言八至也者。約持明也。以佛在日。有情根利。能受能持。便得果證。故勝末代根鈍。雖持無得道者。故劣正像末三時。相望前後。優劣可知。鞘多緣起。以常聞。故寄之說者

第九言九弱者。約制明也。若望體重輕。遏持性則强遮則弱。若望護難易。遏遮强性弱。故云互持强弱

第十言十至弱者。約諸聚辨也。初篇是行本。所防過重。持則强。下篇之罪。所防過輕。故弱。若約若約難易說。後後者强。前前者弱。可解

第二明二犯中。二初標名舉數。如文 次釋分十。今初分二。初標言約位分者。凡聖學無學辨也。言無至重者。將無學望三果辨也。無學煩惱既無。但有悞心犯。或就所犯中。唯是遮戒。如睡時有人舉著高床上。或女人盜人房宿。與未受具人二夜宿已後。盜人宿。或長衣忘不說淨等。是三果斷惑未盡。容有故心犯戒。所犯亦遮戒。以斷欲惑盡故。若斯須二果有犯性義。如僧祇云。斯須二果尼被逼有失念受樂等。以斷欲惑未盡故。又但有失念。終無造他。以不造新業故此則

煩惱輕也言二至重者將三[illegible]望內凡位辨三果聖
人得無漏道賢雖有故犯定不入三惡道故輕內凡
雖稱理水未得無漏故重乃至等者將內凡對外凡
位辨也以外凡全未見諦故所犯俱重故俱舍論云
愚智所犯輕重不同愚作罪小亦墮惡智爲罪大亦
脫苦如團鐵小亦沉水爲鉢鐵大亦能浮
言二至輕者此約壞行辨也作犯對初篇故重止犯
對二篇下故輕如不乞法造房等是言亦可者或不
論止作但故犯便重悞便作皆輕
言三至之者約善惡無記三性辨也如前篇聚中明
不善心則亦犯重善無記則輕問前無記便開成持
今亦是無記何成於犯答前無記是狂亂睡眠無所
覺故開成二持今此無記意非善惡不攝威儀故不
可例之
言四戒至知者約威儀戒辨也犯前三戒分則重犯
後四威儀分別輕於五篇六聚皆前前重後後輕
言五至毀者約遮性辨犯遮輕性重雖懺遮制業道
猶存如智論云犯十善戒雖懺三惡道罪不除如比

丘煞畜罪報由在調達破僧令於僧中悔過尙墮阿
鼻一切不救此破性戒也
六至解者約時辨也佛在日二犯輕滅後二犯重以
垢重故如前可解
第七言將心望境者謂將能犯心對於所犯境辨優
劣言如至也夫成於犯必託前境開涉內心方能成
業對優劣起心增强如煞人是對劣境起心微弱如
煞非人畜是也言戒至想者初句境相當結夷故重
戒境重下境優心劣當境想第三句蘭輕心不當境
也或境輕下境劣心優當境想第四句蘭輕境不稱
心也言論至戒者且約一煞或以明餘戒例爾故云
通一切也　次指事釋第一婬中重同餘異者同得
夷罪是重同望境優劣開心結業輕重不定是報異
也畜境輕人境重在家劣出家勝可以比知　第二
盜者盜分四主僧物業道最重故大集云犯四重者
我亦能救盜僧物者我所不救　第三煞中引六足
者是成論邪見品文自引六足者進部執宗輪有七
發智論爲身餘六爲足一集異門足一萬二千頌舍

利子造。唐三藏譯。二法蘊足論。六千頌。大目連造。唐三藏譯。三施設足論。一萬八千頌。大迦多衍那子造。未譯。上三並是佛在日造。四識身足。七千頌。提婆設應於佛涅槃後。一百年中造。五品類足。六千頌。代蘇蜜多。佛滅後三百年初造。六界身足。六千頌。亦是代蘇蜜多造。後三本。唐三藏譯。至三百年末。迦多衍尼子造。發智論。二萬五千頌。雖在後。明一切有部義。廣後代諸師。以發智為身。餘六為足也。彼論說云。不信有三寶及父母羅漢等。不信有因果四諦等。故名邪見。以不信罪福惡業果報。名斷善根。決定當墮阿鼻地獄也。四向出家人說輕者。如律云。若實得道。向同意比丘說。得吉。以知出家人不信。無損減義。向彼妄說。開心結業。翻輕。在家人易信。令其易解。故得重也

第八。言八至重者。將佛制戒罪名。望來報業之罪相對辨輕重也。言如至當者。謂制重報輕也。謀嫁有主無主。歷三戒。由彼作故。制與殘名。既是遮戒。當來受報不重。引論云。結戒法異者。以結戒法。就稱而制。事雖輕。遮數故重。此結戒法異於輕遮。而結得罪法異

今日結惑法。即稱今日輕遮之因。得報故云因果相當。言戒至當者。明制輕報重也。打搏等。雖是性戒。以稀作故。制與輕提。以是性罪。違理業重。故招報亦重。引論證反前。可會。因是性戒。既重果時受報亦重。故曰因果相當　辨後二句中。言或至等者。漏失二謗違諫三觸等。因與果俱重也。如百衆學戒等。忘悮心偶。觸或犯。即因果皆輕也。慚愧心者。如慚已無德。愧彼有德心。懷敬重。便曲躬承仰。衣曳地者是也。等者。等取餘悮心犯也。言此至故者。指犯俱輕俱重二句也。制與報輕重不異。亦是因果相當也

第九。言九至重者。前則將心望境。明今唯約心以辨。故曰單心三時。者謂方便根本後起。言如至別者。引善生經局就煞戒。為句以辨。餘者例之。故云且也。四別者。束八為四位也　言初至心者。第一位也。方便者。新經論云。加行成已。即後起也。初方便舉濁重姤害心。欲行煞。正煞時。起悮暢心。煞了不思改悔。更生歡喜心也。下皆例爾　言第至輕者。第二位也。即八句中。第二第三第四句。皆二時重一時。初句云方便

根本重者。謂方便起殺害心。根本起殺快心。故重。成已輕者。玄曰後心改悔。是以輕也。宗記不許此解。彼破云。若後心改悔。合反成持。今既云輕。明知有罪也。彼自解云。但謂行殺訖了。不起濁重之心。亦未生改悔也。心因既輕。吉罪亦稍輕。此說有理。中云者。謂當位三句中也。方便輕者。謂不起濁重心。恐來逼我事不獲已。向前殺彼。心因既輕。所犯亦輕。根本成已重者。根本起濁重心。成已起暢快之心。故重。後云者。是當位第三句。最末後也。方便成已重者。謂方便起濁重心。成已起隨喜心。故重。根本輕者。謂正殺時無濁重心。雖得夷罪結業且輕也　言第至輕者。第三即四位中第三位也。三句者。即八句中第五第六第七之三句也。一重二輕者。謂每句中一時重二時輕。初者。當位中三句之首也。根本重者。謂根本起濁重心。故重。初後輕者。謂方便不起濁重心。是初輕。成已不起隨喜心。是後輕。言中云方便重後輕者。謂方便起濁重心。根本不起殺害心。成已不起隨喜心也。言成已重初中輕者。謂成已起隨喜心。故重。方便根本。並

不起濁重心　言第至等者。第四即第四位一句。即八句中第八一句。三時俱輕者。初中無濁重殺害心。然後無隨喜心。故輕。次舉事證。言摩訶羅者。梵語也。此云愚痴人。不知戒相語與形人。此人可怒。與其快死。若用語成重。若不用語吉。尋文用語得蘭。證三時俱輕次善生經可會。同上證也　三通結指歸。言律至人者。應先問云。八業既異。何故更無昇降。並結夷。僧鈔文答云。律據人想。八業皆重。結前文也。意道雖然起心有輕重不同。律文但據明白心中人作人想殺以違制。故犯波羅夷。問既結罪俱齊。何故前言前優後劣。抄答云。業隨心故。來報不同。謂制罪一般。心業輕重有異也。次引論證可解。第十約心就時

言十至對者。謂約三時中有心無心相對以辨。言八至前者。謂有八句。以四位束之以辨。如前單心句法。不別　言初一句三時有心者。謂方便根本後起三時並有心也。謂且指初篇四戒說。皆結根本夷罪。故重　言次至吉者。謂此三句中前中二句四戒皆重。謂根本時有心。故後之一句言犯初重者。即婬戒犯

重。謂中間住時。雖無心受樂以入出時有受樂心故犯重。下三戒蘭吉者。即煞盜妄之三戒也。謂初起心吉。次方便幷近方便兩蘭。正作根本時。有主作無主想。盜人作杌木想。煞妄語作非妄語想。誑惑可狂痴心亂病惱所纏。無根本罪。三戒謝後始知煞人盜於有主物。知是妄等。亦未改悔。且約知邊結一吉。准論衆律一戒合有二吉。兩蘭罪四。以名同故合言蘭吉。若依玄解。即據三戒謝後知是煞等。起隨喜心結吉也。前且准宗記。但約知邊結吉。未論餘義。此吉此吉稍輕。必更起隨喜心。理更結重吉也。幸請思之。任情取捨

言後至吉者。第三位三句。皆一時有心。二時無心。初句四戒皆犯根本。故云犯四重。第二句婬戒獨犯。故云犯初重也。言餘三戒或蘭吉者。玄曰。餘三戒約初有心。是其方便。或至吉者。或有至蘭也。且如煞戒初動身思。即犯吉也。若遠方便犯蘭。若近方便犯重蘭。若但期身口。即止不爲。只犯吉。若至遠方便住犯吉衆蘭。若至近方便犯吉衆輕重二蘭。三戒隨住不定。約處得罪不同。故云或蘭若也。更有別解。下文當說。今此依上解爲定矣。言上二無心者。謂方便根本二時無心也。婬戒犯重。以出時樂。約別開怨遍而論。前後婬戒皆爾。若非此緣至犯位。似毛頭便犯。不論受樂不受樂也。餘三犯吉者。盜煞妄三。後心犯吉。如煞戒迷人謂杌。正煞之時。亦謂是杌。煞竟方委是人。起隨喜心犯吉。妄語例可解。宗記云。就中盜戒約物現前與煞妄有殊。且初見物境。是有主。便迷無主。正舉離處。亦作無主。前中二時。並無罪。犯得物已後乃知是有主。約正知是有主之邊犯吉。若起隨喜心。決屬已意。不還他。必犯重也。若便還。即不犯也。今抄且據知是有主物心邊。全不論諸義。玄云。起隨喜心。即犯吉也。物既得已。知非已物。還他不犯。今作不還意。故犯吉。今恐此解成妨。既云起隨喜心。作不還意。理須結重。不可言吉。宗約知邊。且得吉罪。未論別義。深有意也。請思之　言次一至犯者。婬戒准前。據怨遍說。三時無染不犯。餘戒亦爾

言故律至之者。謂引律證成立有心無心句位。謂律

小妄語戒中約方便根本後起三時立有心無心成其四位八句。三時無心不成妄語。今抄文亦約三時辨有心無亦成八句。四位三時無心例彼不犯。故律云本作是念我當妄語（方便有心）正妄語時自知是妄語（根本有心）妄語竟自知是妄語（後起有心）波逸提。二云本作是念我當妄語（方便有心）正妄語時自知是妄語（根本有心）妄語竟不知是語（後起無心）亦波逸提。三云本不作是念我當妄語（方便無心）正妄語時自知妄（根本有心）妄語竟知是妄語（後起有心）波逸提。四云本不作是念我當妄語（方便無心）妄語時自知是妄語（根本有心）妄語竟不知是妄語（後起無心）波逸提。已上四句莫非俱是根本有心皆結妄罪。更合有四句前三句正妄語時不知是妄語根本無心不犯，但犯吉，前後有心故。後一句三時全無心並不犯。今引此文意道彼戒既爾例今八句亦然。第三通結指歸

言後至心者先難之云前來畢心八句四位亦約三時便俱犯重。此門八句四位亦分三時何故便有犯亦有不犯耶。抄答云後之八句由心有無故犯不犯別不同前八莫不有心。意道此之八句雖亦三時，就三時中或一時二時等無心故犯不犯有別。有心即犯無心不犯。若前八句四位雖分三時，於三時內輕心重心雖異莫非俱是明白有心，故一向階其犯位也。更難未審後八句無心相貌如何。答文如抄約通別二開。婬別緣謂三時不染。盜別緣有主無主。煞妄可解。若通緣顛狂等類無心憶知通一切戒並無犯也　已上第六門竟

[illegible]插入尾題

四分律鈔簡正記卷第十三

時龍德二年七月中旬於竹林寺心地大德講下爲遇比丘志端記耳

吳越國天長寺長講律臨壇崇福普濟戒光大德賜紫志貞寫此一部丁巳歲記焉

今會本從卷中四之二

四分律鈔簡正記卷第十四（從七雜料簡門畢持犯篇）

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

第七雜料簡

文二。初牒名。二分五下釋。言七至中者。先辨來意。謂六門辨其四行。各據一義而明。但論根本。今此門於四行根本罪上。雜雜而辨。第一向四行上。辨不學無知二罪有無之相。第二明根本之上方便因罪有無之相。第三約根本之上具闕犯之有無輕重之相。四約根本之上。境想句法有無輕重之相。第五約根本上。麁漫等六門以明犯不犯相。故稱雜也。言分至別者。如文釋中即五。今當第一。言初不學無知者。初是五門之首。不學者。謂受戒後起懈怠心。違本受影於三藏教文。止心不學。得不學吉。無知者。謂於事法緣而不了。結無知罪。今將此二罪歷四行位。對可學不可學二九句約學二人辨二罪有無多少輕重分學也。問前標言歷位分別。今牒起但云不學無知不言歷位二字者何。答有二解。一觀云近上廣標。故下略牒也。二立云前標中具足云不學無知歷位分別。今此釋中先解不學無知。未說歷位分別。何以知之。故鈔文從其相微隱已下等。並是明不可學無知有無之相。從第二段抄云既略結叙須配位法等已下。方可別明歷位分別之相也。故知近下廣解。故上略牒耳。言其相微隱者。總歎此門相貌微妙隱蜜難知。非積學之人難見。今依法寶收今古之義。四種難知。一約人結不結難知。二約可學迷不可學迷結不結難知。三約教文明開不開及輕重難知。四約分二九結罪難知。今初約人結不結者。准律約教對根有上中下三人。若將根對教。即六人學教三人。不學教且不學教三人者。一學了教三人。如抄云謂受戒已來懃學三藏等。此人事法但了。無二罪。此通上中根人。二學半知半未知人。於解處無二罪。於不解處亦無二罪。以學故。學無不未知。故無無知。此亦通上中根人。第三初學人。以學故無不學罪。未知故無無知及鈍根學不了者。以不離依止。故無不學罪。學終不了無無知懲。此通三根人。已（上辨一向不結第）次對不學教三人。一由來不學人。故鈔云若由來不學事法無知等。是此

迷疑述

通上中根人若上根不學始終二罪若中根人不學五夏前結不學五夏後方結無知二中間止不學人於先解處無二罪有疑不識處結二罪亦通上中根人三鈍根人不學人始終不學唯有不學罪非力分故不結無知已上正義叙述六人已竟第二約可學述不可學述不結難知者若明白心中緣於事法有疑不識名不可學述若先解知後迷心緣而不了是不可學迷若學教人於一切事法明白緣不了時是可學事上生不可學迷皆放二罪若不學人於此生迷便結二罪若學教人於解處迷忘心生即是可學事上生不可學迷亦放二罪若不學人若由來不學人明白心中尚由不知即無迷忘若中間止心不學人於先解處亦有迷心亦同放罪若准古人事上疑不識即放犯法上有疑不識即結歷代皆然今師一切皆開可謂微隱也（第二門竟）三約教文辨開不開及輕重難知者若學教人於事法上明白心中先曾識知後忽迷忘准律境想第二三句開無根本今師例此兼放枝條故下文云隨想境想具之若不學教人於事法上明白心中緣不了者即是可學迷准律作犯文隨所作結根本更增無知罪（上且約教）次辨輕重者古云不學無知皆是吉羅今云不學吉羅無知有二若疑未了准律先誦後忘戒是吉羅答全根本不識即准不攝耳聽戒重增無知波逸提自古不分可謂微隱第三門竟四約分二九句結罪難知者可學九句四一成品上品一句無罪中品四句上半無罪下半有八罪下品四句有十六罪若學教人於此事犯有疑不識處放二十四止犯成三十六作持若不學教人結二十四止犯罪若學不可九三三成品上品一句無罪中品上半無罪下品上下俱有廣如下文若准今師將學人對此九句事犯識處是明白心無罪有疑不識處是迷忘心放二十四罪若中間止不學人對此九句於事犯有疑不識皆是迷心亦同放罪若准古師上半事上即放下半犯上有疑不識處由結歷代相遵皆爾今師於止持門後難開可謂微隱（第四門竟）上來略搜大旨廣在下文

第二科判中言初至開者兩章也叙謂叙致結謂結

屬先叙㸃學之人受戒已來。㸃學三藏後若迷忘。心緣而不了。依律境想事罪之上開無二罪結屬此人。次又叙致不學之人由來不學。觸事違犯依律作犯文結根本更增無知法結屬此人。此但約略之談若也盡理而論合有六人。隱在二人之下。故云且也。然後例開者謂上既叙致學不學之二人。今即配四行上例開爲二九句。不學人配可學九句結二十四止犯。若學人配不可學九句全無有犯。一戒既爾餘二百四十九戒皆然。故下文云且據一事以類餘戒。即一切戒上皆有四行。一一行上皆例開爲二九句。故云然後例開。且順抄解設有別釋不無雜亂不叙。釋中言言其犯相者。牒也。謂既叙致學不學二人結與不結。今云犯相者即叙致㸃學之人無不學無知之犯相。又叙致不學之人有不學無知之犯相也。理實合言持犯相。今不云持且約造趣前事之時故單言犯相也。言謂主之者。此叙學教人也。此人從受戒後。㸃學三藏教法。則如指掌。後對境時迷忘忽生。於境或疑或不識。故云於境迷忘。境謂制聽二教中三

重惡事法。是止持作犯境。兩重善事法。是作持止犯境。今先於此境止已。曾委練。後忽忘迷等。或疑不識也。遇緣而造者。造謂造作。前事前境。是人迷爲非畜杌木等想。造作煞事也。隨相境想具之者。正辨開迷意也。謂律文中牒釋戒本。隨戒釋相。後具明境想五句之文。具於制止煞戒事上立之。言五句者。一人作人相煞(結夷)。二人作非人疑(結蘭)。三人非人想(同上)。四非人人想(亦蘭)。五非人人疑(同上)。已上五句。初一是明白結根本。下四句迷忘皆得蘭。望不犯根本邊成持。今學教人迷忘心生。雖遇緣造作。正准境想後四句之文開無根本。兼無不學無知。此即迷心不迷教。故開也。言若至罪者。此謂叙不學人迷教不迷心。故結罪。謂此人從受戒後於三藏教文一切善惡事法。作不學意。致令不識。兼疑觸目對境成於違犯。故曰若。由來不學等。隨所作結根本等者。准作犯文隨五篇結罪也。更增無知罪者。古准作犯文約疑心說。是吉。今約不攝耳聽戒。更增無知罪。問。既言隨所作結根本。便屬作犯。何開止犯。答。引文相從。故有犯根本之言。今

作一作故

人鈔作爲

唯取不學無知止犯

言略者結敘須配作法。者結上生下。事謂將學不學二人配四行位止作其句法也。言今至戒者。今立者異於昔人也。兩人九句者。一學九。二不可學九。可學九者配前不學之人。於前九句中有三識犯。三識事事犯共有六个識。每一識上成二作持。六个識通計十二作持。餘有十二半句於明白心中疑事犯及不識事犯。此疑不識由先上不學。故共結二十四枝條止犯罪。故前文云。若由來不學人事法無知。觸便違犯。佛言隨所作結根本。更增無知罪。故知可學九句唯配不學教人。若是學教人。明白心中有疑不識。此是學而未知。闕無罪犯。不可學九配前勤學之人。學知之後。對境迷忘有疑不識。於十二半句翻成二十四作持。餘有六个半句識事犯上。又成十二作持。并前都成三十六个作持也。不同古來惡事爲不可學。緣不了時無犯。若於犯法是可學。緣不了時結十二罪。今師據迷心不論事犯俱放。故前文云。謂前受戒已來。勤學三藏。於境迷忘。遇緣而犯。隨相境想具之。故知不可學九。唯配學教之人也。問上立二九句有何意耶。鈔答云。爲持犯方軌。謂立此可學不可學二九句法。爲二持二犯四行之上方法軌則也。且據一事以通餘戒者。一事謂對人二事古人二事之上方立二九。先於制門制止惡事上立不可學一九。又制作門中於衣鉢善事上立可學一九。自古皆爾。今師事文之上便立二九。且如制止惡事上明白心內俱須學知立可學一九。學知之後迷忘互生緣而不了。設作前事皆闕無犯。即成不可學九。故云且據一事以通餘戒者。二百五十三。三百四十八戒皆然。並有可學不可學也不要向妄語及諸要往上以釋也 故下文云。隨指一戒。達之類通法界

言先至齊者。謂總標其二九句。明不可學無知有無輕重多少等義。且初可學九句辨者。上品一句識事犯及中品四句上半兩个識事兩个識犯。是無罪分齊。中品四句下半及下品四个全句。於犯上共有六疑六不識。是有罪分齊。就有罪中疑事疑犯句。唯吉無提。是罪分齊。不識事不識犯句。有提兼吉。提是重

罪分齊。吉是輕罪分齊也。後不可學九句上半事九句中全無罪及下半犯上。第四第七亦無罪。起無罪分齊。餘之六句下半犯上疑犯不識。犯是有罪分齊。就有罪中疑犯得吉。是輕罪分齊。不識犯得提。是重罪分齊。此依今師提吉兩分則有輕重。若古人並判為吉則無輕重。又此九句犯上結罪者。猶順古。若依今事犯俱迷則事犯俱不結罪。九句總是無罪分齊次約位別釋中言初明可學事者。謂明白心中於一切境皆須學知。是可學事。今對學人及不學人明白心中辨。今抄文先明可學事者與首疏文同也。彼亦先辨可學。次辨不可學。不同體狀門先明不可學次辨可學。（繼宗記中意俱妄陳古今先後）言作九句分三品者。謂約句法辨罪多少。若准戒本疏可學一。九唯配不學教人都有九句。每句配一人。即約九个不學教人說。（非謂是搜玄九人多見錯說知之）謂此九人各修一个止持之行。於前緣境止而不作根本持行。縱成。且明白心緣前可學境不了。遂成可學九句。除事犯止六。識自成十二作持餘有十二疑及不識句。都計二十四枝條。不學無知

二字疑衍　　作一作俟

止犯罪。若學教人配之便成三十六作持。一（此依戒疏配此九人）若准慈和記約一人說前後自成九句者非也。宗破云。若言一人者。且第一度既識事識犯。便是明緣若再緣時有疑不識。便同迷妄。自成不可學。何更有犯耶。（故約九人方為妙也）對此須知今古作句不同。相疏可學不可學二。九皆依境想三句上作之。首疏不可學九便依境想三句。三三為品而作。若可學一九。即不依律文作之。便以四成品也。今抄之文依首疏作之。然於下品四句稍異於首疏。今先作不可學九句。後作可學九。取俱於人。問何故先作不可學九。答謂可學九本從不可學中來。欲明可學故先明不可學。又欲明不可學。先且敘境想句法。所以爾者。謂不可學從律境想中來。故須先說。言境想句法者。且依煞戒列五句。一人作人想（是識事心）。二人非人疑（是疑事心）。三人非人想（是不識事心）。四非人人想（亦不識事）。五非人人疑（是疑事心）。今取上之三句橫布作識事疑事不識事三句。作事上三心。若論犯上。即約獲麤罪戒境想言五句者。且如煞人得波羅夷名麤罪。麤罪作麤罪想（是識犯心）。二麤罪作

◆無疑先

非麤罪疑(是疑犯心)。三麤罪作非麤罪想(不識犯心)。四非麤罪作麤罪想(亦不識犯心)。五非麤罪麤罪疑(是疑犯心)。今取上三句。作識犯疑犯不識犯三句。橫布於三事之下。且將識事一句。歷犯上三句。成上品三句。一識事識犯。二識事疑犯。三識事不識犯。次將疑事一句為頭。歷犯上三句。成中品三句。一疑事識犯。二疑事疑犯。三疑事不識犯。次將不識事為頭。歷犯上三句。成下品三句。一不識事識犯。二不識事疑犯。三不識事不識犯。便成不可學九句竟

次明可學九句者。無將境想中不識事心。歷其事犯合成上品一句者。即識事識犯是也。次還將識事心。歷犯上疑及不識。次又將第一識犯心。歷事上疑及不識。成中品四句。應云一識事疑犯。二識事不識犯。三識犯疑事。四識犯不識事。次下品四句者。即於事犯上。除却第一識心。取事上疑及不識二心。歷犯上疑及不應。便成下品四句。今先將疑事心。歷犯上疑及不識。次又將不識事心。歷犯上疑及不識者。應云一疑事疑犯。二疑事不識犯。三不識事疑犯。四不識

◆品字疑剩

◆不上疑脫一字

事不識犯(已上歷成可學九句)。此之九句。以四一成品。九句中。與前三三九句大同小異。唯於第二品第三第四兩句。則異餘句不別。今且將上品一句。及中品一二三兩句。是前九句中上品三句。次中品三四兩句。是前九句中中品頭句。及下品頭句。今抽折前九中下二品頭句。將來安置向後九句中中品第三第四邊。轉識犯向上。欲令上半無罪。下半有罪。故下品四句。一二兩句。是前九中品二疑事三四兩句。是前九下品兩不識事也。謂鈔主一依大疏可學。以四一為品上中二品。與彼無殊。但品於下品四句。一依境想次第。與首疏別也。若疏中下品不依境想文立。故彼云。不識事不識罪。二不識事疑罪。三不識罪疑事。四不識罪不識事。此便闕境想第二疑事為頭也。問古人因何不依境想次第。答古人意道。約義而明。於側門中。衣鉢等善事上辨可學。止持則事罪並是可學。約心緣境不定。前後皆約緣之。是故不依律文次第也。不同不可學中。對其惡事止而不作。衆對迷心辨其具闕。要依律文境想次第。開其事上不學無知不開罪

準善疑倒　既一作設　從字疑剩

也。(已上拼古今句法差別竟) 次依數列句中。言上品並犯者。此之九句古今皆有明義。不同古師唯局作持進修事法。明白心內必須知釋可學一九。若不習學皆制二罪。若論制止惡事不許造脩。明白之心緣而不了皆不制罪。不成可學。今師不爾。一切心境並制學知。何局善境一向可學。與昔全乖。故遍萬境。(已上古今大旨) 問既言善惡通該。何故講者承皆約煞戒惡事。以錯抄文九句耶。答準若今意。隨舉一釋。不簡善惡。但爲對於古執偏舉惡事釋之。若依鈔今古既同。故不舉也。又須知此九句。準戒疏意正配九个不學教人。傍配學教九人也

言上品一句識犯者。識事煞卽知初後識是人。又知結波羅夷名識犯。於事犯既識。學不學二人並無二罪。問學教人無二罪。任從不學教人。何得識事識犯。若言明識與學教人何殊。答諸記解釋皆殊。既非正義。不煩叙破。今意謂利根中間止心不學人。既且如利根之人。從受戒從後皆依講學。於事法多分識知。忽於中間止不學意。隨止心口結不學罪。變成不學人。收已後對境之時。於所對事法。且識之識處。蓋是昔日學來。雖中間止心不學。自屬不學教人收。據今日明識之處。且無二罪。鈔文正約此句。不論其餘。(並因攪玄約生而知之不預纖宗倘然如會) 言中品四句者。牒也。謂此四句每句配一人。須是四个不學教人。問此之四人若爲配屬。答約四个中根中間止心不學人以論。問據何義理配中間止心不學人。答緣謂中品四句有帶釋處。故須此說。且如一類中根之人受戒之後亦曾習學。於其中事法粗會少多。或於中間作不學意。隨起心念便結止犯吉羅。變成不學人。攝然對境之時粗有識知。是先日解之處。望此識邊且無二罪。若疑不識。隨境結之。配此四人。相同明鏡。思之。言識事者。同上解也。疑犯者。猶預不決煞初後識定結何罪。(學人番戒持不學人二吉一不學二無知) 言二識事者。準上解。不識犯者。謂言煞人全無罪。故(學人准前不學人罪不學吉無知[擬]) 二言三識犯者。決知煞人結夷罪。疑事者。疑初後識有命無命。(學人准前不學人二吉) 言四識犯者。如上解。不識事者。不知初後識是人等。(學人可知不學人一提一吉) 言下品四句者。標也。亦配四个

擬疑設

不學教人。問此四人與中品四人何別。答前約中根止心不學人說。此約中根及利根由來不學人說有異。問何故將此四句配由來不學人。答謂此四句全無識處。唯是疑兼不識。明知全未習學。是以四配此四人。言疑事疑犯者。不勞煩說。學人准前不學人四吉 言二疑事不識犯者。學教同前不學人三吉一無知提罪也 言三不識事疑犯者。學教人准前不學人三吉一提也 言四不識事不識犯者。學人同上不學人四罪二吉二提也 上來三品九句。准戒疏意配屬九人。收前漸頓門中學不學方爲盡理。問前漸頓門將根對教。豈非三人。一利根。二中根。三鈍根。上之所配但見躡利根及中以論。全不配鈍根人何意。答鈍根不學唯有不學。罪無無知非力分故。是以不入句法也

次解釋中者標也。向下釋句法正解中。但解中下二品。於事法共有六疑句。六不識句。若上品一句二識。中品四識都成六也。既是明識之位。更不解也。言上品乇解者。上言不識者。雙牒事犯各三不識句。合成六个不識句。中品有二疑一識。下品有四疑二識。犯言犯謂不犯者。釋三不識中言迷輕識重者。解三不識犯也。謂初識胎中。是人煞得夷重。今謂言無命煞全無罪。故云犯謂不犯 又煞非人胎本結偷蘭。今迷此蘭謂同人得重。畜生准說。故云迷輕謂重。若學教人。於六識成十二作持。若不學人結六吉六提。都十二罪。已上依今師消文 若古師於此九句中。本不通於制止惡事。爲可學義。若作古人持犯句法。便須約制作衣鉢事。聽作房衣事說。言犯謂不犯者。如三衣鉢體量色三種必須如法。今此三衣是生疎五大色。又不應量等。鉢即漆木綟紵所成。色量並不應教。合是犯門所收。命以迷心謂言不犯。房衣准說亦得。故云犯謂不犯 迷輕謂重者。離三衣宿本得吉。今迷離鉢吉羅之輕。將同謂同三衣得波逸提之重。故云迷輕謂重 略要知古今意。不煩廣敘也。言疑至也者。謂解六个疑句。中品二疑事二疑犯。下品四疑二疑事二疑犯。計六疑句。與前事犯相同。故云亦爾。疑有疑無者。謂釋三疑事也。如初釋薄落明白。心內疑此薄酪爲有命爲無命。又不知煞此薄酪爲有犯爲無犯等。疑故云疑有疑無 疑輕疑重者。釋三疑犯也。謂煞初識有罪爲殘爲蘭等也。故云疑輕疑重 學教

人闕成十二作持。不學人結十二止犯吉也。已上今師正義

若約古釋。准前衣鉢上解之。卽局成古義也。已上云鈔

言上至罪者。謂此句識事識犯。俱以明解上下二識。並無不學無知。罪學不學二人各成四作持。行故戒疏云。事法明了。無疑。可謂上品持律也。已上疏文問。但配學教人明識之句。不要配不學教人得不。答。不得不。可見此識於事犯。便將單配學人。恐違戒疏。且戒疏之內中品四句。上半識事處。下半疑及不識。亦全配不學教人。且不簡出識處配學人。疑不識處方配不學人。既不甄簡。故知上品一句。准學變配也。問。既將不可學配學人放罪。可學九句配不學人結罪。何必於可學九中。觸明學教人放罪。豈非雜亂耶。答。深有由致。謂學人之中。有學而未知者。於明白心中。緣於事法有疑不識。生可學迷。與不學人相似。同是可學迷。故須於可學九句內。傍混學人律不結罪。翻犯成持也。准此當者謂自疑亦不識非是迷故不得入後九句中既若僻濫之過問故牧深罪即別更無撰也問。不可學九句正配學人。只須傍配不學人。不答不學人明白心中上由不識[illegible]何迷義。何要變

配。若明白心中。有於識處。還同放罪也。已上兩重問答實闡膜古今事

言中至知者。所言帶識者。四句之內。各上半帶識。下半帶疑及不識。初二兩句各帶識事。第三四句各有識犯。故云中品帶識。一二兩句於罪生疑不識。第三四句於事生疑不識。故云於事生疑不識。言八罪者。兩疑兩不識共成四單。句每句下二罪。便成八罪。言下品四句十六罪者。每句四罪。四句共論成十六罪。多於中品。此約不學人二十四止犯。於中還有識處。如上品一句事犯俱識。翻四止犯成四作持。中品兩識事兩識犯。八止犯翻成八止持。并上品成十二作持。行餘疑不識及下品一向疑與不識。作持至無。但成二十四犯也。若傍配學人。三品九句對於九人。人戒四持四。九豈非三十六也。言此至羅者。謂中品八罪。下品十六罪。通二十四。俱是止犯。六波逸提者。謂中下品共論有三不識事。三不識犯。已上六不識。每一不識結無知提也。十八吉羅者。於中十二个是不學吉。六是疑句。家無知吉。通七十八吉羅。注文簡出。相狀可知。

言並不犯根本名止持者應先問云既言愚教使是犯門所收有何等義在止持攝可引抄文答並不犯根本名止持意道上來二十四止犯雖從根本句位上立並有護戒方便止煞之心不進趣造作遂亦成止持之行九人之內初之一人行成之時識犯全無止犯後之八人行成之時於前事犯或可疑或可不識隨相多少各結不學無知共成二十四止犯是愚教攝今且據不犯根本得名止持不論餘義也言上至品者釋成三品意也上品一人俱識全無止犯持行最勝名上品止持中品四人止犯之行雖成心緣上半雖識下半有疑不識劣於上品又罪少於下品正處中間故名中品止持下品四人止惡不作亦成止持心緣事犯疑兼不識全無識處更劣於前罪最多故故名下品此是持門解義無罪為上品少罪為中品多罪為下品若犯門解義多罪為上品少罪為中品無罪為下品也皆全[illegible]一事者結歸一事也此有兩釋繼宗云上來三品九人初人俱識中品四人帶識下品四人俱無識處雖則對境有昇降差殊若

中無疑兀下問

論止持之事無來是一（此解為正）或有解云謂對古師二事上立二九今師只於一制止事上自成二九（此解未有理也）更問上之九句緣事又緣犯便是兩境何言皆止於一事答且據止持門中單得事為體止惡事上得成止持若疑兼不識便成止犯今且據根本不說枝條也（上來辨可學一九句已竟）次辨不可學言次對不可學事以明止持九句者此文大意謂明學教之人既已明了如觀指掌於後對境忘迷卻乃有疑不識迷人作非畜想等既是迷心聖不制犯無根本作犯兼放枝條止犯亦約九人各緣事犯悟忘有殊遂分九品以辨止持優劣故云次對不可學等云云言緣事緣罪各三心者謂欲作此九句先明句法出處既約迷心為不可學故偏就心論緣事三心者如煞戒境想前三句人作人想煞（是識事心）人作非人疑（是疑事心）人作非人想（是不識事心）緣罪三心者如覆麤罪戒境想前三句麤罪作麤罪想（是識罪心）麤罪疑（是疑罪心）麤罪作非麤罪想（是不識罪心也）今將識事一心歷下緣罪三心為上品三句一識事識犯二

識疑犯三識事不識犯次將疑事一心爲歷緣罪三心爲中品三句一疑事識犯二疑事疑犯三疑事不識犯次將不識事一心歷緣罪三心爲下品三句一不識事疑犯二不識事疑犯三不識事不識犯並約能緣事罪心於所緣事境罪境上心有迷妄爲不可學也

言初至犯初有三句者標也舉識事心爲頭歷犯上三心作上品三句上半三識事者謂如初後識是人心中又作人想止而不煞此是上品三个止持家識事於事既識不迷並無犯也下半識犯者識四種犯法不迷此是悟人亦無罪故也不識犯可知若准今師意於犯法具已學知於後忘迷並開無罪今文中若結者順古結也古云惡事不可學今明白心中若緣惡事不了不結不學無知若於罪是可學明白心中既緣不了皆是先不學故若有疑彙不識結二罪今師約迷爲不可學事上疑彙不識並開無犯又若緣事上開罪邊說今師古同開若約邊全別如前說若犯上疑不識古今皆約明白結罪間古師明白心緣犯不了結罪之意具知未審今師亦是明白心緣犯不了結罪有何別耶答戒疏云後九句三品各三不識事境非可學能了不妨於犯是可學致列其相事總而罪別（已上疏文）對此渦文鈔文何不於此作迷忘同事上放罪由順古結答謂此止持單得惡事爲體故於事上間迷立得止持之行若犯法是進修門中自屬作持止犯家境作即成持止便成犯待到作持止犯門中辨開迷放罪今此止持門中未合預前放他作持之家犯法若爾何故此門引來答此權借彼犯法來相成句法即非宗途故下文云且據止持約事爲言也（不要云留古人病反顯今師是深非抄文意也思之）次列中品言二至犯者舉疑事爲頭歷犯上三心成中品三句上半三疑事者謂先已曾學知今忽迷心人作非人疑於人非二境心生猶預不了名疑非學能了罪不制犯疑犯不識犯者若依今順古並是明白心中疑及不識各結二罪若棄古從今說即迷心因事上放罪也次明下品言三至犯者舉未識事爲頭歷上犯三心成下品三句上半三不識事者謂先曾學已今暫心

迷。緣人作非畜想。雖造前事。望無根本。成止持。又開無不學無智二罪。下半犯上二心。類前可解。古今大意亦如前述

言此至罪者。謂此九句三品之中。每品下半除卻第一犯句。取第二疑犯句及第三不識犯句。故曰此三三句中下二句疑及不識也。別各有不學無知二罪。合十二罪者。謂上三品。每品之下有疑及不識兩句。一品兩句。三品六句。每句有不學無知二罪。成十二罪也。亦不要分輕重。此是順古引文。十二罪全是吉也。

言亦望不犯根本名止持者。欲釋此文。應先難曰。既有十二罪。合成止犯。如何卻名止持。可引鈔文答。亦望不犯根本。亦者。亦前可學中也。謂前可學中。雖結二十四止犯罪。無約不犯根本。得稱止持。此亦不根本裏。罪雖有十二止犯枝條。望無根本作犯。亦名止持也

言但望犯者。此段鈔文與首疏全異。首疏云。但事是不學。雖緣不了。望不制罪。罪是可學法。故若疑不識迷頭制罪。今師於此古人文中。除卻不望。便成今義。故云但事是可學。謂無論制止制作。一切善惡明白心中。皆須學知也。後忽對境有疑不識。並是迷忘。並無二罪。故云想疑忘生等也。此則全異古人將惡事爲不可學。罪是可學者。今師未便言之。且向事止開迷不結。後將法例事。亦有迷心。亦皆放罪

第二約異境俱迷有罪無罪。難其不識。何得全開分二。初問次答　言問至何者。此問意從不可學下品中來。謂此品中三不識事。依境想第三句立開迷無罪。得成止持義者。猶有疑。有疑心未決。故生此問。且如煞盜二戒境想第三句。約本迷說。如盜戒有主無主想。律不結罪。此則止持之義極成。且煞戒境想第三句。人作非人想。煞亦制吉羅罪。此既結罪。便成作犯。若爾則境想第三句有罪無罪。元來不定。何得將下品三不識事。總開無罪。爲不可學止持耶

言答至同者。謂煞盜二戒境想第三句後心緣其情非情兩境各別。故制罪有無不定也。或緣罪境者。謂非人是有罪境。今人作非人想。煞非人。既是有情。雖無非人之境。且有煞非人之心。亦結起煞非人心吉

羅故云或緣罪境人非人故但結心犯等也或緣非罪境無主物故。者謂盜戒境想第三句有主物迷作無情。即後心緣著無主物邊無罪故。問盜戒緣著無主物無罪。即前下品三不識事中止持之義。得成且煞戒後心緣著非人。邊結吉羅成其作犯。即下品三不識事。如何得成不可學止持。鈔文答云。然彼迷心不結正罪。意道迷人作非人想時。但結明白心邊非人異境上後心吉。此吉自是明白吉。從他作犯行中收。今此但取本境人上不結正夷罪。邊是止持行。既無正罪。翻作犯成止持。故制下品三不識事得成不可學止持之義也。問煞盜二戒同是境想第三本迷不識。何故結罪有無不同。鈔答云。莫非緣罪。故有無不同。莫由無也。非由不也。無非不是緣著有情境。故有罪也。無非不是緣非情境。故無罪也。更不緣迷開止但論得境想第三句迷心得成下品不可學止持。且中品三疑事還從境想第二句亦有轉想本迷亦結轉想本迷蘭吉等罪。何不言之。答今論境想第三句約本境迷心無罪得成下品止持。即反顯境第二句。於人本境上既無正罪。

例其下品。亦得名中品止持。其方便轉想本迷蘭吉等。自是明白心中結。還他作犯收。今但據本境上迷心不結夷重成止持。例其下品一般。更不言也言又至也者。應難云。此後九句事止開迷疑及不識。皆不結罪者。前九句中事止亦是疑及不識。何故結罪。謂前文云但事是可學。以想疑忘生。雖緣不了。聖不制罪。正從此文生斯外難。謂事止迷心是一。何得前結後開。便引鈔答云。又不同前段等。意道後段不識等是迷心不迷教。故聖開無罪名不可學。故開若前段疑衆不識是迷教不迷心。是可學故結也若爾後緣法中亦有想轉者。若爾二字。須會前旨。既云前段可學九句。明白心中緣事法有疑不識結罪。後段不可學九迷忘有疑不識放罪。故云若爾也。向下躡跡便舉犯法。亦是迷心與事何別。便向犯法上結十二罪耶。鈔云後緣法中亦有想轉等。是正難也後緣法中者。謂不可學緣罪法三心在緣事三心之後。又就緣罪三心中。疑及不識二心。復在第一識罪之後。且如識罪想。是識犯心。此句置而不論。只如第

令道上疑設逐字

二麤罪作非麤罪疑第三麤罪作非麤罪想此之二心正是後緣法中亦有想轉此犯法上想轉即是迷心與事上想轉疑及不識有何別事上想轉既開迷放罪犯法上何故仍舊結之故云後緣法中亦有想轉也不同諸家亂釋也次下引彼房迷作持唯局可學難言如至罪者謂後作持聽門中造房處分法上亦有想轉如不處分作處分想當境想第三不識法句也及疑即不疑當境想第三不識法句也及疑即不疑當境想第二疑法句也已上二句律文並不結偷殘罪故云亦是不犯直也何為制罪者結前徵意也道處分法上既不結根本偷殘便反顯犯法上轉想亦合放罪何得止持不可學九句事上轉想即放犯上轉想便結

言答至也者抄意謂且據止持得惡事不得惡法是以且向止持本分事上辨開迷之義若犯是作持家法直須到作持位中方可辨之今此止持既未合說故且結之無妨若論開迷事犯並開今但止持攝他犯法不得故云且據止持約事為言也必如所引者謂許引處分之法迷想及疑既不結偷殘必若引此

令反疑及

以為例理實對作持法上亦合有兩个九句一可學九二不可學九故云對法亦有二九也後作持中更為辨者止持既空得事且本分向事上立二九若於法上但要委開迷道理若放罪待到本位放之故下文云不可學法迷亦有九句如前段後九句說之未要引戒疏意在後明之

次明作犯言次就作犯中者止持翻成作犯一持一犯相翻意圖釋句法稍易別亦無義不勞亂釋思之釋名解義並在前文訖今向此門中亦立九句辨罪多少有無輕重等可學法事如初九句者法謂犯法也事謂煞事上品一句無罪還約利根中間止不學人說更有學了教人傍配之中品四句下中有八罪約中根中間止不學人說學教人即約學半知半未知人以傍配之下品四句有十六罪即約中根反利根由來不學人說學教人中即鈍初學人以傍配之鈍根非力分既無無知不入句位已上九人配於句九結二十四罪學人門成三十六持理合於此廣烈遍今不烈者但謂句法與前不殊無勞叙致遂指略之故云如初九句等但依上消文莫更多評不可學者如後

九句者。謂前門於事上先已學知後忽忘迷非學能了名不可學。約境想三句。三三成品。每品之中。於犯上疑不識順古結十二罪也。與前並同者。結歸四一三三結罪。彙難古犯上十二罪。引房迷等道理。與止持不殊。無勞再說也。但犯根本爲別者。謂止持門中止惡不作。成止持。此門必約造作成作犯。既是作犯便有根本九句犯九个夷懺。與前止持九句不犯爲別也。又於不可學九句中。初品犯三波羅夷。中品轉想犯三蘭。不品或蘭吉。或全不犯。與前止持後九句。一向不犯爲別也。故戒疏云。結罪多少。輕重皆同。但犯根本爲別耳（已上疏文）

言就中者。就不可學九句中根本者。明根本作犯。罪不識事中者。明下品三不識事當境想第三句也。或無犯者。或者不定詞也。若本迷人作非畜有罪境煞。得後心吉。若本迷人作杌木想。即無罪。故云或也。所以無罪者。謂始終無心。故問始終無心。其相如何。抄答云。如悞煞人等。謂始終迷人作杌木想。其心一向不轉。便是無始終想也。問既云始終無心。何得言

不一作下

罪疑非

作犯。答雖即無心。約作前煞事。亦名作犯。然則三時不作人想。人境無夷。杌無吉也。除婬酒戒者。謂此二戒約境而制。縱使道作非道想。酒作非酒想。本迷轉想。皆得止罪。故須除之。若據隨相中。酒戒亦開迷約有方便心方犯等云云。言中間至便者。謂前境是人。初起心時作人想煞。進步向半。轉作非人疑。當境想第二句成中品三疑事。或進步向半。轉作非人想。當境第三句釋下品三不識事。故云若中間轉想疑事不識事也。由心差故。是方便者。謂初起心時人作非人想煞。此則有方便煞人心也。行至中途轉作非人疑。或作非人想。由此疑想二心差本期之人。想塹結方便想差蘭罪。故云由心差故。是方便也。即中品三疑得三蘭。下品三不識亦得三蘭也。言若不至事者。此釋上品三識事當境想第一句。謂前境是人。起心作人想煞。始終不轉。煞人命斷之時。得根本波羅夷罪。故云若不差結根本也。即上品三句結三夷。或不造前事者。謂前或境強煞不得。或好心息。或懈怠息。或緣差。並結方便蘭罪。已上並約本境根本及前心

有無。若異境後。心律並不論也

言此後至故者。謂約前罪之有無輕重。辨三品優劣。識事三句。以人作人想。煞心境相當。得三根本夷罪。謂犯門解義。罪多爲上品也。故云識事三句爲上品作犯。言疑中三句爲中品者。謂初作人想中途轉作非人。疑本人境雖不移。風疑心差本期。故得想差三蘭爲中品作犯。言不識三句爲下品者。謂人作非人想。是不識事前境是人。初作人想中途轉作非人想。亦結想差方便三蘭。此三聯於中品爲下品作犯。或無罪者若本迷非人。境得異境吉。是本迷有罪。若本迷人作種本想。即無罪。約始終不轉於此本迷不定。故云或望有對法類可知者。謂下半犯法也。意道上之三段。但釋上半。罪上半事。上根本罪之有無。未明下半犯法。若對下半法。上要知罪之有無。類取上半事中。義理可解此解方爲所當據玄不然雜亂正義。如上非說亦多。若不錄之何𥿄前修之失。順正記約五邪七非法以說謂上且約煞事爲例。此若五邪七非之惡法。此法通於可學。又非止持。此解不可。夫言相類。須前段習明後。不更述。即言類解五邪七非。抄並從前未明將何類解。故無理之甚也。若淮素記云。淮前止持門後生起作持。不可學九今亦生起止犯中不可學九句也。若據此說關迷之途。全落枝條罪上。與抄有違。抄約根本對上爲言。何故妄生此是思之。近依繼宗記引大妄語戒釋。彼云。應先問曰。如歷位門初敘學人受戒已來。勲學三藏。於境境迷妄。次敘不學人由來不學事法。無知事法。即善惡事法。善法即在作持止犯門中。明惡事惡法。便合在止持作犯門中說。上所解但見舉煞戒惡事。廣辨二九。何不見論惡法耶。可引抄答云。對法類如可解。便云大忘惡是根諸餘是枝條等。記文絕廣。云云如彼。此解自是一途。今意未敢依也。已上略敘諸家義也

二明分二。九句中二。初明事犯分成二九句數不同。二若論下。別解不可學九句。犯上不開。所以言所以至也者。所以者。徵詞也。謂徵前二九何以四二三三不同耶。且徵可學九句中。何故上品唯有一句。更將所以別自徵之。以事法下答也。以由也。由於事犯皆識全無不學無知。故云未可論罪。獨立爲上品也。中下二品四句合在三三句中辨也。或可但舉上品一句辨事

法俱識。下八句有疑不識合結罪。不言可解亦得言
後九句等者。徵後三三九句也。莫非下答也。淮文淮
釋三三九句。今借此語變釋二九。非由不也。無由一
煞事先明白心疑不識成可學。今迷忘疑成不可學
也。容兼疑不識者。容許有也。兼帶有也。且可學中品四
句。第一第二上半。是識事兼帶下半疑犯不識犯句。
第三第四上半是識犯兼帶下半疑事不識事句。即
識事與疑犯不識犯交絡。疑事不識事與識犯交絡。
則上半四識不疑。下半二疑帶二不識。下品四句。第
一第二上半疑事。兼帶下半疑犯不識犯句。第三第
四上半是不識事兼帶下半疑犯不識句。即疑事與
疑犯不識犯交絡。不識事與疑犯交絡也。故戒疏云。
中下各四。由緣一事。帶疑不識交絡互明。出其犯相。
即斯義也。次釋後九句容兼疑不識者。謂於煞事先
以識知。後忽生迷。約其境想容許有疑兼帶不識。故
三三爲品。且上品上半總列三識。攝中品上半列三
疑。事下品上半列三不識事。三品下半各容兼疑犯
不識犯句。故戒疏云。致列其相。事總而罪別也。言結

罪易明。故分二九者。正分二九意也。謂結不學教人
明白心中有疑不識。得不學無知罪。故所以分成前
可學九句也。爲開勉學之人。迷心不結罪。所以分成
不可學九句也。又前九句上品全無罪。中品下半帶
有下品上下俱有。後九句上半事全無不學無知。下
半疑犯不識犯。順古即結。故事總居上。犯在下也。
言若至罪者。謂獨明不可學九句三品之中。緣其犯
法各有三心。每品各除識犯心。取下疑犯及不識犯
二心共結四罪。一品有四。三品十二。故云今十二罪
也。皆犯究竟者。淮此古人所結十二罪。皆是果吉羅
罪。不是諸篇方便因吉也。以罪是可學等者。正辨不
開所以也。古師意云。若煞盜等惡事。明白心中不可
學作。是不可學。雖明心緣而不了。亦無二罪。今此波
羅夷罪法屬教法。故理合進修。今緣不了。致令有疑
兼不識也。須結二罪也。次引人犍度律文證彼云。六
群作法了。便言不知佛言。不以無知故得脫。若犯罪
者。隨六聚結如法治。結不學知。更增無知法者。雖緣
不了處。更增無知吉也

言無知及疑皆是究竟者。牒前十二罪。是疑犯不識犯上果吉也。若不疑等者。不疑反上疑句。及識反無知不識句。此皆於識犯句一向無罪。前言無罪等者。重辨上識處無罪。便云一向之言。何下遂釋云。謂無不學無知。名為一向。若作根本事。成自有根本果罪也。故首疏云。上言一向無罪者。謂無不學無知。非謂無根本罪。（已上疏文）鈔文改他上字為前字也。此順古引文十二罪。並吉不須分輕重。若依今師。於前止持門後難開。即此亦須同放。顯知此義全是古文。（已上先呈五義）已次敘兩家之非。謂匠者之恩審繼宗記云。一向無（覔）罪者。謂既不疑及識。全無枝條止犯。又無根本果罪可趣。故云一向無罪無果可趣。此謂簡其事上識心雖無不學無知。猶有根本果罪可趣也。問若言事上有根本罪者。何故前可學中。言上品一句以事法俱了。未可論罪耶。便引鈔文答云。前言無罪者。謂無不學無知。非謂無根本也。即却指可學中上品一句。雖無不學無知。且有事上根作犯果罪可趣。不同犯上識了一向無罪。（已上記文）今意不然。此一段鈔。豈是故順

文疑文

古引文。全依首疏。首疏自解。一向無罪。但無不學無知。非無根本。何得妄說根本俱無。名為一向。不得見文中一向文詞。便於文外。舒計若爾。何故文云。無果可趣。答斯言無果。其理顯然。請近者更可審思。仍遠改鈔。或有人云。是今師結也。謂事是五俱意識所取之境。容有明闇若疑不識。事上則開。若犯法要先學知後。進意能緣。不假餘五識。若疑不識。是學未知理非迷忘。故法上不開也。和尚破云。若爾律文。覆麤戒及房境想。何得開迷。此處罪及白二法。豈非唯意緣耶。文准前文。但迷非學了。故佛一切開。既云一切開。即此還須放。今猶結者。順古人耳

第二局就根本止犯相從。建立二九句。所以分二。初約止犯相從以明二叉。解下對根本罪有無以辨前三。初作犯無罪雖（亦有云根本無罪雖亦得）二止犯相從答（或云異境生罪答者非也。且人為本境。杌木為異境。既約本迷異境。全無吉罪。何得言異境生罪答耶）二有罪非宗難相從造事答。三識犯唯八難句法相從答。言問至故者。所以生此門者。謂因前來廣解之中根本不識文中鈔約或無犯。謂始終無心。今除此下品

三句只得六句有罪所以下品三句無罪者約本迷也言境想第三句迷人作杌木想人境無夷杌境無吉即下品三不識至無罪中品三疑疑杌邊雖無罪且有半心疑人邊得三吉上品三不識得三夷罪今除下三位有中上六句有罪何得言作犯九句耶問竟答中有二順問唯六答二申前問意答初約就根本實唯六句可知言然等者申前問意答也然者是也亦云縱奪也上若縱之則唯六句若也奪之還成九句也上三句下者是上來所問三不識句之下也即此三句下有不識犯疑犯亦有不學無知罪還成九句即第九句有不識犯第八句有疑犯若第七句且通在內未言有無今將八九二句疑及不識有止犯罪相添亦成九句也

二有罪非宗雖相從造事答分二初徵次答言若至句者若爾者徵也謂徵上來既將三句下不識與疑亦有犯便相添成九句者恐不然也且此不識犯及疑犯所結不學元知元是止犯之罪今將止犯來添作犯成九句者豈非違作犯之宗耶徵竟答中有二初依古以末從根釋二又必下今師助造前事釋言從根本故得名者謂作煞事是作犯根本緣煞波羅夷犯法疑及不識即結不學無知此罪由根本煞人事上有攝末從根本名亦作犯也又必由下助答首疏無文且如迷人謂杌始終不移煞命斷時由迷無過且作煞事是作犯之流非謂本無煞夷蓋是曲放然且名作犯攝也釋宗記中不成解也

第三識犯唯八難句法相從答言若至從者此正難第七一句謂八九句下有不學無知罪容得入九句之數且第七一句上半不識事開迷無根本又無枝條此即枝條並放下半識犯又無枝條上下並空今若除之即但有八何得有九鈔答云如前已解謂從根本故得名由造前事得作犯名也句法相從者凡作句法從識至疑從疑至不識次第合然若無第七即八九無生也

言又至本者謂前煞盜等惡事皆是可學之境若由來不學之人明白心中緣前事犯不了名可學迷即四一成品共成九句上品一句雖然不學無知且行

煞。故得作犯根本夷罪。中下二品共有八句。謂於事
犯疑及不識都結二十四不學無知止犯罪。每句各
犯一个根本夷罪三品九句。都犯九根本。故言莫不
犯根本也。只要依今師正義如此。釋鴻記對此廣依
古解。悉遵鈔文。不更叙錄也。言若可學至罪者。約藝
學之人。先巳學知。如觀指掌。後對前境迷忘。心生非
學。能了有疑不識名不可學迷也。准六句者。即三三
爲品。約本迷說上品識事得三夷。中品三疑疑杌木
邊無罪。疑人心邊結本境上三吉。上中二品共論。故
云唯六句有罪。除下品者。謂本迷人作杌木想。成下
品三不識事。心本異二境。並無罪。故須除也。若轉想
結蘭前心得有九句者。謂結本人境上未轉想時前
心蘭也。故云並方便罪也。謂三識事心得三夷罪。爲
上品作犯。三疑事心約轉想結前心三蘭。爲下品作
犯。(搜記對此亦廣明古解此不繁叙)次對異境中言若迷至故者。謂
約本迷說也。本迷有二。若迷著無罪境。便除下品。故
成六句。若迷著有罪境。却收下品。便成九句。且迷想
約非罪境。唯六者。鈔舉盜戒境想。第三句說有主作

無主想。以無罪故。如盜戒有主有主想。即識事三心
得三夷罪。二有主無主疑。即疑事三心得三吉。第三
有主作無主想。即不識事三心全無罪。故今除之。唯
六句也。次言或九等者。鈔舉煞戒境想第三句說。且
煞戒第一句人作人想煞。即識事三心得三夷罪。二
人作非人疑。即疑事三心。心緣兩境。繼宗記義結六
吉。如本迷疑人心邊三吉。又一半疑非人邊三吉也。
三人非人想。即不識事三心三吉。故云後心吉繼生
罪緣。故成九句也。言若至九者。此段文重明上二六
句以止犯相從。謂成八九。所以謂前迷本境唯六句
後迷無罪異境亦唯六句。皆除下品。若黍下半疑不
識犯上止犯罪。即成八句。句法相從。及造前事亦成
九句也。此明二衆以八九(江西五衆即太多也)
言極至之者。鏡由明也。謂前辨擬今古義。古師將二
事以辨二九句。今師一事上以辨二九。如是今古相
斷。極爲分明。不委後人。於此明求勸審思之。巳上作
犯門竟

第三作持二。初牒名舉數。二若從下解釋 言次至

者者謂抄立於作持中理實立二九句一可學二不
可學若古師向作持中唯立可學一九無不可學今
抄文雖向下別立不可學一九今標中未便異古是
故且言九句者也
釋中言若至句者從謂相從自古相從於作持門通
對二教事法兩種事即制作衣鉢及聽作房衣法即
教行法聽門說淨處分法理實合先將事對犯立一
九句四一成品次便將法對犯立一九亦四一成品
故云若從對等云云但明用差別者事則房衣等事
法謂階房教行等法上法用也階降不異者四一為
階多少分罪無罪為降事法二九階降同故合為一
也古唯至異者唯對可學以辨者古於此門無不
可學以者造修故不同婬盜煞等惡事明白心中一
向一不可學故云唯對等云云今且列句者標也謂
列可學一九四一成品如前止持可學事中更不別
也言所以等者謂九句之中辨不學無知有無輕重
分齊如止持亦不別論云有無輕重名所以也有謂
有罪無罪無罪輕謂吉羅重謂提罪更有犯謂不犯

一葉止字

迷輕謂重疑有疑無疑輕疑重如是所以便有二十
四罪六提十八吉羅並止同止持可學中說竟言此
但順教作事等者謂此作持中順教作衣鉢造房舍
長衣等事名作持與前止持息惡離過守戒為別首疏
作持門竟
二今師別立句法初標云就中分三者立此句法有
二意一古師將法就事相合而明又指在止持中說
其文太略今師更於法上別明可學九句也二者但
向法出句不向事上明者意道約事與止持不殊若
約法立者人由未見今故於處分法上作之也次依
品列句言初至犯者此段鈔文今師別立非關古文
但依今師鏘釋鈔文九句四一成品亦准戒疏約九
不學教人配屬每一句配一人又須約九學人傍配
之且上品一句正配利根中間止不學人傍配學之教一人
中品四句正配中根中間止不學四人傍配學半知半未知四人
下品四句正配利根或中根由來不學等人傍配學初全未知人
若鈍根學教人盡形依止二罪全無鈍根不學人但有不學無無知罪非力少故
已上二人准漸頓門不入句法之內又此

三品九句。上品一句學不學二人全無罪。中品四句。有疑不識不學人八罪(二提六吉)。學教人明疑不識全放。下品四句。一向疑彙不識不學人十六罪(四提十二吉)。學教人明白心中雖疑不識全放。若更約上中下校之。上品一句作持行成法犯並明練無二罪。學不學二人(是上品作持行)。中品四句。持行雖成。於法犯上帶疑不識。學人雖不結罪。然亦有疑等。不明不學人有疑由結八罪(是中品作持也)。下品四句。持行雖成。於法犯上一向疑不識。學人雖無犯。以學未知不學人結十六罪(是下品作持也)。故戒疏云。誠乞法造房同號作持。由於犯法迷而不學故各有罪(已上疏文)。

第二今師別立不可學九中。言不可學法迷亦有九句者。謂作持門中事法理實俱有不可學九。亦成二九。今但立不可學一九。唯向法上論者。一釋云亦但明用差別階降不異。將事合法只作一九。或可但向法上立不可學迷。若事上迷疑於止犯門後約事上立不可學。蓋存翻止犯成持。即作持事上亦有不可學九。又止犯門但約事立。未約法論。意道作持已向

◆改疑段

法上立了。翻作持成止犯。止犯中法上亦有迷忘一九。此制作家巧用文勢(亦是略指以顯相從始終交略義)。所以法上迷心一九。但向作持中出。前二行不說由結十二罪者。謂止持作犯非本位。故雖今師廣引徵難房迷道理者。動犯上所結之罪。意許放之。然且未合懸放。故順古月結。遂指此改。然云對法有二一九。後作持中更爲辨也。前既指後。後遂立之。正明放罪。故云不可學法迷亦有九句也。如前段後九句說之者。謂前既云作持合立不可學九。便合廣列句法。今慮文繁。指同止持不可學九三三成品無異也。然於句法少有不同。前云緣事緣罪各三心。此段云緣法犯各三心。緣法即約處分法有識疑不識三心。緣犯即約僧殘犯亦有識疑不識(或有云法即約造房處分犯即約覆藏罪境想各有三心互相雙歷作句亦得也)。今且依初解歷成句者。應云識法識犯。識法疑犯。識法不識犯(上品三句)。次疑爲頭歷。應云疑犯疑法疑犯疑法不識犯(成中品三句也)。次不識爲頭。應云不識法識犯。不識法疑犯。不識法不識犯(成下品三句也)。此既今師別立。但於法犯不識有疑。皆是迷心。同放罪也。如此互歷依

前段後九句述之（反顯正於作犯二門 法上十二罪並放矣）

第四止犯門初標云次明止犯或九或八者次謂次第論謂論鎮或者顯不定也通明止犯總有三種一制聽教中事上止犯二事上法家止犯此二皆九句如止不乞處分法是若對制教約不學進修前事止法而生則有八句所以爾者謂既不學便無識法識犯故但有八此一九八唯通可學猶順古師若准今疏更加不可學也今既順昔故云或九或八也

言或九句者躡前或九也謂約聽門止不乞法犯根本僧殘便成九句也次列句分三初列上品四句次列中品四句後列下品一句言上品四句有十六罪者四句者便是前來作持中下品四句今移來犯門便取罪多糾宛上品既有四句亦配四个由來不學人（通上中根 如前已說）已上四人不乞法犯四根本明白中絛於處分事等有疑不議又結不學無知枝條十六罪四提十二吉（約學教四人 亦同前述）言中品四句有八罪者句法請依作持中品列也還約四个中根中間止不學人說犯四根本已更有枝條不學無知八罪二提六

文道抄解 道鈔文

吉（學人 准配）下品一句但犯根本一僧殘（學不學二人 全無二罪也）已上且約九人以配九句各得一殘犯九殘已更有二十四不學無知問九句何必配九人答准戒絛須配之故戒絛云今以句法用收教相九人造房中有迷悟一人識達犯法無疑不結不學無知除之八人隨相多少（已上 疏文）已上鈔文約九殘僧一依首疏立也相疏不許此義彼破首疏云准文驗九上品應是四蘭次品二殘二蘭下品一殘文既僧殘蘭偷何以九句皆犯僧殘若無文起孤義成虛搆若依境想又乖文指進退窮審似當穿鑿也東塔與鈔意同却破相疏云等徑知昔義事罪識等並約進修非關制教破者不究斯旨謂依境想又遂約境想廣辨其非此謂不了他宗立意破不相當虛名示顯據斯一部自反三隅況所立中繁雜牟糊（云云 如彼）今引東塔反斥非者意文道鈔全依首疏首義若破鈔亦同非故引彼文即鈔內九殘定立也云云

次辨顛倒句法言所以顛倒前句不同者所以者徵也前句者即作中下品四句若在作持中即最下品

今來止犯中。便轉爲上品。又識法諸犯一句。在作持中。卽爲上品。今來此中。却爲下品。豈非移前向後。移後著前。非顚倒何。謂注文。徵覓言犯門等者。釋顚倒之所以也。意云。犯門解義。罪多。却轉作上品。緣四句得四殘罪。又加十六枝條。豈非多耶。識法犯句。但有僧殘并無餘罪。卽爲下品。不同持門也。中品無異 若爾作犯門中。亦同犯位。何不取罪多爲上品。和尙解曰。理合如然。但爲作犯句法。指同止持門。辨並不論量上中下等。必若立之。亦應上四下一。又約古文罪多爲上等。若據今師。不用亦得。故戒疏云。犯門解義。罪爲上。顧前持中。可以知也。順持解義。何爲不得。恐多語久。自昏覺慧。故倒動之心。若明了。亂亦芳。如鳥群飛。自分牡牡。已上疏文 若淮潙記。此句出自齊朝道緻律師。彼亦不分可學不可學。但就初篇說作犯一九。今南山第二九句。訖第二篇說作持一九。卽此初九是止持。若止犯並在九中。明然。今先明止持。卽初九是若止犯一八。此中教行一八是後。至首疏始分可學爲一九。於所營事上。止犯。齊他進修八句法上。止犯作

疑法二字疑剩

之作犯之中。既自離出可學九句。便無可辯也。今時相取此釋

言管至句者。八句者。標也。對教行者。教謂律藏。行謂對治。今於此教行法上。作不學意。便結止犯吉。雖此止犯是前三行上。及此門之初根本止犯上枝條止犯罪。既此門自辨多少識法識犯根條。並無全成作持。不同前造房止不乞法。雖識法犯由有根本僧殘。爲其罪體。亦成九句。今此約教行法以論。全無罪體。故不立之。但存八句。上品四句。一疑法疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法不識犯。結不學人十六罪。四提十二吉 中品四句。一識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯。結不學人八罪。二提六吉 首疏止犯門已竟。於此抄文。且順古但立一八。未爲究竟。故戒疏云。有人解云。止犯位中。對教行不學。則唯八句。除法犯俱識。已上疏文 准此語勢。既稱有人解。明知不許。若論今師。不闕事法。皆立九句也。問設欲依今添古止犯一八。亦成九句。如何添之。答約句法相從以說。亦成九句。或有解云。據不學人止不學

時有吉羅罪等體亦成九句者（任情思審）次今師別立者若至述者今師新建者謂上順昔唯約所營法上出止犯一九進修教行法上立一八若於事上全未曾明恐人疑云將謂事上無不可學不結犯故更立之 又前作持對事立句顯古唯明可學未有不可學今依止犯事上別立二九翻成作持事上亦有二九句意在四行事法皆通二九次消抄文言對事者對懸教中長衣尺六八寸事對制教中自犯及他犯約制止等上所犯之罪制令發露於此事上今須學知皆名可學總教不了名可學迷若先解知後緣不了謂不可學迷也言如毛學者指事釋也如不說淨者且明可學九四一成品上品一句識事識犯謂尺六八寸知畜他所犯事是識事若知不說淨得罪不發露他罪待提是識犯雖皆識知望止不說等犯根本提無不學無知罪中品四句疑不識處結不學人八無知罪四根本提下品四句結十六罪兼四根本若學人但結根本無枝條也（上辨可學迷）言若迷等者謂不可學亦緣事緣罪各三心三三成句依今師

心異鈔作此

義事罪之上疑不識處皆是迷心放二十四罪上品結三根本提中品三吉下品轉想亦三吉根本或有或無等問若全無罪何名止犯答雖則開迷望止不順教作還止犯從根本得問此不說淨及發露等是法何得云事答望長衣鉢及覆所犯事還名事（不同諸家）（思之）已上既二九翻就作持亦立二九（已上止犯意也）言如是已下等者謂上之四行體指一戒遂之類通法界且指一戒令通四行者如止煞不作是止持（有可學不可學二九句）觀行成時是作持（亦通二九）止不修觀是止犯（二九）若作前事是作犯（止煞）一戒既爾萬境皆然但明白成可學迷忘不可學也對此略明今古句數覆律師立三九一八句（前三行都三九止犯一行但一八）願律師五九一八句（止持作犯各有二九作持唯可學九迷止犯唯立一八句）首疏立六九一八（於前五九一八外更加止犯一九也）南山大師約文止持（二九）作犯（二九）作持（約古事上一九成）新建法上二九（成十九句）止犯法順古一九一八（成八九一八句）依今對事別明二九（成十九一八句）若更於古人止犯一八上對句法相從不論有罪無罪不要除之添成九句便成十一个九句然不離二九

諸境通該（已上第一內已竟）

第二方便趣果門。初牒名。言二至者。者謂前作止二犯根本罪上。不學無知罪相。已知然根本之罪。要藉偷成。故立此門。具辨也。梵語遍和俱舍羅。此云善權方便。新云加行。即加功用行。謂此方便。能趣果。本故云趣果也

釋中言然至爲者。夫造境成犯。必有三時。謂加行根本後起。且初制加行時者。意令上上智士不犯。此一吉二蘭。次制根本時者。意令中品智士不犯。後制後起時者。意令下下智士不犯吉羅。即令三品智人。專志不作。又就加行復分三時。初制起心時。制斯身口吉。意令上智之人不犯此吉。次制進趣時。意令中智不犯輕蘭。後制境所時。欲令下智之人。不犯重蘭。雖犯此三。由未至根本。故名智士也。言略如上引者。指儀𠎝門。引善生經三時四位。以明輕重。及有心無心並是

言何者前方便者。徵名也　言總論諸聚者。謂一一唯戒。通約五篇六聚以辨也。問既言諸聚偷蘭遮聚。

中十誦成了論

何不見明三方便耶。答准薩婆多。中亦有因蘭成果蘭。如盜四錢。及非人畜物。豈無方便。抄不言者。承上制作不述。亦可鈔約諸聚。自含偷蘭也。言明了至便者。初二篇立三方便二吉一蘭。第三四篇立二方便皆吉。第五篇中不定。若不要期。偶然便犯。即無方便。若起身口思。亦有二吉。如前運心。欲於其時不齊整著衣。及上樹等。先結遠吉。後至樹所。攀枝欲上。外齊三衣是近吉。若過人頭。反衣不齊整。結根本吉。言律之者。謂律不於蘭中分輕重。但云不成者偷蘭。如卷者謂篇聚中。引十誦偷蘭分輕重。明了論中。唯結一品

是會釋。中言今通會輕重者。今約四分不成偷蘭。通其十誦輕重兩蘭。會取十誦兩吉一蘭。於初篇立一吉二蘭。成三方便。以了論吉體不異十誦輕蘭。會彼了論重吉。則無別也。以此會通。共成四分行事。言約至羅者。謂初起心欲作前事。身未行口未說。是未現得吉。此據正起心時結。非謂息心結。有人錯解。知之。次引證者。四分但云發心。心念證上可知

言若至別者。謂前既言發心心念便犯者。律不制單
心。今言犯莫同大乘單意犯不言答至乘者。謂此起
心是要期身。口欲作前事之心。故得吉羅。若單心制
限大乘非此所說也。列證如文
言二至蘭者。明次方便亦約下床進步等。動用時結
非謂息意方結可知　言三至蘭者。釋近方便相狀
可知已下至准者。輕重多少不同者。初二篇下次近
方便得蘭是重。下三篇方便皆吉為輕。上二篇立三
方便為多。下三篇立二方便為少。雖或輕或重或少
或多。皆約初起心欲作為遠。進步至中為次。到境所
以為重。大途相狀可准上婬戒上方便說也
言何至本釋名也。三緣者。一吉二蘭也。將至果者將
者欲也。欲至果本假上三罪而成。或為七緣通來隔
不至果所。故號前三方便七緣義如後說者。具緣中
七緣是也。非為闕緣境強等七也
次辨根本言本至便者。共成一果者。箇五分了論。攬
因成果。後更有本時方便。僧祇四分攬因為果。後但
有根本。即無方便。然於攬因之時。即有不定。有說三

罪具足有之。有說起心犯吉。若進步者攬吉成輕蘭
更至境所攬輕蘭成重蘭。或交形舉蹤攬重蘭成果
本等。或有記中作放箭喻說。即未敢依准。思之無理
後方便
言何至羅者。也造業成發心喜悅。又結吉羅。通諸戒
並有此方便。故云通得吉羅。上且一解名有釋云。若
起暢快之心。結重吉。若不起喜悅心。又未改悔。亦結
輕吉。謂此吉體食輕重。故云通得吉羅。亦得問自古
不改後心吉羅為後方便。今師立之。未委憑於何教
答准善生經文。有後起罪。又四分小妄語三時有心
等立之。自古不知。可謂微隱之相也已上第二內覺
次解第三具緣義。言三至者。者謂前通明五篇根本
上方便之罪。未審犯根本罪要假幾緣。故立此門辨
通緣相若准繼宗記云。前云若七緣闕礙。即成方便
遂注云七緣義如後說。然未委知。故有此門來若准申釋
但因前文注方致具緣義恐成大濫　釋名可知
釋中言先至便者。意業不自成者。謂持犯兩業不自
然成就。或假修造者。必假籍修營造作。方可成就。諸

緣和具方結罪。偏者約通別二緣。和合具足方成罪偏罪即犯。偏即持具。如婬戒通別都計十一。(別緣有四)方犯。彼雖與(持次等事例進可解)必片乖阻擬結方便者。片者少也。似乎通緣少似乖阻。別緣中少似乖阻。結蘭吉方便(持行癡狂)等。故至別者。謂律中約能犯心為因造趣前境方便為。因緣兩成。方可名犯。若闕不成為罪居衆等。各具緣。入五篇收。闕者居六聚攝。法亦爾。言不至制者。謂化教但有業道。除結正罪。外無別違制之懲制。教則兩種。次第初吉。次輕蘭。近重蘭。後根本弁後心吉。若違此制。具緣犯根本。依篇懺。若不具。或蘭或吉不定。(戒有非不緣)

言今至緣者。謂二百五十三百四十八一一戒上皆具通別二緣。通緣即如此門。別緣如隨相逐戒說也。

第二文二。初敘昔說。二今師釋。言有至知者。謂願律師立五緣。一大比丘。二有所對境。三有心。四心境相當。五事成究竟。將此五緣貫通諸戒故也。非無此義。若諸戒將此五緣解。無不其理。後進未知者。如婬酒二戒。不必有心及心境相當。事成究竟。謂此二戒俱約境制。又婬戒至犯即重。何有究竟。失立通緣。遍通諸戒。只於此二便成不了。故云後進未知。(上且一解)或有釋云。五緣之內第一云大比丘。若爾餘三衆應無過。又五緣內不說命梵二難。俱成不了。亦是後進未知。(上二解通方成一義)相部疏主立三緣。一若人已受大比丘戒。二如來已制廣教。三若人不至癡法。飾宗云若爾今時比丘總皆是犯。更加隨所作犯。(今亦不取此為通緣也)二今師自釋。言今至不同者。南山立七緣。用解諸戒。方可通收。如下列也。

言一是五衆出家人者。異古人。古云下三衆律劉結也。今云戒戒通收。便云五衆。言闕至作者。受戒不得者。但有餘緣障。戒不生身。既無戒亦無犯義。言或至違者。雖是五衆遇四捨緣。或被他煞等。亦無犯義。餘文易知。　言二至犯者。如律諸戒皆開此緣。若心了知。隨作皆犯也。

言三至境者。若期心不當境。通不犯諸戒。釋中有二意。初通簡非唯對境無心。二約對境無心亦犯。所以言非謂至犯者。此今師意也。非由不也。不謂對境無

心。一向不犯。若先作方便。後入無記睡眠。而對前境。作前事時亦犯。不同古師一向。故有非。謂之言。或迷謬者。除婬酒戒不假心當境也。境有錯悞者。由心有迷謬。於境有錯悞也。錯是境差。是心謬。是心取境差。非是境。來差人。（廣如戒疏中說）或無記餘緣者。如扶持木石。失手煞人。如睡眠不覺。或睡中動轉。致損傷。是心不當境。並不正犯。言若至重者。既先安煞具。欲煞人。後入善惡無記三性。並結夷罪。豈非心不對境亦犯。十誦伽論等者。謂先語典刑與母一刀。令教快死。後自睡眠入無記性。前人用語命終。此得逆及重。以違恩養故。得逆蘭。及作人想。得夷重。言呵至耳者。羅漢無記犯者。如長衣忘說淨。數數別衆食。不白入聚落。未睡遣未受具人出房。睡後偷入。覺已即須悔過。凡夫須准者。准羅漢覺悔過也。不為夢。眠者目食曰眠。神遊曰夢。並是第六意識。食令前五識歸種不行。長養諸根大稱。今羅漢已斷惑。則無五蓋之睡眠。但止息四大。若依身。應有食息。息名之為睡。故智論云。睡有二。一者睡而復夢。二者眠而不夢。今即第二句也。

言四無命難者。難也。釋中言謂至戒者。如文　言若至犯者。謂煞妄二戒命難亦不開。唯婬戒怨逼即開。須三時不染方開。餘一切性戒更無開文也。第二文初可知。言道至論者。謂專持淨戒。修定習慧。於無漏道少分有力。至死不犯。此人遮戒亦不開之。言草繫者。約事立號也。論第二云。有諸比丘壙野為賊。恐比丘告人。皆欲煞之。賊中一人知比丘法。勸以艸繫而去。諸比丘為蚊蝱日炙。於中上座告衆曰。人命無常。如河駃流。縱處天堂。不久磨滅。況人間命而可保乎。如何為命而毀禁戒。諸人當知。人身難得等。諸比丘聞已。各正身心。因國王遊獵見已。遂說偈問曰。觀時似無病。肥壯足氣力。如何被艸繫。晝夜不轉側。比丘說偈答曰。此艸甚危脆。毀之不復難。但為佛世尊金剛戒所制。王聞已。令人解放。說偈曰。善哉能堅持。釋師子所說。寧捨已身命。護法不毀犯。我今亦歸命。牟尼解脫尊。堅持禁戒者。我今亦歸依。言海板者。論第八云。有諸比丘隨商人入海。遇風船破墮海。下座收得一片板。上座沒水。說偈索云。佛制敬上座。云何故留

板下座答言我不思佛言爲命故留板今奉志誠勅奉板遺身命便授板與上座自沒水中于時海神感其精誠接諸比丘幷商人於岸上海神說偈歎云南無大信士致命能奉戒以汝專志力發我勇猛心接汝昇同伴俱昇安穩處由此信敬故必得解脫果等者取鵝珠比丘緣起寄之說者不妨引之證前性戒言餘至者但道力未成遇命難緣開下三篇中遮戒若爾第二篇中遮戒莫不開不答亦不開如媒嫁令生婬欲婬欲是障道之原流淚根本二房損財彙妨修道業亦不開之

◆此鈔作罪

言五至難者梵者淨也恐壞於淨行故聽有犯言謂至去者童女寡婦爲不婬戒難伏藏爲不盜戒難水陸多細虫爲不煞戒難惡伴口過多爲不妄留難也文云等者安居法聚文也有上諸緣聽破安居去無罪　言唯至戒者准上文云破安去者但開三篇中遮戒提吉等若打搏飲用等性一向不開言就至知者遮惡者斫伐艸木掘地等遮俗謗故有難便開也事輕者如衆學戒中或有二難開覆頭走不白入衆落等以輕遮重者性等四棄不得留衣則開遙捨但得輕吉免犯大提也反上可知者非上三類諸重遮如飲酒等則不開也或可有難如上來即開無難即不許也更有非說如濫記中　言毗尼至師者證上善識開遮相也一緣起過者二制則初制三重制則林中與畜生行非梵行制滿足戒綬者聽捨戒還家後得重來受戒急則制畜同人也三處決斷者一緣起二戒本三廣解是證前性戒不開是急遮戒許開是緩無難不開又急如此決斷是名律師等

◆六字疑剩

第六稱本境中標言六六稱本境者問稱本境與前期心當境何別答不同前約想心差此約前境差也若稱本境通犯一切戒不稱本境則通不犯根本但有關緣蘭吉言謂至也非道作道想者舉初戒釋也且婬戒正境有四一覺女二睡女三新死女四少分壞女已上並是正道境若往造皆結夷罪若半境女或多分壞女屬非道攝若往造犯殘且如前境本是少分壞女無是正境明白心中又作正道想行造行至中間前境已變作半壞或多壞也即屬正正境今

於彼非正道境。恒作正道境想。與境合。時當著非道。
不犯根本夷。重但得二蘭罪。行至中途境變之時。結
一境差蘭。從境變。後於不正境亦作正境想。與境合
時。無當非道非道差本心。又得一蘭。（說記中但云一蘭者恭鹵也）
無至有主想者。此句亦難明。謂約有遺物在自巳地
分之上。失物主未決捨此物。境便同有主。今見此物。
作有主想。向前盜之。行到中間。前失主巳作捨心。此
物境冥然是無主。今於無主境上。常作有主想舉離
處。不結夷罪。淮有中途變爲無主物。時境差蘭。從物
變。後慮起有主想舉離時亦有起有主心邊吉羅。不
類婬戒結蘭。故下文云婬夷轉想及迷。並得夷蘭也。
唯婬外漏失戒結蘭。諸後心俱吉也。知之。言非人人
想者。謂前境是人又作人想。煞至中間。被非人來替
處。於彼非人上恒作於人想。下刀煞時。煞著非人。非
人命斷時。不結夷罪。但有前心境差蘭。約中間換境
時。從換境後。虛生煞人之心。但得吉。此吉亦約人境
差者。若非人異境全無罪。何以謂全無心故也。各非
巳下通結。如婬戒正道是本境。非道是異境。盜戒有

主是正境。無主是異境。煞戒人爲本境。非人爲異境。
巳上三戒並爲異境來替。但結方便境差蘭罪也。此
門境差之義。最爲相深。止依一家廣明。是可豕爲龜
鏡思之
第七門言七至分者。雖具前六。若未進趣至果。未犯。
故立此緣。若中間住。便是闕緣也。問未委住止相皃
如何。鈔答云。相有四分（去聲呼）。謂闕緣之相有四般分
齊。言一由至用者。謂諸諫戒未至第三綵時。隨被法
隔。即止不至果用。若白竟便捨。雖無蘭罪。亦有方便
吉。故律云白未竟吉羅也。尋諸記文。未曾有此說。思
之。（有理）言二至心者。懈慢怠墮不遂前事。緣壞者。如安
煞具後。忽失或壞刀斷弓折等。離阻者。被餘緣來差
不至果位。如欲煞人。恐事彰露等。強盛即約彼境強
盛害之。不得等心便停止。不肯再爲名慢怠也。　言
三至也者。好善心即心也。戒疏云。如欲造罪。身口雖
發。未至究竟。忽起善心。便止前業。雍礙不則暢。但居
方便。問此是善心生。何得抑云息。答約善心生能息
惡。今從所息處彰名。言四至也。不同想心等者。勵云。

如本境是人今想心當人時想心決徹至成果時人想煞心二俱不息而得究竟夷罪若對本境起疑心時疑緣兩境恐煞非人遂便停止但結方便自古章疏相承於此約第六境差兼第七好心息疑心境強息等作境差蘭義首疏十八蘭相疏三十八蘭東塔八蘭具如義圖中此不在敘錄南山七蘭具在鈔文七緣是也將此七緣用通一切第三通結言上至出者兩明二犯者通緣中犯別緣中犯已上諸解或可通緣別緣共明作犯通緣別緣共明上犯若兩緣中明作犯如鈔所論若兩緣共明止犯如不乞法造房亦須假通別故云兩明二犯此釋亦通也二緣有闕是因非果二緣若具是果非因至果便重在因則輕如是委知方可入懺若不明因果重輕悔罪須漫也已上第三門竟

第四境想門中初牒言四境想等者來意者故云前約根本罪上已辨具闕兩緣然根本罪上例有境想之義須明若略不論則罪相悠漫故次辨也更有非說不錄釋名者境謂犯境想謂內心取像夫持犯二業必託境牒心故名境也所以唯標境想不言境疑者一解云夫對境要且先取像內心不決方號境疑故不標顯亦可合標境疑文中人非人疑非人人疑今存略故不可具頒也此門異古人境想道理皆於隨相煞戒下廣明今抄主移來持犯中說者意欲圖一切戒上凡有境想皆寄此辨或有有者或有無者或道理不合有或律文內略無或少或多或輕或重等云云 言制至耳者謂有何所以制於境想答若不制境想尅定於罪則無由得知有無輕重罪之分齊由制此境想句法便知輕重有無謂律五句之文初一句夷下四句各蘭前前罪重後後罪輕就五句中下四句各有方便無根本或約本迷如煞戒第三句迷著非畜有罪境則有吉羅若迷杌木無罪境全無罪等因此境想方可得知也故諸戒未佛並具張者列也二百五十一一戒下並列五句境之文若爾何故今律本內二十六戒即有餘戒並無鈔答云縱有缺文但多是略耳謂今律文所有無境想句法處不是本來無但是翻釋家恐繁故删之或是部主見繁不列也 言二至罪者汎者廣也欲明犯相先辨境

界總有五般。略收將盡。後於此境上。約律以辨有無
言內報者。謂有情名。內酬彼往因名報。非字收鬼
獄修羅也。初戒四境名犯。以約境制。故餘則不定。煞
盜妄對人境俱重。爲昇。對非畜俱輕。爲降。可知
言又至等者。於前四中。但約人趣。自有道俗。販賣戒。
與九十中強坐戒等。唯對俗人爲犯境。大小二謗戒。
覆麤戒。說麤戒。打搏比丘戒。疑惱戒。藏他衣鉢戒。此
唯局道衆。犯二宿者。一與女同宿。二與未受具人過
三宿戒。婬即婬戒。觸即摩觸戒。二麤語者。一是麤語。
二是歎身。此通道俗。並犯　言然至兩者。簡除俗衆。
唯約道論。中自有內道外道。外局衣食者。謂僧自手
與外道食。犯尼同僧犯。躬記不正。不叙內。如毀兩者。
毀是毀呰。兩是兩舌。此唯局內　言又至年者。局內
衆中。約大小論也。謗奪者。謗戒。奪衣鉢戒。唯對大比
丘犯。與減年受具戒。結知僧提。唯對沙彌犯
言又至知者。就尼戒中。約僧尼形報辨。隨順被擧比
丘。得此罪。唯對比丘爲犯境。不通尼者。以僧尼無共
羯磨。止宿言語等。同路即同道行戒。乘船即同乘船

戒。與尼作衣戒。受尼讚食戒。雖對尼爲犯境也。如謗
覆說義該兩衆者。鴻釋云。謂約僧尼互爲犯境。尼戒
本中。無別緣起。直列出之。故知大小二謗。俱互殘提
說麤。俱互得提。若覆麤。尼覆四重犯夷。尼八重結提。
若覆殘已下。俱互得提。(相承中解)　今解意別。謂此謗覆說
二衆通是我犯境。非謂互也。如覆謗說大比丘俱提。
望大比丘是我犯境。若謗覆說大比丘尼亦犯提。望
大比丘尼是我犯境。意道此三上戒通二衆犯。故云
義說兩衆。若互論者。約一邊爲境。恐與鈔相違。(恩之有意)
餘通可者。除上三戒外爲餘也。更有通該二衆爲犯
境不盡標列。故云可知也。(恩之)鴻記云。如煞盜婬等通
二衆。以尼戒本中。無別緣起。直列戒本同犯。易識。故
曰可知(此恩不正)
言又形至別者。上據形報。即一切情之形。皆是異熟。
今熟形報之中。更約色約心。以論犯境。如婬至寬者。
約色也。謂五蘊之中。唯色一蘊。爲婬犯境。死屍是色
猶犯根本。但使正道。不論想疑。皆犯。此通人天非畜。
以此證不假心之四蘊也。文言道道想。亦是證色爲

◆迴一作提

犯漏失同然者。然是也。謂漏失戒同是爲犯境。境仍是寬。者謂上婬戒。雖約色猶狹。此漏失更廣。內色外色空中、水中風中逆順等。並是犯境。言自至食者。自有約心。香觸色取心以自已能犯。心望他人心。是所犯境也。如觀許等者。觀謂發四許。戒許謂迴僧物。戒已上約他心爲境。且如衆僧如法滅諍之心。比丘作善觀想。後更發舉望衆僧。有善觀滅諍心邊。結提。故文云觀作觀想提。若許雖滅衆僧。猶作不善觀。滅心比丘縱作觀想。更發者。但得方便吉羅。便鬬衆僧善觀滅心之境也。許作許想。前人許僧物已決定。比丘復作許想。若迴犯想。若許僧心未決定。縱爲許想迴者不犯。謂鬬前人許心之境。故染心衣食者。約尼知男子有染心。於已而與衣食。心境相當。取便犯。若男子爲福。故施無染心。縱使作染心。亦不犯。謂鬬染心之境　大略須知更不具分者。前文始從四趣終乎色心大途約略包羅。亦盡已。外更有不可子細其分判也。（已上解內報竟）

次約外事。言二至者。此段一向約非情名外事。亦可等者。謂衣鉢過十日犯。理合約時爲犯境。今取衣鉢爲外事。引在此明。故鈔文有亦可之詞也。若爾殘宿亦約於時。何無亦可之語。答此約食殘宿爲境。不約成殘宿體通內外者。盜戒約主是內。財物是外。奪衣衣是外。比丘是內。（記不正）虫是內。水是外。此則內報外事合爲犯境

第三約法文二。初牒舉如文。釋中言一至等者。一自所稱者。謂比丘口中自說之法爲境。如媒嫁麤語等是。二他所作者。望僧所秉法爲他。如處分法是。三治者。知他舉治法在身。今隨順望彼身中舉治法爲犯境。四法相者。名數之法。並是法相。於此法上辨邪正道理。佛說九正。調達說九邪。破僧起諫。觀此十八法則知邪正道理相違。知彼比丘是法語非法語等。今若學此非法破正法。即因法相止生犯。以爲犯境也」

第四約時者。言四至等者。日暮爲教尼非時。即非時食戒。夏歲者。夏不安居犯吉。不依第五律師犯提。或可偷夏唱大受利。亦得歲者。未滿五歲離依止及度人。或釋云。二歲學六法。與受大戒尼提。僧吉。二三宿

覆一作境

者一與未受具人過三宿二軍中過三宿殘宿內宿皆約明相為犯境等即等取離衣長衣藥盋等也第五言第至等者如覆麤戒及麤戒等取覆尼八重亦得提尼自覆八麤覆僧四亦重並約罪為犯覆也第三有無門言三至無者謂上約犯境有其五句境想今據律文僧尼戒本或有境想或無境故亦明之餘者略無者或是理無或定略無釋中言謂至戒者約四戒可知二篇六者摩觸二麤媒二房也三十中一者迴僧物戒九十中十五者一說麤罪二堀地三壞生四用虫水五教尼日暮六食尼讚食七自足食八勸足食九殘宿食十非時食十一不受食十二飲酒十三飲虫水十四覆麤罪十五發諍已上二十六戒現定律文具有境想問婬戒不通境想疑何故有此句法答防巧情故謂言作非道想不犯故須簡也亦約對辨中言對至也若謂上約二十六戒現在句法於二十六中更有重境想共成三十五也二房含七者七重境想句法也無主房有四一不處分二過量三難處四妨處故律文云一僧不處分不處分想二僧不處分處分疑三不處分處分想四處分作不處分想五處分不處分疑初句殘四句蘭過量五句亦爾云云難處五句難處難處想二難處難處疑三難處非難想四非難處難處想五非難處難處疑妨處五句亦爾云云有主房除過量餘三准上作之云云無主四重有主三重并前成七本二外剩得五重也盜戒二重者一人物人物想等云云二有主有主想等云云媒嫁二者一人女人女想等云云二媒嫁媒嫁想等云云二麤語二者一人女人女想等二麤語麤語想等云云壞生二者一種子種子想等云云二生艸木生艸木想等云云已上四戒各剩出得一重成四衆前五成九九對二十六正成三十五也不同記云三十五對又云想與疑為對也

言尼至述謂尼對僧二十六戒中十戒無境想謂婬觸麤語歎身二房讚食日暮足食勸足此十既與僧殊故無境想餘十戒與六大僧同可知麤摩觸染心衣食別有境想成十八戒有故云非無鈔欲離繁故且削略之如前云縱有缺文但多是略耳故云如初述

言次至五者。謂前五位明其犯境。今據律中除二十六戒外。餘皆無句法。今還對前道理辨無。或道理無或部主及譯者略却。釋中言或至位者。如漏失戒。對一切情非情等境皆犯。何要句法。蘭之故理略無也。次略無中言或至略者。謂前漏失戒合有境想。言非道作非道想若疑但得蘭罪者。謂雙約本異二境。說方可子細。非道是本境(分多半分壞女是也)是僧殘家境。故正道爲異境(少壞女等)。是波羅夷境。今前境是非道。初往造時明白。亦作非道想。行至中途。轉作少分壞女正道之想。或可正道疑之時。且結非道家想差方便蘭。從轉想了作正道想疑與境合時。無是非道虛起正道想邊又結蘭罪。明知漏失合有境想文。無是略。若准鴻祀非道想疑但是初戒闕緣。蘭不犯殘者。(但收得後心虛起正道蘭。全未論本境上罪。)應云一非道非道想殘。二非道作道疑。(前心本境蘭後心本異二境各蘭並謂有半心故雙結也)三非道作道想。(前心本境蘭後心異境蘭)四道非道想(前心與境蘭後心本境亦蘭異境上得夷)五道非道疑。(前心異境蘭後心本境亦蘭謂虛起疑心故異境上便結夷罪)謂此漏失。以非道爲本境。正道是異境

令異境二字疑衍

也。理合但約本境前心說前一得殘。後得四蘭。若本異雙說本境一殘七蘭。異境兩蘭兩夷。不得單約異境。異境思之有理。次引證可知。言二至略者。局此境犯者。如謗大比丘及尼得殘。奪比丘衣兩舌毀呰比丘嫌駡白二差者得提。若對餘衆得吉。應合蘭之文無者。是略耳

二外事言二至等者。屏露兩敗僧物。是便犯。應云僧臥具僧臥具等作非僧物想。即不犯。露地燃火即犯。覆處不犯。藏大比丘衣即犯。下三衆但吉。並合有之文無是略耳

第三文二。標可如釋中言理至等者。如煞盜二戒。但命斷離處即犯。不約法論。故對法理無也。若爾如教人煞盜。豈非是法。答正口教時未成犯。故待彼身業作時方犯。亦非法也。(云云)略無中言至等者。大小二妄既約言了結罪。即合有法境想。謂聖法聖法想妄語妄語想等。合有略無也。諸諫者。謂四違諫隨舉即隨順被比丘及沙彌並約他所作法爲犯境。謂諫作諫想舉作舉想等。合有境想文無略耳。問大妄語據

（作下一有法字）

律。已有想境前文亦云初篇四戒。今何言無。答前約事對所誑人以論。如人作人想誑。若於法上全未曾說。故重明也。次引證言如至也者。二隨者一被舉比丘四句。僧祇十八云。一舉作不舉想隨順（無罪）二不舉作舉想隨順（吉羅）三舉作舉想隨順提罪。四不舉不舉想隨順（無罪）隨順被舉沙彌亦四句。一斷作不斷想隨順（無罪）二不斷作斷想（吉羅）三斷作斷想（提罪）四不斷不斷想（無罪）但祇無疑句。唯有想句。鈔引此文。彼既有證此文無。但是略耳。言媒至想者。謂律中媒嫁麤語今有法想。今文無者。定是略也。言亦可至也。謂律發四諍戒。是他所作。具有法想。謂發之人作如法想。即觀作視想發舉得提。謂衆僧善觀滅諍。自又作善觀相發舉。既得提。即證諸諫亦是他所作法。衆僧如法諫我。我又作如法諫想。故心違者。方結殘或提。故云亦可等云云。非法等者。謂若衆僧如法滅諍。比丘不善觀想等。亦不犯根本。但方便吉。即證諸違諫。衆僧雖作如法羯磨諫我。但謂非法諫想等。亦應同彼不犯根本。但方便吉。此則將彼諫戒他所作法。既有句法例。此諸諫。同是他所作法。理合有之。文無略耳。

第四言時等者。如十五日外爲時。十五日先曾浴了。今更浴是非時。應云非時非時想等云云。或有云。熱時等亦得。二入聚者。一非時入聚落。二食前後入聚落。亦合約時明境想。應云非時非時想云云。食前食後等云云。文無者略耳。

略罪無中言如尼覆戒者。鴻云。謂此戒有麤罪麤罪想。麤非麤疑等。合有境想。文無亦略也。言餘戒理無以不對罪故者。鴻云。除却覆麤說麤二戒。有滌想。餘戒道理實無。謂無罪可對。不同此二以罪爲犯境（故云不以對罪故）。躬釋云。尼覆他重罪。唯此一戒有餘理。無以不對罪故（若准此說，意云覆罪與本罪，重名爲對罪。餘戒僧尼俱有得罪，爲犯要且不相對故。故云以不對罪故也。恐未似前解思之也）。問何故但舉尼覆戒。不約僧耶。答本謂尼覆罪無境想。故偏舉之。若僧覆戒文中自有何勞更述。

第四多少門中言第至五者。五句境想是多。四句爲少。問前云定互。此但云多少。不著者。定互者何。答若依鴻解前標互者。約古人標釋中通。今師如古人約

輕重相望定五犯立不犯相形或五便言定五今師輕重門及犯不犯門二位之中並有四五故無定五若依此解者今錯云且今師輕重犯不犯二位之中並立三位一者定五二或四三或五煞盜二戒五即齊五四四即齊四若要煞四盜五亦得要合煞五盜四亦通非如古人煞定五盜定四謂二對理齊文中互說煞五盜四此豈非今師定五多少之義何故妄說古人即有定五今師但云多少耶今意不然但云近上廣標故下略牒制作存略無別理也若欲讓釋諸依諸家釋中言恐至此者具依煞戒者婬不通境想盜律文但四句唯煞戒具足有五句今依釋之又此五句境想或約一人說但前後五度造趣或約五人說每句配一人亦得初句人作人想心境相當者謂前境是人又作人想即心境想當故律云人作人想煞彼羅夷此一是果無方便第二句注云境定心疑者律云人疑偷蘭遮亦無非字謂本疑煞人至彼人邊疑是非人以前境實是人名境定本期心轉疑是非人名為疑心結本人境上方便三至差者謂前是人名境定本期煞人行至中途轉作非人想差本人想之心名心差已上三句本境並在四至想者謂本疑煞人非人來替處心緣非人為是於人便作人想煞心不敢名心定被非人來替境故云境差亦結本境蘭緣闕五非至二緣者具足應云非人人疑謂本疑然人被非人來替處即是闕境名闕二緣故下文云非人闕緣境疑心闕本期此亦約境差心轉轉時結本境上蘭已上二句緣異為本境五句之內一果四因並是本境罪五句如此者結示令知是依文中煞戒具列五句之相如此也言所至五者謂徵五句中故何盜戒但四煞戒具五何以或多或少不定耶答但由第三句人非人想此句不定且五句前後四句決定有罪唯第三句有無不定不要約前三人說亦好只如煞戒謂轉想有前心闕及本迷著非畜有罪境者亦吉羅即成或五若本迷杌本無罪境此句無罪體不立但成或四致令不定此是約今師但向一戒上釋成多少義一戒既爾萬境皆然不同古人向二戒上辨多少定執律文煞五盜四也

言所以爾者徵也意道有何所以第三句不定便有或四或五耶答中初叙昔人說非二又下顯今師說是　言昔解者謂雲暉願之所解也古人約輕重相對唯立一位定有第三句如婬正道為重非道為輕

如煞人。爲重非畜爲。輕將此輕重二境相。對約本迷轉。想俱有第三。便成定五。但立一位。若犯不犯相對本迷。據不犯有四轉。想據有犯便。五只立二位。又須知犯不犯輕重義。人非畜杌木四。境前三是犯。後一不。犯又前三中。人境是。重下二則。輕就前三中。重輕相。對定有第三。成於五句。若犯不犯相。對第三不。定便成或四五也。（如下廣述）言若輕重至五階。者且如煞。戒辨輕重相對。者約人非人。說人是重境。迷作非人是輕。境即此二境生罪。不同爲輕重也。輕重雖。殊俱是罪。緣定有第三。此一既。立故成五。句故云若輕重。等云云　如婬夷轉想及迷。並得夷闕。者謂婬約境制轉想。本迷二俱結罪。第三立定五。句且約轉想論。者謂本期正道。臨至境所起非道。想與彼合時。還當正。道攬前方便。結一夷。懲望中間。起非道想時。得一想差闕。故雙結二。罪若約本迷說本迷作非道想。時得闕緣。闕合正道。時從境得夷與轉想一。種故云並結夷闕。已上大途相承釋覓（若准繼宗記中。似有異也。謂本期正道。行至中途起非道想。與境合時。還當正道。結一夷兩闕。初正道故得夷。言兩闕者。前如初作道正想。中間轉作非道想。正轉想時。結正道家想差一闕。後心虛起非道想違。又結非道家想差一闕。此且約轉想說也。若約本迷正道作非道想。與非道合。還當正道。正道得夷。本迷非道違虛起非道想。與闕也。與轉想一種並得闕也。今詳中釋亦是一途也。）若煞忘等。者且約煞戒轉想說。如本擬煞人。亦作人。想臨至境所轉作非人想。結本境前心闕緣非人。想時有差吉。（中約轉想說）本迷亦吉。者但於異境上。虛起心。吉餘忘等。例解也。（若依繼宗記云。後心虛起非人想。又得非人家境差吉。不許轉作想差吉也。此約轉想。若約本迷說。始終作非人想。不轉本境無作。但緣非人想邊。亦是非人家境差吉也。此解應有理可知。思之也）已上自各是家所解注文。是繼宗所陳解。陳任情取。捨言。欲須第三以成五階。者結成五句意。也謂據轉想本迷對非畜。等有罪境約轉想辨或闕或吉。並有第三。以成五句也。（已上叙古人輕重義竟）

言若至犯。者謂約犯不犯境想。對作境想便成或四五二位不乞處。分造房戒及盜以明四五言盜至想者。謂盜戒即四。句第三句有主無主想。不犯以本迷故全落闕通。唯成四句。有主有主想夷二本迷有主無主疑吉。三本迷無主有主想吉。四本迷無主有主疑吉。不處分具五。者謂第三句。不處分處分想有犯謂轉。想結前心闕。此句既。立亦成五。句一不處分不

＊欲一作敘

處分想殘。二不處分處分疑前心蘭後心吉。三不處處分想前心蘭後心無罪。四處分作不處分想前心蘭後心吉（此句錯會。章記不明。今略辨之。如造房時本無心乞法。臨成之日。却發心從僧乞處分。處分竟。却轉作不處分想。致有前心蘭後心吉。下句例此。說此是細處。少有人明）五處分作不處分疑前心蘭後心吉。五句如此。言五至故者。謂不處分理合結根本僧殘。今作處分想。闕無根本。但結前心想差方便。四約本迷第三句無犯名不犯。二境全無罪者。謂盜戒四句。約本異二境全不犯。一有主物迷作無主想。於有主物邊。一境無夷。又作無主想。又無吉羅。望境有本迷是一。故云二境全無罪也（已上叙古人犯不犯義竟）

次總結二位。言以至五者。結輕重及犯不犯也。謂以重輕相對義故。五更借此兩字應云以此犯不犯義。或四或五二門之中方立三位

次叙今師義。言又解者。今師重釋也。謂上古德所立於輕重中立一定五。如犯不犯便立或四或五二門。共立三位。未爲盡理。是故今師只向古人輕重門中自立三位。約轉想立定五。本迷或四。或五俱成三位。又於古人犯不犯門。古師本約轉想。即犯便成或五。

本迷卽不犯。以成或四。今師退就犯中轉想本迷俱犯卽成定五。亦成三位。全異古也。別釋也。言重輕至種者。謂如煞戒人境卽重。非畜卽輕。今於輕重中總標三種。轉想定五。迷或四五。不同古師一向定五。今師三位俱通。故輕重之中。位有三種。言若轉想定五者。謂人非人想。煞臨至境。所轉作非畜杌木想。猶得前心方便想差蘭罪。第三旣立便成定五。卽如婬夷轉想及迷並結夷蘭。古人同之。定五如煞妄摩觸等轉想結前心蘭。今師約此轉想。決定有罪定五。未論迷。心迷心有無未定。以所定五之中未說。言迷或四五者。總標兩位也。別釋中言云何或四五者。徵也。且煞戒律文轉想自有五句。古師局執約轉想本迷輕重想對。唯立定五。無或四五。今師便於輕重門中更立或四五者。未審約何義立。故先徵云。云何或四五也。言至五者。蹭約第三句說。如前境是人。本迷作非畜想。於人境上雖無罪。且有煞非畜心邊吉羅。第三句立便成或五也。言想至四者。謂煞戒第三句本迷人作杌木想。煞人境無夷。杌不無吉。此本異二境全

無罪。故此句不立。但成或四。（本迷四句前一是夾言 下三唯吉加前說）似覆說類前亦爾。者謂破古人將覆說在犯不犯。或四或五。中明今將來輕重門中類前煞戒轉想定五。本迷或四五。今覆說亦爾若轉想有前心吉。即成定五。本迷有二。若迷作下三篇覆說者由有吉羅。便成或五。若迷全謂非罪而覆說。即第三句全無罪。便成或四。與前煞戒三位不殊。故云亦爾。言若對至至無犯者。應先問曰。覆說三位類前煞戒者。初轉想定五易知。若或四五。其如何。鈔答云。對下三輕重應五等者意。道若對下三篇覆說猶有吉羅。第三句立。則具五。也若迷上二篇麤罪。全作非五篇罪想而覆說者。此則落間通中全無犯。第三句不立。但成或四。故云然是本迷等云云

第二犯不犯文三。標釋結。言若至別者。謂上覆說二戒本是犯不犯。今引來輕重中約義類其煞戒。同有三位之義。今將古人所執犯不犯門中如煞戒等。亦合有境想定五。本迷或四五之三位也。言如至者者謂如上煞戒人境重非畜輕。古人約此輕重相對轉想本迷皆有罪。故作定五。故云如上重輕。應本定五。進就不犯者。謂煞境有四。一人。二非人。三畜生。四杌木。前三犯。後一不犯。今就人境上作非畜二趣犯境起迷。猶有吉羅。故成或五。今更進就最後杌木不犯境起迷想者。全無罪。故便成或四。今師向古人輕重門中。據本迷說得成四五二位。今雙牒來以爲成例。故云即成四五者。（輕重門中既爾。今約古師盜戒犯不犯對轉想即五。本迷即四。今退就犯中。轉想本迷俱五也。）二正釋中言今犯至俱五者。謂盜戒律文有主想是犯。無主想是不犯。轉想即五。本迷唯四。今犯不犯以盜戒本中或四五。今退就犯中成定五也。謂却從後不犯境退向前犯境也。律釋相中本盜人物轉爲非畜想。有前心蘭。故成五。若迷作非畜物想。猶有吉羅。亦成五位也。作想轉是轉想五。作想迷是本迷五。故云俱五。言亦成三位者。謂犯不犯門古師本立或四五。今師通加定五。亦與前轉重門中不殊。故云亦成三位也

次總結。言此至也者。結二門之意也。上輕重幷犯不犯俱有三位。故云二對理齊。若爾何故律中云煞五

盜。四鈔答云。文中綺說。但律文之內。綺互而說。盜則偏約本迷。煞則偏約轉想。至於道理。二對三位。實齊。古德不究律文。影略之語。遂執一隅。煞定五。盜定四。二門共立。今向二對理齊中。煞盜二戒。各三位者。轉想定五。本迷五。本迷五。本迷或四。取悞於後。且轉想定五者。一人作人想。煞夷。二人非人疑。(前心闌後心二吉)三人非人想。(前心闌後心吉)四非人作人想。(前心闌後心吉)五非人作人疑。(前心闌後心二吉)已上一夷四闌六吉。都十一罪。是轉想定五。二本迷或五者。一人作人想。夷。二人非人疑。(結本異二境双結有二吉)三人非人想。(異境一吉本境不犯)四非人人想。(本境無犯異境吉羅)五非人人疑。(本異二吉)三本迷或四者。一人作人想。煞夷。二人作杌木疑。(本境一吉異境無罪)三杌木作人想。(本境一吉異境無罪)四杌木作人疑。(本境一吉異境無罪)次約盜戒三位。一轉想定五。一有主有主想。夷。二有主無疑。(前心闌後心吉)三有主無主想。(前心闌後心吉)四無主有主想。(前心闌後吉)就中此句前心闌稍難。更指事釋。如人盜物在巳地分。物主心未捨。則是有主。比丘明白心中作有主想。盜行至中途。物主作捨心。境卻變爲無主。比丘作者主想。心

令二一作

不敀舉離處時。但有後心吉。無根前心闌。是境差闌也。(鈔記但云前心闌不明來處故不了也)五無主有主疑。(前心闌後心吉)都八罪。一夷四闌三吉。是轉想定五。二本迷或五者。一人物人物想。夷。二人物非人物疑。(二吉本異雙結也)三人物非人物想。(唯有異境一吉)四非人物人物想。(唯有本境二吉)五非人物人物疑。(二吉本異各結)第三本迷或四者。一有主有主想。夷。二有主無主疑。(本境吉異境全無罪)三無主有主想。(准本境一吉也)四無主有主疑。(本境一吉異境無犯)已上煞盜二戒。轉想本迷。定五或五或四。並成三位。結罪多少。更無昇降。但文中影略互舉。煞五盜四故也。

言又且至可知者。謂重疊釋前文。犯中有輕重義。故成三位。如煞盜等戒。有輕重。故成三位。若掘地等者。諸戒於所對境中。無輕重義。若轉想或五。本迷或四。無定五位。如生地作非生地想。轉想則有心吉。本迷一向無罪。成四。餘准可知者。除一切戒無輕重者。皆但成四五位。如學家受食。高下着衣。例上無則。故曰可知。如上所明。約當部律。顺古以明。若依今師戒疏。例取諸部律論。即掘地非時。亦具三位。如見論掘砂

多土少地無罪。若牛砂牛土。亦得吉。今本迷生地作牛破地想。亦得吉。還成定五也。又如伽論掘燒壞地得吉。今若本迷生地作燒壞地想。亦得吉。又論云。日正中時名時。非時食得吉羅。今迷午後爲日正中。亦得吉羅。卽成定五

言又復至句者。謂重牒上來古今句位。若今師於輕重門犯不犯門各立三位。若古人於前二門共立三位。古今如此釋者。通約本異二境雙說。如第三句本迷人作非畜想。本境無犯。但結非畜異境家吉。餘四句約本境本心吉。卽本異二境合爲三位。故云定五或四或五也。不說異境後心吉。但有轉想定五。本迷但四。卽無或五。言唯至說者。謂轉想本境有罪。本迷無罪。故云若唯就本境犯之有無。四則齊四。謂本迷者如前境是人本迷。謂杌本境無罪。除婬酒戒。餘一切但成四句。五則俱五。謂轉想者。謂一切戒轉想皆有本境上因罪。以是俱五。律文中煞五盜四者。鈔答云文中互說。所以煞戒准五。此律文且據一邊說。煞據轉想便五。盜據本迷故四。今約盜戒轉想亦五。煞

據本迷但四。豈非互邪。此相既添。古人不繁言用斯至罪者。用由以也。斯由此也。謂以此轉想犯等。故五則一切戒轉想俱成五句。皆據本境想上結罪。前一犯根本。後四是因罪。又以此本迷皆成四句。四句結罪亦據本境本想結。前一犯根本。後三因罪也。今且約煞盜二戒說者。以此轉想二戒俱五。五句之罪並據本人境人想結也。前一犯夷本境果罪。後四犯蘭本境因罪。若以此本迷對煞盜者。二戒齊四。四句之罪亦據本境本想結之。故云用斯犯者等云云。若異境罪者。謂非人爲異境。望後緣非人之時名曰後心。律中不結異境後心吉。還據本境本想明之。前人往非人心上吉者。是自古無德約義結意。云出家人亦不合於非人境上起煞盜心。故結吉也。注文言如至羅者。闕出本異二境闕吉相狀。如非人疑想偷蘭等者。標二三兩句皆是本境上方便想心蘭。若論其蘭。四句皆是本境本想蘭。今但解此二句。下二易不知更述也。後作非人疑想之時但得吉羅者。双釋第二第三兩句異境後心吉也。是義結吉言具足五緣至

吉羅者釋第四句非人作人想吉應先問云據律文煞非人得偷蘭云何言吉可引抄答云云五緣者一非人二非人想三者煞心四典方便五命斷具五緣即犯一緣不具亦不犯今第四句於五緣中闕第二作非人想又闕第三煞非人心既闕二緣但結本境人想心邊吉謂非人來替處從授境後於非人上虛起煞人想之邊結吉此由是本境後心吉若異境非人雖然命斷無心緣故全無罪也問第五後心非人作人疑何故不解答此後心双緣二境合結二吉此不明之

言故至犯者謂且約煞盜等戒略以銓平敘述三位得知境想二對理齊又約犯中無輕重及唯據本境本想但成二位之義均平之理既知是可對一切戒上類此多少一門以說理齊持犯　第五釋輕重言五至文者謂前雖知多少之義約理銓平然於五句之中輕重全未曾說故次辨之五荅數也次謂次第釋者解釋次第湃釋境想五句之文辨於輕重亦異古人也五階之位如前所列也謂罪有輕重昇降故名階也如前門約煞戒列五句是也

言以犯至誤故者謂犯不孤然自起必須詑境開心方結身口業也境有優劣是非者且約煞戒人境即優非畜境即劣本擬煞人於人為是望非畜杌非心有濃淡錯悞者如對怨境生濁重心為濃見他受苦生慈心令與早死起此心即淡亦可人作人想煞是濃人非人想等為淡境不稱心者名錯緣彼為此是悞戒疏云錯就境差悞約心謬所以爾者現緣兩境相別歷然及至造趣事成有殊二境交涉者名錯悞等云云言或至均者謂人作人想煞名心相境當盜妄類之皆結夷罪故曰犯齊一品（約遣制說）業有輕重八品未均者約上心有濃淡故令業有重輕如前優劣中辨云云言或至不犯者明闕緣也心不當境者即境定心差二三兩句闕心不闕境故云或心不當境注文可知或境不稱心者釋四五兩句也謂本是人被非人來替處於彼非人上常作於人想人想是心定境換是境差非人境不稱人想心也無主主想亦爾境犯心不犯重釋上心不當境句境定故是境犯

心。差故名心不犯。注引掘地境想亦同之。心犯境不犯者。重釋上境不稱心。句心定故是心犯。境差故是境不犯。注文同上可。會言有至須。者謂有此五位差。別階降不同。須得境想分。別辨於輕重

言業位既定者。結前也。謂上明差降。夷闕業定約位亦。定初句得。夷業位已。定心不當。境疑想二。闕業定境不稱心想疑。二闕業定心犯境不犯。即四五兩。句想疑業。定境犯心不。犯即二三兩。句疑想業。定已上鴻。釋通結五。句或有解。業位既定。唯初句結夷業。定然下四句中。有闕罪前二想。差後二境差。本異想疑。各有輕重。今若解釋。不可唯明四句。彙前一。句亦要通。明故云。亦須分判五位生下文意。五位即五句也（不得將五位字在下科即失理也思之）　言於上至闕者。指前多少門。中五句為階。初句心境相當是一。具下四是。闕二句闕心二句闕境

言初至竟者。人作人想句。業有輕重。八品不同。並得夷。定可知　言二至故者。將第二句。對第五句辨。也本緣人心不搭。者謂五十步。前有煞人。心五十步後。迷作非人。疑由有半心緣本人境。煞又是本人故。重後疑輕。者前本是人。初作人想五十步後非人來替。處於此異境。上但作人。疑煞時又非本境。故輕也

言三至故者。將第三句。對前第四句。辨前想重者謂本作人想。臨煞時雖無心。且是本人境。故心境相當者。謂此煞境。與本方便人想心。想心想當也。後想輕者本緣人作人想。五十步後非人來替。處於彼非人上。常作人想。煞時空有心無本境。故輕也

第二分途中。言又更重明者。謂本境疑想。自辨輕重及異想疑。自辨輕重。言本至輕者。疑重者。以作本人想臨煞時有半心。所煞又是本境。故重想輕者。以煞時全無心。故言後至期者。想重者。雖被非人來替處以煞時起。心以本方便要期心不別。故重疑輕者境差心轉。故謂本擬煞人。後非人來替處。即闕人境緣●致非人上。卻生人疑之。心猶豫是心轉也。餘可知言故至心者。兩位者本異二疑二想為一位。本境疑想與異境想疑為一位。雖成二位。分其四處輕重各別所結闕罪。皆屬本想之上。人想心遍結也　言且解

◆致一作設

者結釋指歸也謂上一具心境相應通犯究竟闕則兩想疑對辨輕重又約本境想疑異境疑想以辨由未論異想疑後心之罪故云且也已上第四門立竟第五雜相中言五至中者前之所明但論方軌今更約尅漫錯悞等故稱為雜若爾與第七門雜何別答前對上六門立名六門不雜唯第七是雜今此雜對前四段立名於第七門自分為五上四不雜此一是雜　言但至歸者謂前所明持犯之義該通法界情及非情皆為對境是非非可舉一事一法一義便包羅得盡故引諸門者即前六門及歷位等四門於此博通明解亦可略知旨趣言此至歸者即此第五門也然多持犯相廣博難知不可一一張羅解釋但列七種名目故云試列衆名陶鑄者範土曰陶融金曰鑄謂任後學自於其中尋討也

言或至同者尅漫者戒疏云本情專注一境名尅通涉無准為漫一專尅對大漫如煞張人名專尅通對四趣為大漫二者就尅辨漫煞人關非畜是尅於人中不簡張王等復是漫且配四戒婬犯無尅漫盜煞尅心相當便成重罪心境或違但結方便妄語若二境俱現內知歷然即犯無尅心通境隨犯三趣不現隨尅隨犯二錯悞者戒疏云凡言錯悞皆是外譏不當之位若逐事思尋相則難分若隨名尅定位容有別錯就境差悞換心謬所以然者現緣二境相別歷然及至造趣事成有外二境反涉者為錯若緣此謂彼稱之為悞若對婬戒錯悞俱犯由患起內心但是正境適悅不殊若以悞對三戒三戒俱重悞無兩緣心通前後故並不得云無心故若以錯對三戒三戒並不犯以望餘境無心故若以錯悞對妄語所稱法俱不犯言隨自他者戒疏云有三一曰造他二他造自三自造自對婬戒三句並犯餘三戒但初句犯耳四隨身口者婬唯心犯身扶形交非身不辨口不犯也盜煞二戒身業正犯口有助犯如呪物過關教他行煞妄語一戒口業正犯顯已得聖非言不宣身有助成如作色現相等此約成論身口互造五教人自成等者教人業不與自業相合故曰各分如婬自作成重教為之樂屬前人適非我已能教得關煞盜二

殺人地獄

戒。忠通損益。自作教人。損境無別。故俱得重。妄語自作得重。教人不同。若規求利。令他稱聖。得財衆已犯夷。若無間已。但犯蘭也。亦有能教重所教輕。如調達破僧教言莫捨。得殘。六多人通使等者。謂百千人展轉相使。共行煞事。名爲通使。或刀或棒。卽是緣別。但使命斷。同得夷罪。如律中展轉使。初一爲能教。後一爲所教。中間百千。並通能所。刀棒緣雖有別。但令命斷。皆夷。不言重使者。不同業也。初能後所。夷中間但蘭是不同也。

言如至約者。釋刪略意也。上六不同。名爲諸例。義意旣廣。雖爲具陳。抄爲逗機。前六門難知。故且刪略。必要通明。廣在戒疏所述。已上釋雜相門竟

四分律鈔簡正記卷第十四

舟丘末釋晧光書記

吳越國天長寺長講律臨壇崇福普濟戒光大德

賜紫志貞寫此一部丁巳歲記

◆舍本無卷中四之三

◆一無心字

四分律鈔簡正記卷第十五 從懺六聚篇畢二衣篇

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

今當犯已能悔持犯。卽懺篇文分二。初牒名。次依文釋。初云懺至十六者。先來意。上明持犯。以被專精之人。脫有已犯之流。理須治救。故前文後有此文來。次釋名者。梵語懺摩。唐言悔往。悔以悔責爲義。往以往謝彩名。卽是追變昔心。顯成犯聚。經稱懺悔。唐梵雙標。今云懺名。存其略梵。六聚者。所悔之罪也。法者。詮教。悔犯規猷。篇者。章品。篇名云云

依文釋中開科云云 云夫至故者。結成罪種者。違教而犯。對犯之時。皆須起心進趣。境所方成。根本故曰結成也。罪種若據小乘。多論有得。連持不斷。流至未來。牽受苦報。今此抄宗四分。云通大乘。許有種子。熏此種子。當招苦報故也。理須懺除者。理是道理。旣是中下犯。器對境任運施爲。犯業旣成。必須洗滌。由得清淨。形淸心淨者。懺了七支。故潔名曰形淸。斷彼相續之心。故云心淨。又釋懺無六聚之罪。故曰形淸。滅識罪種。旣消。故言心淨。心應同僧法者。卽入羯磨說戒二種之中共住。故故薩婆多等者。彼自引大莊嚴論。問曰何法重於地。何法高於空。何法多於草。何法疾於風。彼自答云。戒德重於地。我慢高於空。妄想多於草。心法疾如風。謂世風雖疾。由不如心。一念之中。頓緣法界。曾所見處。緣無不遍也

次引涅槃經文證可知

◆故疑古下同

◆元一作編

云然至不信受者。然是也。遂往也。謂往故之師。並立懺法不少。故云並施悔法也。增減隱顯者。增謂增益。卽顯。減謂損減。卽隱。寶云。故師取非親尼衣販賣。衣入手犯已。若不說淨十一日更有犯長。此卽妄生增益。更顯犯長之愆。又如初篇四戒。皆開悔過。就中非戒。難因難提。爲學悔之緣。聽許懺悔。餘三例之。但譯律之家。慮繁不更重申懺法。故人見律文。一戒下無懺詞。便云唯婬開懺。以不損境。餘三惱境。懺悔不開也。搜玄云增中有隱顯減中有隱顯者非也 聽課多者。此謂適來所解增減隱顯。盡是胷臆課虛而說。其例不少。故名爲多。將此課虛之事。照其律教。云且元文與他悔罪不出。有違教之咎。故曰撿行違律也。有犯不能悔者。此

明能犯人。覆罪不肯懺也。又不能如法懺者。此約懺主愚教。不能與他如法懺也。即反顯前來增減隱顯。定非是爲愚人。已下結成愚教。可知。云今至也者。今欲定其綱位者。定綱定位也。標今異昔。欲者。悕求准的曰定綱是綱。宗位則行位。舉通局二懺之綱定三種之行位。且如利根人立理懺之綱。鈍根本立事懺之綱。此二通俗。又六聚護持五篇遵學。如是之類名曰小乘。若有懺遮還依篇聚。而懺綱宗既是篇聚懺罪。豈得不依三位。三綱歷然。今准的之。故曰定其綱位也。格其心境者。此句正境正心。格者正也。如利根人依理懺。竟了心無。心即是正心。遂一切境本來空寂。即是正境。又鈍根人依事懺悔所造之罪。即是正心想佛誦經。即名正境。又約律懺。心境想當犯於前罪。是正心犯。竟依首懺除爲正境。如是正心正境三位差別歷然。若不格之。恐懺法通漫。故使是非。鏡其耳目者。三位依宗行懺。則是若有差互爲非。鑒此是非。喻同於鏡。見罪即知。如目聞犯即識似耳也。得失明其能所者。識懺罪滅爲得。懺之不除名失。如是得

◆丑一作托

失。何以明之。但觀能懺之者是何行人。復觀所懺俟何法。則據此定知。故云明其能所也。則何患妄業不除。妄心無犯者。患謂憂也。謂約上之三位皆有妄業。只似利根之人寂滅。是其眞心動念皆成妄業。鈍根之者。緣其勝境。即是善心。鄙惡攀緣便爲妄業。又律行之士護持受體。即是眞心。約體有違皆成妄業。既各歸宗旨而懺。何憂妄業不除。各守本修妄心自然無犯。故下結云。即爲聖藪。故文曰下。證上如法可」知。次開章中云今至懺者。大略有二者。大途約略。開其兩章。雖理有大小事有通局。今總以理事分之。故云大略有二也。一則理懺者。謂約得其理觀者。說若依成論從五停心觀乃至無生。得其諦理。名爲理觀。二事懺者。謂依佛名方等諸經懺之。則爲事懺也。云此之二懺通道含俗者。料簡上來理事通局二意也。出家五衆根有上下。上則依理。下則約事。故云通道。又俗人通脩理觀及與事懺。以俗人中根亦有利鈍。與道衆不別。故云含俗也。云若論至後列者。此於事上選出律懺。一向是局。故云唯云云　由犯托受生等者。

出局之所以也。謂出家人犯戒。須論受體。當初若登壇受戒。得無表之體。隨中對境進趣造作。即有違制等罪。反顯無戒及俗衆。既無受體可違。不可輒依律懺也。還依初受者。既汚戒體。造作過罪。今若洗除。仍前清淨。還與初受戒時未犯不別。故曰還依云云。次第治之者。若犯初篇作滅殯治。乃至吉羅責心對首也。此約成果以辨次第若未成果或起心時。或進趣境所有吉及蘭亦須依而懺。滌篇聚立儀悔法。准此者。謂成根本。隨五篇收。未成果前通入聚攝。一一准之。以爲方軌。次第如下鈔文備列也

言若利根者。如文云罪若遷者。智利者。智慧利根也。觀彼罪性者。謂體性是空。故經云。若見罪性即與福無二。無二之性是名眞性。由妄覆心便結妄業者。由於虛妄以覆眞心。心是無生智。妄業是貪等煩惱。被此煩惱蓋覆眞心。無作之智不起。遂於妄上廣造諸惡也。故搆疏云。以妄覆眞。不令明淨。方須脩顯名法身佛。以妄覆眞。絕於智用。故勤觀察。大智由生。即攝善法名報身佛。以妄覆眞。妄緣憎愛。故有彼我生

◆示一作表下同

死輪迴。今返妄源。知生心起不妄違惱將護前生。是則名爲攝衆生戒。名化身佛也。還須識妄本性無生者。謂利智之人。識虛妄無體。體是眞如。如本無生滅。今達此無上不可得。豈有妄焉。念念分心。業隨迷遣者。謂妄業不可頓除。要須念念隨覺。即妄業亦隨覺遣除也。又解念念分心者。示覺觀也。即剎那剎那念念相續。常勤分別。知心性空。妄業此時隨此除遣云若論至諸經所明者。愚鈍者愚痴愚鈍。總下根也。由未見理。示倒常行者。謂未見性空之理。橫執蘊處界有眞。示故不順緣理。稱之爲倒。念念不離。故曰常行。由茲我倒常行妄業。翳心者。是其妄業即翳其眞性本無之心。逐色聲香名隨境纏附。貪等妄心纔動。即造作遷流。故云動必起行。此既從貪等三毒而生。不免三界輪迴。故云行纏三有也。爲說眞觀。心昏智迷者。唯識理性名眞觀也。鈍根之徒。未曾慣習。耳聞此眞義。觀行心中昏昧。情智俱迷也。止得嚴淨道場等者。正辨事懺。方軌事懺者。依佛名方等是也。即禮佛名經。經上有六番懺悔。三番出意。以表再三。三三六

即十八甩懺悔等今天台禪林寺是法華懺也准羯磨疏凡修事懺須具五緣一先請十方佛以作證明為我心微假強緣故如諸佛等常在目前等云云二誦經呪為妙藥三說已罪名四立誓五如教明證當緣應境或夢或覺非是妄心之所變又非魔鬼之所或若是魔者我之所行未出魔境依教如是明證所緣必不緣惡事也業有輕重等者善生經云業有四種一者時報俱定謂造罪時三時俱有尤害即結業定墮也二時定報不定者時定謂順現順生順後三時定受報故不可不受也報不定者若定業三覺亦不能救若不定業若能懺悔修身戒心慧遇善知識是人能轉後世業重罪現世輕受或可不受等三報定時不定四時報俱不定易知不解或有轉報者釋上重業定受或有輕受者釋上輕業不定受謂今生事相修行力強能排此定重之業後生而受即經中生報後報或是也若今生事相修行力強能排此輕不定業現世輕受即下文云頭目等痛飢餓等如經云若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業即為消滅也

云理至辭者既在智人則多方便者謂能修理觀則號智人此人恒以般若為先故云方便隨所施為恒觀無性者此方便是慧明慧生觀一切法恒無性故相既空妄我自然無托所作之事則非我生我心既空誰為罪福之主故勝鬘經云我心既空罪福無生即斯義也分見分思分除分滅者謂三乘人同觀無性之理即能觀之智證有淺即分見空理妄業分除分思無性妄業分滅鈔舉醒覺之喻疏舉塵鏡之喻意同如醒則無有醉如覺則無有眠故造醉如眠於其夢中種種事覺後都無所作可得醉亦然也次辨理觀云然至種者然是也是理觀多途大綱要略不出三種下文自列云一至小乘者諸法性空無我者諸者不一之義法謂軌生物解也性空即小乘人作性空觀亦名拆色明空觀謂蘊處界而成此身妄執為性今小乘觀三科法中且論五蘊一是色四是心觀心至剎那觀色至極微也喻如茶瓶青色咽小腹大是性妄執為有今細末磨為塵咽小腹大之性今

◆網疑綱

◆槃一作我

何所在有情之身亦復如是五蘊成之蘊謝即死其身似瓶五蘊假合色蘊既滅餘四不存網而推之我在何所作斯觀行頓除我之理觀照心性名爲小乘云二至小乘菩薩者此是大乘位中小菩薩修相空觀大乘五位中是加行位也諸法者謂外道凡夫執我法差別行解非一故云諸法也本相是空者凡情妄執實我實法聖人達無故云本相是空唯情妄見者情謂凡情妄謂虛妄見謂執見良由外道凡夫妄情執著大我如虛空遍一切處小乘如芥子潛轉身中作諸事業因此沉輪生死今此加行位小菩薩作諸業無罪可除不假懺滌照此理用者此者指法之詞理者道理此菩薩達我法二執非實之道理故照是照達小菩薩加行智能照達諸法無我無人之相是空用是相用九十四有爲法是唯識相用此菩薩雖觀二空未忘能所銷滞相故下自引論云云云三至等者諸法外塵本無者諸法是所緣之境二執差別也外謂內心塵者染汚淨法名爲塵境凡情緣境有所貪著染汚名塵此境元是虛妄故云本無也實

唯有識者實者眞實也唯者簡除義亦是專局義也有則對無立名識者了別爲義故華嚴云若人欲了知三世一切佛應觀法界性一切唯心造此理深妙者此理即唯識眞性法空眞如名爲此理凡夫及二乘不知故云深妙也唯意緣知者意者智也初地菩薩二空眞智契會眞如達唯識性故云唯意緣知是大菩薩等者從初地至十地總名大菩薩所言十地者一歡喜二離垢三發光四炎慧五難勝六現前七遠行八不動九善慧十法雲並作眞唯識觀斷十障修十勝行治二十愚證十眞如乃至大寶華王座上成等正覺既達悟法空無罪可作不假懺除等故云是大菩薩佛果正行也故攝論唯識通四位者問准論文都有五位一資糧二加行三見道四修道五究竟今此何以但云四位答就五位中資糧一位未作唯識觀今引論文略明行相初資糧位者資謂資助糧謂糧食謂此菩薩欲求佛位二轉依果先於因位修六度萬行資助己身故號資糧也故唯識云乃至未起識求住唯識性於二取隨眠由未能伏滅謂從

十信初心。至第十迴向。中間四十心皆資糧位攝。故云乃至也。未起識者。此位未求見道。不起順決擇觀空之智。故云未起識也。求住唯識性者。即加行位。觀名等是空。作唯識觀。趣入見道。住唯識性。此位但求佛果。不求見道。未名求住唯識性也。於二取隨眠者。二謂能取所取。即二障染汚心心所相見二分。此之二分熏成種子。名二取也。隨謂隨逐有情。眠謂眠伏藏識也。由未能伏滅者。謂此菩薩少居定位。多在外門。事相散心修菩薩行。未能達了二取是空。故不能伏滅。此菩薩有能伏觀行所伏障染等。廣如大論。非此所明也。第二加行位者。加謂加功。行謂萬行。是通名也。故論云現前立少物。謂是唯識性。以有所得故。非實住唯識者。少物者謂真如相分也。謂此菩薩現前安立真如相分。謂是唯識真勝性。以加行位菩薩作似三性觀。未得真實智故。便認此相分以作唯識性。此相未除遣。以滯相觀心而有所得。非真安住真唯識性。若滅此相方實安住。依如是義更有四別名。即煖等云云。及所伏障染廣如論說。此略不云。第三

所下一有取字

後一作[illegible]次同

一無分字次同

見道位。道者引也。出生為義。體是無漏智。能引出生一切功德。故見論有二。一真見道。二相見道。且真見道者。故論云若時於所緣智都無所得。爾時住唯識離二取相故。謂菩薩起根本智正緣真如時。故云若時於所緣也。智都無所得者。根本智緣真如時。無能取分別心。故云智都無所得。爾時住唯識者。實智冥合當爾之時。名為正住唯識真勝義性。以離能取所故。又此位亦名通達位。通者體也。達者會也。菩薩以無分別智。親契會真如。名通達也。亦名一心真見道。一心為簡三心及十六心也。真者實也。為簡於相。此中實斷二障。實証二空等云云。二相見道者。相謂行相。即後得智。做學真見道時有斯分別行相。故或可相謂相分。後得智緣真如時有相分。故即三心十六心等。廣如論述。第四修道者。修謂修習。道謂道體。是無分別智。此位菩薩出見道後。為求二轉依果。而數數修習無分別智。斷障修行。名為修道。故論云無得不思議。是出世間。知捨二分麤重。故便證得轉依。謂離所取。故云無得。離能取。故名不思議。是出世間

◆立下一有麁字

智者。二取隨眠為世間。此十地無分別智。能斷於彼。獨得此名也。捨二分麤重者。即二障種子。性無堪任。立麤名。二空之智名為細。而能斷彼名為捨也。便證得轉依者。謂十地菩薩能捨二麁重障。所以便能證轉依。因中二障為有漏法所依。捨茲二障。以成法報二身。捨煩惱障得法身。捨所知障得報身。果位將此菩提涅槃為無漏法所依。故云捨二云云。第五究竟位者。即佛位三身四智。菩提名為究竟。故論云。此即無漏界不思議善常安樂解脫身。大牟尼名法。解茲一偈。即是大乘總相三身。廣在論文。固非此述。謂前五位是大乘等修行次第階昇。今抄所云。且據作唯識觀行以言。故通四位也。(已上並依論抄略叙。要急以消鈔文也)云以至遣者。以此三理者。以用也。即小乘小菩薩大菩薩也。任智強弱者。謂隨今比丘能觀之智。智有深淺也。隨事觀緣者。隨於力分觀照為緣。則何罪而不遣也。云故華嚴至消者。引證。如文云然至明者。事懺罪業福是順生者。謂事懺虛浮。禮佛誦經。但得人天之果。未免轉輪迴。是順生之流也。理懺妄本。道則逆流者。

◆轉字似多

若修理觀。微見眞如。心境既空。罪福無主。則是見道。此無漏道。則逆出死流也。一入一出。條然自分者。無漏聖道。生死不拘。謂之出。福是有還。屬生死所拘。謂之入。故云自分。愚智兩明者。理懺見自心中之道。謂之智。事懺假外緣勝境。便亂心不生。謂之愚。鈔具顯彰。故曰兩明也。虛實雙顯者。理觀分見分除。得直見道。謂之實。事懺妄業根本不除。但能轉不定業令輕受。故名為虛。在文兩言。故云雙顯。故諸行者等者。勸勵意也。若樂罪時。須修事懺者。謂妄心不滅。懺已還生。禮誦有漏善根。人天之報。以此世報順生死流。盛其輪轉。故云罪也。若樂福時。須修理觀者。謂依唯識等觀。志求見道。即逆生死流。既免輪迴。得其佛果菩提無漏之福。行此懺者得此福也。理通深淺等者。謂證有淺深。非謂從前有此深淺之理。如來小乘及大小菩薩。三位明也。云若是至中者。若是五眾犯罪者。出家人也。則理事兩緣者。諸記中皆言依律懺時。不妨緣於理觀。故云理事兩緣。有不許此釋。以心無並慮。不可正行事懺時。更能緣於理。故今故但約出家

※[illegible]

之人多閑理觀先依律懺却違制罪說然後觀心達理故下文云篇聚依教自滅業道依自靖思等然或有行得之人亦不妨故今且據多分而說思之事則順教無違唯識者謂依篇聚懺順其律教不乖唯識之道理也理則達妄外塵本無者謂理不妨於空外塵是非此事虛妄本來是無今若達之其體不立故識論等者唯識義不失說上事懺事卽是空不違唯識亦不無能取所取者證理不礙事如從僧乞懺蹋跪禮拜口陳詞句是事卽色鞭心悔責卽屬心如此色心俱不可得所體僧衆是境屬於外塵如此外塵本亦無實卽事不礙理唯識義不失修理觀時徹見空理不妨事緣能取之心所取之境內心本空外相無實當爾之時無能取所取此據理以論若約事邊能所宛然是有故云亦不無能取所取也若非五衆者謂不是五衆卽在家之人也亟道兩經者亟謂佛名方等道卽理觀三乘所證文第淺深也必欲識論非鈔意者抄意爲接初機若廣述在家理事兩經亟道之行恐涉繁廣非成略意故指廣文如彼說也

云次五位者謂前料簡於五分出局懺一科若論律懺唯局道衆前既簡出今更標舉前科如此懺之所依故云依律等也云初五法者標也云觀五中者此經云八萬四千劫與罪報經九百二十一億六十千歲不同者互云或可機見數有大小致此不定也不取別解一毀無十方佛者問小乘薩婆多不信有十方佛莫同此不答不然多宗但信有釋迦佛一佛普能利益非謂總不信也故戒本云合十指爪掌供養釋師子若四分宗通信有也故文云稽首禮諸佛今此一向不信故罪重也二斷學般若者般若是佛師三世諸佛皆從此生今斷學者便佛種斷滅也三不信因果者論云信爲道原功德之母如水清珠能清濁水今既不信因果豈能生於諸善功德也四用僧物極重於三寶物者僧物卽約常住僧三寶中僧據常途僧說也餘文可解云溫業至地獄者生報卽受者准經論中一者現報二者生報三者後報所言現報謂今生作罪便招報是也生報者捨此身已於第二生中卽受故後報者於後後生中受也今於三生

◆叙一作敍下同

中。是第二生報。卽受斯苦也。猶未捨遠者。謂此類人雖則破戒而披法衣。能示人天伏藏。心猶有信遠遠亦有得道之期。若犯四重。下卽反上文意也。一闡提者。一闡者此普信也。提者此名不具。意道此人信不具。故名一闡提。嵩記云。翻譯人謬。准理合言阿闡提。阿之言無。闡提云信。卽是無信也。云何名業能得現報者。徵意也。意道今生作惡。是業理合當來受斯惡報。今欲迴此當生之報。便現世受。如何得耶。謂懺悔已。下鈔文正●叙如文可知

云四至儀者。諸師撥立。互有是非者。謂前所列律文。但云都無覆心。古師解言。初篇四戒。唯婬開懺。以不損境。餘三不開。卽反上義也。又就初戒中。若犯已不得一念有覆藏。以卽開悔罪。若暫有覆心。卽懺罪不出。以律文中只言初戒得悔。是立不說餘三。是撥。若無覆心許懺。爲是有一念覆。不許懺悔。縱懺不出爲非。第二古師云。四戒俱開懺悔。以律文雖譯之人存略。但向婬戒下出法。餘三例然。今則四戒有犯。並須懺悔。是古師顯前師下三不開爲撥。然於四戒之中。雖俱許懺。仍須從前未經一念覆藏。方開爲是。若暫經覆。不得懺悔。懺悔則非。已上二師。互說各有撥立是非。故云諸師云云。今括其接誘理無滯結等者。今師自●叙。並異於前也。括謂搜括律文。以佛接誘爲意。理無滯結者。初師不許下三戒悔。及初戒都無覆心。是滯結不通之貌也。又有古師四戒雖開。然亦不許有暫覆隱。悔罪不出。是滯結。故但使已下。今師意四戒並許懺罪。與第二師同。然但臨乞時無覆心。卽得懺。不論犯罪後當覆不覆也。以律文中都字。正約犯後臨乞時說。故云都無覆心也。外難曰。初篇犯竟。臨乞須無覆心。有則不許。何故第二僧殘。縱有覆藏。亦開懺悔。可引鈔答云。不同僧殘等云云。謂若犯十个夷罪。到衆要須俱乞十羯磨方可作法。得成。若覆一罪。其法不就。若犯僧殘十罪。但將一乞。除覆者成。以非根本。得足數故。不障法事。對明異相。夷是無餘。不导僧法。殘是有餘。得强加法。故文云。應强與波利婆沙。結成夷殘。覆乞不同。須立懺儀也。云先王法者。開兩章也。云僧祇王如彼者。據學悔初緣。是難提比丘犯

◆誡疑誠　◆後疑役　◆死一作犯　◆則上一有一字

婬已。啼哭不欲離袈裟。此人得世定七事。後依林中還習本定。被魔化作端正女人在前立。遂起欲心。遂之魔。行到死馬邊。即便不現。欲心不止。因共死馬行非。竟而生悔心。此人悔罪之時。僧誡其心作大火坑。語云。汝能投身於火。懺可得滅。彼便投身。傍人捉住。因與學悔懺法也。著安陀會者。現卑下相也。擔糞者。表苦。後也。須八百日日數滿已。後洗浴著僧伽梨入塔。觀像求於好相。若見好相。然後誦戒八百遍等。云云律中至已者。如文。云僧至持者。如文。云佛言至隨意者。唯加不得衆中誦律等者。謂前來奪三十五事中已有不聽誦。故今此開得誦。非謂新加也。云若重死至之者。如文。云上至懺者。且者未盡之詞也。不同等者。異古意也。

云二至法者。標也。云略至別者。下自列。叙也。云至也者。覆藏者。就所治情過受稱。首云從隱過以彰名也。別住者。就能治爲義。情過者有二。則罥涉淸衆之過。謂內藏瑕累外現淸白。內罥僧倫欺誑法律。故隨隱日作法。補行伏在下座。折挫心體也。二無暫情過。既已

◆著疑羞

犯罪不思露悔心。無著愧。故餘如文。云二至法者。如後正懺悔法在前者。謂後正懺之時。且先依法懺覆藏吉已。僧與別住覆藏羯磨。今文立在第二者。其實合在初明也。云三至耳者。如文。云四至也者。善持起去者。謂同伽論於不善處舉著善處。是名阿浮訶那。今既懺滌爲善法所得起得去。是解脫義也。又叙爲善法所持。隨中無作戒法續生。名之爲起。僧殘罪滅。名之爲去。云二至義者。非別人法。故曰衆中約律漼論正法中須主懺之綱紀。故先引明文示之格正也。後云正儀云格義也。云初中至方者。此標了論正文也。若欲爲人懺罪須依五種方法。故云叙至也者。總標出殘罪意也。提舍那此云發露羯磨也。謂有人欲懺殘罪。故云求得出離。能爲出罪者。名此人也。若能出罪人爲彼作羯磨。先須憶持五種方也。一觀僧殘等者。知定成殘不成殘。二簡擇等者。謂成覆不成覆業。三聚學處者。眞諦云羯磨是業。多羯磨集在一處名聚。四部者。四人五人十人二十人。即如瞻波法中明用僧分齊是也。四觀業相應等者。法有三品爲用

◎恐下一有犯字

◎約上一有且字

何法。或單白等隨事難易也。地立者。於四種中各有處乖。故云地立也。宿住者。卽別住也。摩捺多者。六夜也。等者等取本日出罪。斯之五方等結也。於此五若曉明。卽可爲人出罪。方猶法者。軌儀法則也。云叔此至門者。將前五法。若欲解判。便了五門。如下列也。云所以至五方者。犯罪之時。如人倒地。不起今悔。第二白法。無作還生。如從地起。今若懺悔。約止廣障殘罪。不得相續。戒體還得。如受時淸淨。持時淸淨。卽對事起。觀護其受體。第一白法。從來不犯。已能悔。是第二白法也。餘可知。云第一至知者。若人已受大比丘戒者。受戒成就緣。若如來已制此戒者。制廣教緣。若人不至痴若法者。無重病壞心緣。將此三緣。統收一十三戒也。於餘略說相亦如是者。約失精一戒。明之餘十二戒犯相比。謂廣說如波羅提木叉論者。彼論有六千頌。廣說罪相。又具說十三事相。故指彼本論廣明也。了論但叔失精一戒。不具足說十三。故略也。准論解律者。准了論解律文也。上來等者。結上通別兩緣。失犯一戒。須藏通別二緣。卽成具犯。若通別二緣

◎叫疑吁

之中。一緣有闕。卽非究竟五衆罪者。五篇也。引此須知有罪無罪。恐棄病兩不相叫也。云第二至懺者。謂雖犯此殘罪。要憶識不疑。了了知犯殘。故作覆心。起僧殘罪。見方是被藏。隨其日夜多少也。若人等者。了疏云。若人雖受具戒學。而未知。不識罪相名。爲不知犯罪。竟由病等緣。心亂忘卻所作罪名。不憶有人體羸作此罪時。於中眠熱。覺後見不淨出。心疑不知是夢中不知是覺時。此名疑也。有人心顚倒作此。謂言不破戒。故曰起非罪見也。云准至不同者。准上論文解其律本。須分十門。明成覆不成覆等相也。叔中十段。前五不解可知。第六段中云業待時差者。此是兩種入定。是業差。餘者爲待時差也。文中曰略據理合云待時人方也。待時謂如今國土飢荒。軍戈未息。待平宁也。待人者。如今此地並是愚人。待有智人。我方說也。待方者。此地無佛法。待到有佛法方所等。非覆者。已後修撰。說在非發露者。目下未向人說也。餘並如文。云第三至法者。業聚學處者。眞諦云多羯磨法聚在一處。名爲業聚。又制戒令誦。不誦獲罪。名爲學

處意令簡擇別住羯磨用幾人。乃至出罪用僧多少等。四部等衆者。四人五人十人二十人。也前二四人者。別住六夜也。後一二二十衆者出罪也。異此不成者。•誠四及二十。不得行時假境說者。謂假前僧爲所對境。也說者謂二下至有一人者。謂約正行覆藏時界內下。至有一清淨比丘亦得。若並無人。即不成。次一局對僧者。謂六夜法。要對四人。方得行之。出罪一席法者。無其再會•一生便罷。故云一席也。云第四至之者。法位雖三者。別住六夜出罪三也。如前後說之者。前則懺夷篇。後則引十誦犯殘已乞別住等。僧次第與也。云第五至也者。一日夜等藏不敵者。謂若覆一日夜。則行一日夜。若覆百日夜。故云等。舉一日等。餘日例准。也地立宿住摩捺多者。地義如下•釋宿住即別住也。摩捺多謂摩那埵也。地者處所之名。者了疏中三義解地。•一諸處爲地。二約位名地。三約別住名地也。四位者別住六夜本日出罪爲四也

正立懺儀 云第至九者。可知也。云一至故者。一名多種住別異者。一名謂同僧殘。多種謂十三之別。住別異者十三殘中種類。有四初五條戒。是婬家種類。二房是盜種類。三汙家惡行。是殺種類。餘是妄語種類。故云住別異也。更有古義不錄。第二三四五並一一如文。云六至也者。相從者。謂以短從長。故曰長短相從也。要須乞清淨五年十年者。四分但言清淨。已來治何名清淨。下遂•釋云。壇場受時已來是也。此文由是未了。雖云受後名爲清淨。不云季數。如何得知行覆滿之時節。此既全無分齊。日下行十誦正文云云如鈔也。十誦衆中三諫等者。先是且難。云摩觸等戒私屏而作。不向人說。衆人不知。必定成覆。違僧諫戒。三諫不受。僧衆同知犯殘。今不發露。應不成覆。即引鈔答•釋云云。七至等•總別懺法者。此約犯數既多。總別懺之。俱得知數者。知犯罪多少也。不知數者。雖覆而不知犯之多少也。等者等取知與不知相雜。覆者有覆心也。不覆者曾發露也。等者覆與不覆相雜也。上依一流濟鈔。尼爲雅當也 若依玄記云。等覆不等覆。如犯十四•非五罪同覆。經一年。即是等覆。若犯十罪。於中覆一罪經一年。餘罪或三月五月。即是不等也。似破鈔句。況下向

◎誠疑減

◎生疑坐

◎諸一作諸今云疑約

◎等下一有者字

◎四弗闕作譯

覆字在上知之一名多種者一僧殘名有多婬盜種類故云多種也大鈔對此即將上來知不知等及覆不覆等歷成三九句也初九句者一知數覆二不知數覆三知數不知數覆四知數不覆五不知數不覆六知數不知數不覆七知數覆不覆八不知數覆不覆九知不知數覆不覆二九以不知數爲頭第三九以知不知數爲頭歷之各成九句此前可解云云同用一羯磨懺者謂律文許總懺也又云等者重引律文糅成總義若作法時亦第牒名種各言覆日長短共秉法行別住消長者了短者亦了僧祇總別各得者准祇四句一多罪一得法如月一日犯一殘覆經十日二日又犯一殘覆經九夜乃至第十日又犯一殘覆經一夜今同一懺是總也二一罪多得法如犯一殘覆經多日今只記得三二日乞法行了復更記得餘日又重乞經於多遍名多得法三一罪一得法四分罪多得法可知六夜出罪例上總別皆聽下引十誦糅成總懺義也雖三三總懺若記得數須具彌罪數即同縮合懺故云八至所被者如文云初中至

◆六下一有夜字

云者慨古愛反披心曰慨或云悲喜交流曰慨又云高聲諫罪曰慨也餘可解云大王已者乞法可知云次明至譴詞者注文若准律文等者依[illegible]請古本但三三犯僧殘不三三漏失等不成也云九明至法[illegible]章如文云羯磨至三說者如文云其至中者謂彼章中廣明七五不同指廣如彼也云律至故者有客來輩出者謂客比丘到來要房乃遣行別住人出[illegible]音不應遣出亦不應去既不出不去彼人即擯同此房者應答云不得二人共宿也若與共宿不成別住餘可知云善見至不成者二十五夜者謂決前文雖云白停不云日之多少是不了也隨一事闕皆失一夜者問一日併犯八事爲併失八夜但失一夜答但失一夜謂一日中無多夜故但別犯不應吉也問一日重犯一事失幾夜答初違一事即失一夜後若重犯亦無夜可失但犯吉也云白清淨至說者應求彼僧更行者勵疏云行別住不局當界但取日滿也云鈔者至之者諸師立理互加同異者初師云要行覆藏日足方乞六二師云先乞覆藏行縱不滿即乞六夜出

◎成一作盛

◎段一作改

◎台本龍◎中門之內

罪亦得。三師云。不行覆藏。但行六夜出罪。第四師云不行別住六夜。直爾出罪。即得。故曰互加同異也。今取•成行之師等者。竇云。即前第二首律師也。云云用彼。徵此者用彼。十誦不行別住。罪上除滅。徵此四分行日不滿。何損大途。結茲•道理須相准也。云二至法標名也。云初明至三乞者。乞詞如文。云上至持者。如前作法者。如覆藏中衆欲問和安慰等。如前文也。云彼至出罪者。准•段大德僧爲異者。據理應云准改僧爲異。但言大德也。常在僧中宿者。謂界內要須有四人及已上方行六夜。故云僧中宿也。注文非謂等者簡濫可知。云此至述者。別述者。刪補羯磨中明也

云三至法者。標也。云先至三說者。乞詞如文。云羯至時者。如文。云與至等者。無憂華者。憂曇花也。割斷者相續後犯也。鳩鴿等者。是煩惱餘報。多欲人死入地獄。從彼出受此報。後得人身。爲黃門二形之類。餘犯例。知臨時約勒也

云三至儀者。番名秡羨旃。如前文。初罪相者。廣辨因果罪體輕重相狀也。二懺儀者。正立懺罪儀則也。云初中分二。者就罪相中分也。云一至同•者從生•者謂從初二兩篇下生也。初篇生重•者謂夷家近方便•也謂身口等者辨相也•一切僧中悔者謂五人已上•是一切僧中也。初篇生輕•者夷家次方便也。二篇生重者。殘家近方便也。界外四比丘悔者。准十誦。四人猶名小衆。此是僧法。界內或僧多難•集。故令出界•若易集。及有戒場。亦不必出界。非謂定須在界外懺也。思之。僧殘生輕•者殘家次方便也。一比丘前悔者。即對首法。如提不異•故云同也。云二至之者。自性者。不從初二篇下而生。故名自性。獨頭者。非他方便也。類前從生三位輕重。故云亦分三也。云何名重者。徵也。食具者。謂僧家可食之物。有資身之益。既未入口。但名爲具。故律云。食具已辦。十誦云。辦供具訖。四僧物中是十方常住。熟食等是（有釋云常住器物貯食之具者錯也）十方現前物者。如已人物。體通十方。羯磨之後。攝入現前。今此據未作法前盜得蘭也。偷四錢者。未滿五也。非人重物者。五錢已上等。大衆懺者。一切僧中。如上五人已上等是也。云何名中者。徵也。破羯僧者。要一界內同

及懺尼

時渠羯磨名破羯磨僧若前後作法不成破僧也盜
三錢已下等者卽二錢一錢等一有衣等者謂摩觸
互有衣也作僧殘境界者意出他精也小衆懺者四
人是也云何名下者徵也畜用人髮蘆下部僧尼同
犯蘭剃三處毛及犯提也露身行者準衣犍度中時
有比丘露身往佛所白言此是頭陀端嚴之法願佛
聽許佛言是外道法犯偷蘭遮玄云準緣起見佛故
制不妨不見佛但露身不犯已上記文所與破云露形見
佛本爲啓白聽許長時裸身佛既不聽違者犯偷蘭
罪今不論見佛不見佛但使露形卽犯恩之書外道
衣者如樹皮衣等是也畜石鉢者非附道器難以摯
持故制不許破塔者與裂破三衣等同罪體並是下
品用一人悔外難準俱舍破塔者攝在惡逆衆生上
品治之合是重蘭何故祇文在下品攝答祇是人
塔故輕俱舍約佛塔故重初二篇教人犯蘭者鈔意
恐人疑云教他作非及漏失等應是從生之罪故此
釈云並是究竟也輕重同上者若教他作初篇如初
篇下方便近蘭五人已上僧中悔若教他作二篇如

二篇下近方便重蘭界外四比丘悔若教他犯初篇
下重蘭能教重蘭四人中悔二篇下重蘭一人中悔
故云輕重同上懺之雖教他作方便蘭能教之人卻
得果蘭也云二至法者如文云初至分七者如文云
今至三乞者可知云二至三說者諸詞如文云三至
是懺並單白和僧法如文云四至中者前後懺中者
前謂懺殘篇後說破戒餘習以多故欲後受媿鴿等
身今既懺婬重蘭餘習一種故指同前說也云五至
說者餘詞如後中說者謂前引論文悔如波邁提法
故此中略出餘指後也彼云願大德憶我清淨戒身
具足是也云六至灘者誠實內心令生厭離也云答
至七者此自言立誓詞也理合云第七立誓今取上
文語勢相續是以抑將第七兩字安下句故云上至
之者律論各題者謂律增一中波離問佛年少在上
座前懺悔具幾法佛言五法一修敬儀偏露等二說
罪名相種三我犯如是罪從長老懺四答言責汝心
生厭離五彼人答爾論文有四如前所引律五論四
正是各題及論附其懺罪等事兩處之旨不整頓律

有修儀無乞詞謂乞白兩法律所未明捨罪如提律
文卽有而不言五用罪名種相呵責立誓論文中無
卽兩處文俱不整頓今鈔引論之四及律之三共成
七法故云通引實爲此鈔之用故云誠用想後學人
更無紊亂且據一罪者婬方便蘭也餘准之者已外
闕罪大約准此云第二至同上者縱有四人止同小
法者此悔蘭滿四不同僧法以悔主非數只得口和
邊人猶同二三人法引祇可知云第三至並同者謂
一人法中除乞問邊人但有餘五法耳
云上來至不憶者三懺者夷殘蘭爲三也事希者非
謂犯罪事希下句云罪多懺少懺少卽是事希脫恐
而不出成疎略者分疎適來既言罪多懺少卽何假
更出文耶智人犯過等者意道懺少卽是愚人約此
不懺之邊卽不要出文亦得今或有智士犯了便懺
捨此無文豈非疎略今雖出文文則繁廣若論罪事
實未總叙故遺漏也必若懺滌足爲准量者謂文雖
未總述必若有人悔犯依此足得以爲准式審量類
例用之亦不欠少下四篇人喜犯等者故於懺首曲

更條件於是非罪名顯於頭緒令識也同篇合懺異
聚別悔者同是一篇之罪各題名而合懺提吉聚異
依聚別懺滌罪入法者謂牒犯長離衣非時食等罪
名入羯磨法隨三提罪一一稱之若忘者云不憶數
也云又見至述者是非未分輒爲懺主者謂於教不
了名爲未分專輒爲其懺主或云衆學諸罪者卽非
須云不齊整着安陁會上樹過人頭等卽是預是罪
者卽非若歷別牒卽是或有迷忘者卽非若云覆頭
入白衣舍蹲坐白衣舍各不憶數卽是或二篇同懺
者提與吉同也或無犯言犯卽無病有藥施不相當
或犯重而云輕卽有藥有病施不相當如此已下通
結上文非法與他悔罪不出等明違木鏡者木有滌
垢之能如懺主心達於教相與他懺罪罪無不盡鏡
有監照之用如懺主心能照其所悔之罪能所分明
逾於火鏡故舉爲喻也律宗約相者約相事懺罪遮
相心事俱非者如長衣事相過日不說淨得提是重
若言懺吉是輕卽違長衣提重能犯之人心不實所
懺之罪事又非卽心與事俱非何成順教也三報皆

◎既下一有附字

同一儀者。謂定報不定報。定不定報。大乘家違見眞如性相俱不可得。一時消滅。今不類彼。餘如戒本羯磨疏。者彼處廣明大衆小衆人數多少非急緣不也。云第四至九十者。如文云初至法者。且於三十中分此三段。也云又至相者。捨僧法中分爲四段。也云一至界非者。如文云初中至懷者。不須對境者。此但自斷破不爲僧俗二境捨。也兩種寶戒必捨俗人者。一畜二貨。要與俗人。比丘沙彌俱不許畜提也。乞鉢一戒要本住處者。謂污染當界僧。故罰當處僧。中行非法乞求時。他問何處。僧便言某寺。人俗士譏言某寺有如是人。豈非污一衆耶。又不通戒場非僧住處。故鉢須入僧厲場。●既故下聽也。人含僧別者各有意致者。謂上諸捨不同。各有意旨由致。故戒疏云蠶綿非法。躰是損生。若不斬壞此貪何竭。二寶躰貴壞行長貪。非出家人之所畜。故令捨與俗。乞鉢一戒污本處故。求集留僧庫。罰當界行。餘二十六躰非此患。故制道俗捨還復本用。故非鈔者。懷者鈔意務在娟約。不在繁文。此意既繁。是以不錄。也云二至隨相者乞衣

◎叔應作[illegible]下同

受衣此之兩戒有犯不犯。若從非親乞。即犯親則不犯。又如失三衣失三受三。即犯受二不犯失二受二即犯受一不犯。並在隨相此略不述。云就至過者。如文云長至五種者。鈔明長相有五。如下列之。今明長躰亦有五種。一長鉢二長藥三十日衣四一月衣五急施衣。問既云長相不過五種。今此列者皆非是長耶。答反顯也。謂將非長以●叔於長。若非此五。王即長所收。舉例猶如欲辨如法羯磨。先顯七非羯磨不落此七之中。便名如法。云一至中者。准律三文。幞名盛衣鉢袋名貯器。並不須說反顯不是受持。鉢及幞袋等過日不說。即是長相也。有說不說者。此因便明畜長人也。據律約應量不應量衣明說不說。下卷指二衣篇述。云二是至畜者。蹻者脚屐文云草屐也十六板器者。二釜二瓶四瓮四蓋四杓。云三隨重至不須者。被躰雖輕從用故重。故云隨重物。若准畜寶戒六七金錢絹褥得提違淨施。故即合說淨。今言大氈帳等不須說淨。似有相違。然前言須淨施者約三肘應量言之。今云不須者。據過量者。不須說俱是重。故云四至一過

者。謂取尼衣入手。已犯捨墮。即是不淨之財。既不應淨法無捨過也。不同昔解等。者謂古人取祇律意販賣衣等入手犯。竟停過十日。又犯長罪。若捨之時。須問度捨先作販賣。捨後還財。竟更作過日不淨作捨今鈔不爾。財無再捨。罪不雙結。單犯別捨。如犯販賣衣更無犯長。但犯一提。故云單犯不染餘長。故云別捨也。不同他律者。文中自解也。云五至亦無犯長者他寄未入者。他人將寄我。未入我手。遂經多日後物還。來乃言此物與大德。先雖在身邊多時。不名犯。又准約屬我。物寄他邊。他遂遠行。不在不得說淨。亦不犯。共物未分者。謂約別活屬主未定。故如是已下通結上文。兼旁破古也。云相染之文。如上已明者。如隨相三十戒初明也。此依法寶科。此段文搜玄科向上句云亦無犯長相染之文者。錯悞甚也。云二至也者。謂離衣宿隨所離者犯捨。今須牒名入捨。不得總通云三衣。又雖列是三衣。出法語非要盡捨三也云三至通成者。三種之中。准約買之一種。以論。故云且也。雖非犯長。乃入買易。皆犯捨墮者。如上比丘自

紙買筆與俗人爭價上下得物。雖非犯長。但是比丘買易此物。不作淨語。皆犯捨墮。田宅人等躰是重物既無淨施可還。不入捨也。犯長相染者。此未約忘直論捨衣盡不盡。若犯長衣要須盡捨。若有留者。相染不成捨也。若取尼衣販賣衣。則無相染。故曰通成。云二至須知者。謂捨衣多者。如此五十件衣物等類也。忘喜相染者。忘謂迷忘。喜由數也。迷忘數數相染。故決。若捨衣竟謂作法僧中捨畢。(有將決字向上句者不爲礙也)若還衣已。者僧中悔罪白二還彼。已說淨訖者。將此所還之衣對首說淨了。忽見忘物者。謂忽爾尋見忘物。未會捨者。前捨說淨二法兩成者。捨衣得成。說淨法亦成。故曰二法兩成也。後所忘物更將捨墮者。謂是忘物今既見已。但將往僧中捨之。然後說淨即得。若還財未說而見忘物者。謂捨衣已還財竟。而未說淨。忽歸點撿見其遺忘之物。並即相染者。謂前衣雖捨懺竟。未有淨法。即被遺忘後衣染之。仍須一時更捨。故曰通將入犯長捨之也。前財雖是乞衣等者。謂前所捨者。雖是販貿從非親乞衣取尼等衣等。由今會捨

成淨後從僧得還事同新得不名販博隨所忌者染之故不得說還作長捨也忌者施他者羯磨疏云有人不見忌物作心施人何得染也答卿心黷也見便生分物之解即是染竟後方施人又是佛制犯捨墮衣不許與人文云應捨已然後與他也其所忌物等者謂所忌之物若是長衣便能染他捨還之衣若所忌是販賣等則不能染捨還之物故云此無相染謂十日等衣則若是長所忌故通相染也餘可知云三並衣者其衣物三處束幞者所以爾者一由離衣當日還主徵須受持也二敗博等更須經宿方還主故三恐有長忌相染故須分三若都作一束一時捨之若還衣之時亦一時還還既一時若見長物恐一時被長忌相染所以別捨也須一一捨者四分文也若准多論許連束一捨是長有染者既有三束各別前捨之時有忌若所忌是長衣即能染已捨雜物故云是長有染也雜捨則通者所忌若是販博衣等雜捨即不能染已捨雜衣由此雜衣入手已犯躰非能染故云則通若成捨故前文云若雜捨衣有盡不盡

犯長相染餘捨通成若所忌是離衣亦不能染雜捨及長衣故云染亦不得也餘文可解

云四至一說者僧集已先須索欲問和和已方可捨衣若不先索欲和僧輒捨未知僧許已不故須先和後捨猶似結界唱相之時不別以律云等者羯磨疏云此尼薩耆下明對境捨梵本如此唐言盡捨對於三境一與僧二衆多人三一人俱別衆若爾既開別人故不得別衆答制在僧中雖開別人界還僧法不可別也唯制不開則犯捨極多求僧叵得恐淨無路故隨方面三境通行不許則衆望僧生重隨人立捨且濟時要可不好耶（上並疏文）次下捨詞如文云二明至法者如文云今至如疏者此謂長財之捨不同餘雜罪者謂若犯長財雜捨衣懺罪而心不捨還犯若餘雜捨縱心不捨亦成捨也以受取故犯不同貯畜也若取通理者謂取律論通除道理要斷後畜為先故文中下即取通理意也謂決捨與他不還無盜重明知捨心斷後畜也若不成者不還元來得重今言吉者是失法之愆也四分一律宗是大乘等者此經

◆浮疑淨

部宗心緣理觀。故曰靈通。物不干情。乃云無係（古詣反）。謂心通。故於物不係也。語無虛唱。靈故發言誠。捨不靈也。物拘情則無滯結。若依等者。如五分十誦等文。永捨非畜。故分處任僧也。或入常住者。如五分云。五數具捨入常住。唯本主不得坐卧。或入四方者。十誦云。二寶少者永捨。多者捨付同心淨人。令作四方僧卧具。罪僧中悔。多論販賣亦作四方僧卧具。或衆所須者。了論云。長衣月望衣雨衣急施衣遇限。鉢捨與僧。問須者。還得用。若自無用。永捨入僧也。或棄山水者。十誦云。寶少者永捨。五分云。二寶捨與僧。僧差人永棄。不得記處。作絕捨心。僧祇。善見。金銀若無淨人。可擲去。僧羯磨差一比丘知五法者。使閉目擲坑水中。不應記處也。即同此律。斬壞者。乞蚕綿作卧具。制令斬壞塗泥也。入廚者。乞長鉢一。惡者僧中行之。餘好者制入僧廚也。施僧施俗者。七日內藥即施僧。食過七日藥。即施俗及守園人也。兩相勞援者。謂勞僧勞已。唯見現在浮財養身。即是見狹。不求出離之道。即非通遮。世人多貪財利。今初作法。口言捨之。即

口雖世表。及至捨罪後。僧還還取。如此之行。實痛腦矣。今若不捨。要必皈無。者罰身死後。必屬於僧也。捨身任業。一毫莫隨。者如昔國王為寶所誰是也。如下廣述。

不思大事者。出家本意。只為菩提涅槃。今不思度也。任世送給者。隨任世情積畜。至於老死。是任世送。終以此積畜財物。經於一生。無行良因。故云虛遇也。僧能除罪者。以衆僧是良藥。能遣自身之罪。行紹佛蹤者。懺竟斷相續。心隨順四依。節捨之行也。何得已下。誡勸之詞。薩婆多等者。彼云。一衣已捨罪已悔。畜心未斷。若更得衣。是後衣隨前衣得捨墮。二衣已捨罪已悔。求衣心不斷。乃至一月得所求衣。及意外衣。皆犯捨。已上兩句。言罪已悔者。事中雖悔。罪實不滅。由心不斷故。三衣已捨罪已悔。畜心斷。即日得衣不犯。四衣已捨罪已悔。畜心斷。後日更求得衣。不犯（中間心斷又歷日故）。五地了時。衣捨罪已悔。心亦斷。向暮更求得衣吉。（其心雖斷此同日故）六衣已捨罪未悔。畜心斷。正使多日得衣。犯吉。已上四句由心斷。故不染後衣也。今鈔文初句

即合彼論中第三第四兩句爲一也若抄第二句即合彼論文五六兩句爲一也鈔第三句即令彼論文初二兩句爲一句也餘句如疏者疏明句即語廣鈔中樞要文略義廣云三明至七者如文云一至悔者注文若遇限有則三三之者謂根本當過十日名爲遇限若未得十日但是被他染則不得云遇限故云餘不遇限也（即是所染之衣）云二情至可不著亦不同等者五分文中時有一比丘病犯罪語一比丘言大德不犯罪彼答云不亦犯罪不得悔便命終諸比丘念言佛若聽向有罪比丘悔過免此比丘帶罪而死佛言從今已後聽向有犯者悔但不得對同犯者懺也復有一比丘病犯罪故向同犯者悔彼不敢受因此命終諸比丘作是念若佛聽向同犯人病悔比丘亦免帶罪而死佛言從今後聽向同犯人悔也古見彼律開許便引此爲據今師破云此妄引五分等（云云）云三至悔者如文云四至法者如文云當至也者涅槃文證者若有受畜八不淨物不非彼師彼非我弟子等引此證之不許也出在大論者智論也破戒衣食

等者謂販賣犯長是破戒衣殘宿惡觸是破戒食若破戒衣先受地獄正報後從地獄出別受死毛虫鳥之身無毛虫即蚯蚓之徒無毛鳥即寒號鳥是也身既無毛日中不出夜里方出作忍寒聲等廣如俗書中說之若破戒食從地獄出別受蜣蜋虫及噉糞鬼等云次至三離已者次說罪名者標也名有三種者顯數也一根本提者離衣畜長等罪也從生根本三吉者一覆藏吉二嘿妄吉三著用吉此三從根本提上生故號從生能生餘六又名根本云何六品者徵也謂覆前三吉各得一品覆吉（成三）隨夜展轉又各得一吉（經前成六）此言六者但約品論非謂六罪也所以諸此六品爲從生者謂從前三品吉上生故今據具足出法爲言若無此九不必通臨時制度（上依法寶且消鈔文）次叙搜玄明九品結罪行相彼云恐人未悟更爲作之言九品者如早朝衣犯捨得提即須發露由不即露得覆藏一吉又不露此吉經第一夜又得一吉後更隨夜展轉覆文得一吉成三次明著用得一吉覆此吉第一夜又得一吉後隨夜又吉成三次嘿妄得一吉

覆此吉經第一夜。又得一吉隨夜。又一吉成三。并前合九品也。（已上記文）大德云。若據鈔文。列其九品。適來所述理合。如然後造羯磨疏文。依古但出八品。不合有九。所以爾者。且如朝來衣已犯捨。得根本提。即合發露。今既不露。雖有覆心。未經明相。何得結他覆藏之吉。儻經明相。又成經夜覆藏。自屬從生。所攝以此推之。根本覆藏吉羅。全無結罪分齊。不同覆他麤罪。初夜知中夜不說。便結犯。此是罪上覆隱。不約明相以論。今是財已覆藏。理須於時結罪。進退商略。其妨不無。今叙疏中八品行相者。如早朝衣已犯。竟有覆藏心。未結其犯。纔經明相。名經夜覆藏。至第二夜。名隨衣覆藏。唯有二品。此之二品。但號從生。直從根本提罪上生。更無根本覆藏吉也。若著用嘿妄。下各有經夜隨夜成六。將斯六品添前二品。豈非八品吉羅。若爾鈔文何故五九。答法寶云。依十誦文也。古今章記之中。不曾露述。但依前釋。擁滯去多。學人細思。方爲通遠。餘如文。云二正悔罪者。標也。云應言至爾者。如文。云二至要者。三小罪者。謂覆吉著用吉嘿忘吉對提得小名也。根本著用捨墮者。此著用捨墮衣吉。是前六品之根本也。律中許見俱結罪名者。律論俱號覆藏突吉。結說戒嘿妄。文亦同此。者說戒。乃云嘿妄突吉羅。故云同此。餘文可委。云五至三說者。本罪者謂提罪也。如上犯。懺者指第一門對乞懺處。注云長言衆多別罪。不憶數。若言一二。亦須述數多少。若三衣一向知數。正是此文也。安樂者。建得禪果。適形心也。云六至離者。如文。二十立番可知

云大段至法者。大段簡諸小科也。餘如下述。云初至文者。如上論文者。多論云。衣已捨。罪已悔。當心斷當日得本財等三句文也。云今至與之者。脩舊法者。前修諸師舊來立法也。律云等者。謂僧多難集及主欲建行。亦有衆少而不知爲難集也。須作展轉羯磨屏處付者。謂懺罪比丘既捨衣已。明日欲遠行。本不能集得僧還衣。今又不得直付。即於當座令作展轉羯磨。將此衣付與捨懺人親友比丘。其親友既領得衣已。屏處還本主也。律云應向彼者。彼是捨衣人隨彼與者。與之顯是他親友也。云若非至持者。如文云律

◎童字未詳

中至廣述者。四分約捨不還結吉。以決心捨。故不還無童但失法吉。若依他部如前解者。祇云一捨已後無反還。求或入常住等云云。如僧殘不異等。者律文悔殘先悔。獲吉後懺根本。若先懺本罪後悔獲藏吉罪不出也。准彼徵此理自明矣。如上卷中者。指足數第一。爲他所量不入僧數。三非僧也。別篇自現者。畜此且明畜長離衣。其餘畜貨二寶如下二衣篇述。若浣添擔擗斬壞等。如隨戒篇當戒自現也。云二至三者衆多者簡非僧也。有三者。四人爲一。二三人爲二。後一人爲三。云初對至羯磨者。謂四人法亦有四門。捨財捨心捨罪還衣。於此四中前二後一同對五。第三捨罪有少別也。四人悔罪初捨財時。亦云大德僧。以四人成衆。故還財時亦然。唯受懺時一爲懺主。故餘非僧。有口和之別。與前五人法不同。餘皆不異。乃至一人。豈有須畜者。謂捨心也。僧別雖異捨心皆同。豈對一人不作斷相續意也。若論捨罪者。准前對僧法有七。於七中除乞懺一。唯六種也。以對別故無白文也。餘詞同上者。但於六十。第三白和改白爲口問。

◎入下一有亦字〇赴疑起

邊人以替之也。如剩補羯磨者。彼云若向四人懺者。捨財同上。乃至還衣得作直。作直付羯磨。如上四人。不可作展轉法也。云對至並同者。二三人中既是別人。故云衆多大德也。捨心上已明。捨罪有六。與上四人並同之。云二部至得者。謂四人爲一部。二三人爲一部。謂前觀棄聚學處中呼僧爲部也。前須羯磨即四人僧作直羯磨付之。自他是僧者。懺主是自爲僧所量不足僧數。今還衣時不別牒名。懺主他三人成僧得作羯磨還也。後別人法即二三人也。云對一人述者大略可知者。捨財還衣捨罪無邊人。故但具五法。即是大略如上。護誦即得。故曰可知。謂一人無乞及問邊但五也。云二至法者。如文云當至前亦名隨犯多少者。或犯四五是多。或犯一二爲少也。總別者。同篇合懺是總。一一各懺爲別。同前三十中謂九十中有因財起過者。如過量坐具白色袈裟不作三種染壞色則有覆藏著用嘿妄等三品經衣隨夜等九品也。羯磨疏(八)如前明之。六品者。如餘妄語。逝不因財。便無著用。但有六品也。四品者。或覆藏得三。又經說戒嘿妄。

而未經夜覆幷前但四品也。三品者未經說戒也。但有覆三二品者。謂覆未經隨夜故但二品也。云二至不開者。天道門不開者不障聖道故。若不懺者。障於聖道地獄門開天道門閉。云五至持者。云與波逸提同。一說爲異者。古云殘二十。衆蘭罪大衆三十。戒五人單提一人。提舍尼一人。與提同一說爲異也。今依律戒等者。今師所解與昔全別也。謂律文但出懺提舍屋之名。闕其詞句。致古人之慮。說今師依戒本文自立懺法詞句。謂中四戒中具足順列也。僧祇懺法云者。有解云。即合言大德。我犯可呵法等。但爲詞句與四分不異。不更具列故。鈔指同。云餘詞大同四分。四分律本既不出文。即知戒條中便是懺法也。前人向見罪者。懺主問也。答言見者。懺罪人答也。愼勿更作者。誡勅也。頂戴持者。立誓也。如此往復之語。四分戒文即無。唯祇律中剩有此語。令抄主取爲異相行事可以依之。此擇妙窮原旨自古未論思之（不同從玄云僧祇律文自指四分又不知律復之文勢故）。云六至法者。標如文。云此至條別例者。立意開章也。

◎遮一作遽

云突至遠者。不分二懺之法者。謂律但有故悞兩犯無對首心念二懺法。則鈔引諸論取二懺之法也。輕者責心重者對首。所犯既有輕重。若唯一懺即懺法阻礙不通。今引諸文二懺有殊理通顯矣。比來諸師等者。從古至今也。相沿者。承習不改。謹依律文故誤二罪皆責心滅。又引增五分文云。小罪不從悔。此文未了者。若單引此文未爲決了。須論解之者。謂須依明了多論所解也。人言易毀者。同皆責心是人言也。既無典據不在依准是易毀也。聖論難違者。多了二論等文眞是聖言。量不可不准故難違也。云今至懺者。可知。云初至二懺者。謂由識知故藏實非悞也。諸篇方便。從夷至吉羅。聚輕重雖殊方便吉羅既是發心欲作。皆是故犯。所攝獨頭中有故悞二犯。亦如前論中對首責心二懺。云問至元者。問意云。五篇方便吉前前合重後後合輕。云何齊責心一說。對人懺大德。又云鈔文似難曉。上言齊責心一說對人者。此據欲對首時先責心了對人一說。非謂責心懺竟更須對人□遮意多也。更有不體文旨輒添不字便言云

何齊責心一說。不斷人悔非之甚也。思之答中初意輕重生處雖別。且吉羅名同造業起心。卽有差別。既同名吉羅可一處治之。如律中但云故作犯突吉羅。於中不分輕重差降。此是結罪無階降也 論中徑云故作對人一說。此則悔罪無階降也 如初述者。名報篇引了論重罪重責心輕者輕責心對人一說也。又云下第二答意也。謂吉羅通與六聚爲因據體。合有輕重。今但言吉羅合輕重通優劣也。心有濃淡者。上篇下吉起心濃。下篇中吉起心既濃淡不同。結業亦重輕。二別據此區分。應須別悔。卽初篇下吉重責心對人悔下中輕吉輕責心對人悔下篇中義指可爲允當也。云次明懺悔者標也。云先對故作分二者。故作簡慢爲也。先懺方便後悔根本。故分二也。云前至之者。如捨墮中者先悔從生覆藏等。九品或六品四品三二一等。後懺根本。不得以同名等者。斥古非也。雖然吉羅名同根本從生且異不可抑令懺律文自分六聚不可抑之者。謂律增文自分六聚。皆是根本。今此覆等既是從生無非聚攝。不可抑止根本。共從生相合懺也。云次至

也者。不同僧祇等者。簡外宗。彼卽從生吉與根本墮合悔。所以廣誦。今此不然。故不許也。云次明慢作吉標也。云先至犯者。如文。云次至此者。如文。云識至吉者。文有二意。初陳露詞句。二此下斷簡是非。發露詞句及料等云云。云疑至悔者。如文

云大論至披者。大論者。智論也。四分增五文。波離問佛。季少比丘在上座前懺悔具幾法。佛言五法。如抄云云。又問長老在季少前悔具幾。佛言有四。除禮。餘同上說

此卷正宗戒體者。謂此中卷四篇宗於戒體云云。略敘四篇之事等。五衆同須者。戒已下文並合下三衆也。舒軸等者。乍覩文相似繁。然說事尚未周備。此亦是自謙之意。理實無其欠少。幸上下細披者。誡勸。恐新意情疏。未能精練。勸從篇聚至於此篇。子細平披自鬪也。然此段鈔合在中卷篇聚之首科。出文勢隔遠。恐人迷意。且向此卷末科之終。遠文旨也。收科云云不更具列也 從八萬減至十。增還至八萬。爲一增減。名一小劫 如是二十个增減。名半中劫 成住壞空各二十。都八十爲

＊擔入靈等入字
＊會本改卷下一之一

一大劫大槪劫

釋•南•山•行•事•鈔•記一盡二衣緒覺

下卷共行通號如前也卷下者所詮共行是二之餘約詮行文居二行之末故稱卷下也注文兩解亦如前取捨列十二篇名目者約卷首共行所分也以表示此卷所明之事隨要何者尋撿行用衆別共行故云共行云二衣至十七者牒篇名也來意玄云上篇持犯彰專精之人以辦懺儀明犯已能悔既二行善成理宜靜緣修道但以有待之形假資方立資中之要勿過食衣故次明之問衣與食同是資緣何故先衣後食答醜形外露無時不須食是由資復有時節故先衣後食也釋名者制聽兩別故稱爲二有障蔽之用曰衣制聽二名是總安陀會等及百一諸長是別篇字已下如常解之云夫至保言者形是有情異熟身也居者止住之處也世者器世間也累者患也須衣須食湯藥房舍衆具等是患累也故仲尼云吾豈孤孤者哉焉能緊而不食又老子云夫大患者莫若於身有使吾無身吾有何患又佛說小乘之人皆

＊府疑術

以此苦衣身爲患所以修行求無餘依涅槃化大梵之同於虛空亦爲於此也必假威儀者屈身府仰行住坐臥須得衣服方可生人善心故曰威儀也障蔽塵染等者醜惡寒苦名之爲弊毗祭反既是醜惡假衣障之有本中作敝字玄云與上障義同也塵謂六塵今此一蘊偏屬色塵也染是情染局在於心如洗浴時露形生欲等故知須得衣服遮蔽故曰勿過衣[illegible]也受用有方不生咎戾者受有方如三衣一百加法受持有於法則若諸長物說淨而畜等用有方如五條作園中時用七條入衆用大衣入宮用等咎者罪也戾是小罪如三衣百一既乃加法而無不受持之吉長衣已說淨而無犯長之提罪用時如三衣常隨身而無離衣提罪百一不離宿而無違教之吉受之與用既有方軌法則輕重之罪從何而生必領納乖或者三衣鉢百一物不受持諸長衣鉢不淨施即乖於教文法式有輕重之罪便自陷深釁者此乃自已所作不是他人而與故云自陷也如犯一吉九百千歲墮地獄犯一提罪二十一億三十千歲墮於惡道

故名深奧。云故至解者。開章也。云何至也者。辨制聽名也。通諸一化者。一佛化境界有三千。凡有出家人處。即須依教受持。若有故違。背同制罪等。隨報開許者。謂中下機劣。故開百一及長。乃至被褥房舍莊嚴之具等。立記引戒疏通明六種根報。恐違鈔意也。逆順無過者。謂逆聽教。即據上行之人。不畜之者。以說順聽教。即約中下根人。貯畜依法受持。說淨等。一切不犯。通道者。謂假此衣修行。通達佛道。濟乏者。施時不敢後須難得。故今若受取得濟疲乏。云既至例者。如文

云今解初制者。牒舉也。云前至法者。如文。云制至故者。未曾有法者。三衣名相。由佛出世乃現。自此已前曠劫所無。故云未曾有也。九十六種外道者。多論云。外道有六師。有十五弟子。師別有法。與弟子不同。各成異見。六師六十五。六三十。并本六師。即為九十六種外道。此等諸外道無此三衣名也。三時者。西國無秋。以制三衣遮形也。亦為諸虫者。若不著三衣。則不免蚊虻之所唼嚙。亦為遮形。故住於中道者。俗則太奢。外道太儉。各執一邊。佛制三衣。離此二邊。表於中道。外道裸身無恥者。謂西土有外道名離繫子。亦名無慚。以橫我無始時來不得解脫。只為著衣蓋覆其形。今但裸身。或以灰塗身。必得解脫。今為異彼故也。白衣多貪。故重重著之。為異外道。刀截者。西土又有一類外道。披於全段白氎。以表全未離欲貪。今異彼人。故令割截。意表斷惑。則知是慚愧人衣相。故四無量者。慈悲喜捨。慈謂慈善。悲謂悲愍。喜謂喜悅。捨謂平等。廣如前釋。慈悲之服者。鈔主准其所修之行。而詔其衣。則慈悲者之所服也。懷抱於結使等者。准拘睒彌犍度中。因比丘鬪諍。佛呵責已。而說偈云。雖有袈裟服。懷抱於結使。不能除怨害。彼不應袈裟。結使已除滅。持戒自莊嚴。調伏於怨仇(渠牛反 讎也)彼則應袈裟。三衣能障寒者。如下文云。初夜蓋下衣。中夜蓋中衣。後夜蓋上衣等是也。不能有慚愧者。三衣各用有儀。五條道行時用等。若但制一衣。染淨同用。不能令他生於慚愧善心。故不中入聚落者。若常著一衣。垢穢不堪入王宮聚落。今若制三。即僧伽梨可著入王

城塞落也。不生善者。若在道行。反披高牒。敬護如塔。幽顯所敬也。威儀不清淨者。四儀受用。各有所在。若一衣常著。則不能淨潔。故今若制。三便具上來五種之意也。賢聖沙門標識者。僧祇云。有一外道。父母在佛法中出家。其有外道子。寒時無衣。其母遂脫鬱多羅僧與之。彼得衣已。著入酒店。招世譏責。諸比丘。尼以過白佛。佛言。沙門衣者。賢聖標幟。若更與外道著者犯。提文中幟字。合從心作。昌志反。認也。今多從火作者非也。有則請改。鉢是出家人器者。謂見執鉢乞食資身。便知是佛弟子。必非俗也。故晉桓帝。令僧依俗設拜。盧山遠大師。上表諫云。袈裟無領。非朝宗之服。盂無足。非廊廟之器。等多為寒。故制三種者。五分云。佛從毗舍離。鳳行到庶鉢羅塔時。冬大寒。著一衣露宿。初夜過已。覺寒。復著一衣。中夜已過。覺寒。又著一夜不復寒。苦便作此念。未來諸比丘。若不耐寒。著此三衣足以□□之。明旦集僧。見述昨夜之意。四分亦爾。故云。當宗外部多為寒故制三等云次釋名。至號者。以謂西國多是毛作。故下文有黑

白毛臥具等。此土多是布絹為之。注文中袈裟從色得名者。謂本所著衣。不名袈裟。西國有艸名袈裟草。取此為染。作壞色。故是以從染處。立此衣名也。故羯磨疏云。然袈裟者。本番染色。實非衣名。律云。應作袈裟色。即壞色也。何干名體。下文染作袈裟色者。鈔下文明色中。引四分衣法云。上色染衣。當壞作袈裟色。指此文也。味有袈裟味者。六味之中。有袈裟味。即淡味可是衣耶。此土所翻。通臥具者。謂通翻三衣為臥具也。羯磨疏云。十誦翻為敷具。謂衣相狀似氈褥等。四分翻為臥具者。彼衣有多重數。或三四等。猶如此土被相不別。故戒疏云。三衣翻為臥具。略得其相。而失其旨。即三十中臥具等者。蚕綿黑白減六年等。皆是三衣並翻為臥具。皆為此土先無其衣。不可對譯。但取相重三肘五肘。同此臥具相翻之也。義翻多種者。大集經曰離染服。賢愚經名出世服。四分律名三法服。或名瘠瘦服。由損煩惱故。又法華云者。如來衣等。上來所引不少。非多何耶。大衣等者。據別相說。或約義。或就數等。如鈔列之。若就條數等者。四分衣法

◆其一作總

云諸比丘不知當作幾條佛言應作五條不應作六應作七不應作八應作九不應作十乃至十九條不應二十條等鈔從多至少也律中無五七九名等者簡濫也律文但云從今已去聽諸比丘作割截安陀會鬱多羅僧僧伽梨且不言五條是安多會乃至九條是僧伽梨等今時呼七條爲鬱多羅九條爲僧伽梨但是人之認字也若就通相者對前條數得通相名如漫通三衣云通相也隨力所辦者衣段多則作多條數少則作少條數若更不足當攝葉又無應漫作等隨用分三者既云漫衣更無異相但隨上中下衣之用而分三也非無大分宗體者漫衣雖隨用分三然據衣大家分位宗體量之廣狹各別謂漫僧伽梨亦須宗其條葉僧伽梨之量廣狹又不得但言漫衣應云漫僧伽梨餘二准此云三至等者功謂功能用謂勝用大悲經等者彼第三云佛告阿難於當來世法欲滅時當有比丘及比丘尼於我法中出家手牽現臂而共遊行從酒家至酒家或作非梵行彼雖以酒因緣於此賢劫皆

當涅槃此賢劫中有千佛出世我爲第四次即彌勒當補我處乃至最後樓至如來如是次第汝應當知已上經文鈔引由略也文中云性是沙門者持戒人也形是沙門者全無戒體即如十三難白衣之例上言樓至者此云啼泣諸家多分說云是寺門前金剛神者悞也寶曰大寶積經文咸有緣起今且准正法念經所說昔有國王名爲厚勇王其有二夫人第一夫人生千子皆修行俱合得成佛其王城欲千子成道前後遂將千籌置金瓶中舉著紫金樓上令千子抽之俱留孫得第一釋迦得第四乃至樓至得第一千彼作念云一切有情皆被諸兄度盡我有何人得度遂乃啼泣父王告之衆生界無盡不用悲泣又此樓至亦云胡盧支此云愛子謂王之小子甚愛惜故其第二夫人有二子一名正念二名法意聞千兄次第成佛遂乃發願言我不成佛一願爲梵王請千兄轉法輪一願爲密跡金剛護千兄教法已上所列並是經文准此金剛神是第二夫人次子法意太子且非樓至如來化身也知之悲華經等按彼云釋

＊餧從一作是

迦因中曾爲梵志名爲寶海。於寶藏佛法中敬信三寶。因事供隨發菩提心。彼佛授記。過恒沙阿僧祇劫。入第二恒河沙劫後。分賢劫之中當得成佛。爾時梵志聞佛記莂。遂發誓願袈裟五功德。如抄列也。時彼佛申金色臂。磨梵志頂。讚言善哉大丈夫如汝所言。呼爲大悲菩薩。文中第四段。衆生違返尋生悲心者。如財盜僧物。僧雖捉得其賊。僧法必死之事不應告人。豈非念袈裟力生悲心耶。第五段經云四寸晉身戰諍俱息。是慈力潤。若在兵陣持少分便得勝。忽兩邊俱有其事。云何答。若二俱持兵士和。同彼此不相侵也

云二至不同者。如文云一至等者。可知云二至故者。辨財體也。綾羅錦綺縱然後厚。孰爲有文像。故不許用。濁磨疏云。錦色綺羅動心。神約穀細薄生疎。不得紵(音[illegible])說文云。絹生絹也。兔金翅鳥難者。僧祇云。過去世時。大海邊有娑婆梨樹上有金翅鳥。此鳥身大兩翅相去五十由旬。以龍爲食。欲食龍時。先以翅鼓海水。令開龍身則現。卽取食之。諸龍常懼。故求袈裟著。宮門上烏見袈裟。必生恭敬。便不敢食其龍及烏各有四生。如常所述云云。云三色如者。標也。云四分至也者。衣法中緣起因六群上色。者五方正色也。注染有正翻者。下文云秦言染等是也。若作五納等者。舍利弗得上色碎段衣財。欲作五納衣白佛。佛聽云亦得廣長之物。裁作亦許之。機者青赤。謂木蘭色也。紺者合也。青赤相含。亦是木蘭之異名也。除三衣者。謂上色等。若作三衣要必染壞。若但將三色點不得作三衣。故除也。皂木蘭一切得受者。是如法色。所以得受不純大色者。謂非全是五大色。但染色不成就。故云不純也。亦得點作餘衣。與上淺青意亦不別。袈裟秦言染者。前文云染有正翻。是指此段也。謂所著三衣不名袈裟。但將此艸染爲壞色。故知從染色以立名耳。如結愛等者。舉例也。謂眞淨之心。妄被色等五塵所染。愛結使生。此二名染。況青等正色不色覆之。卽無正色。非染何也。卽顯正翻是其染義。眞紫下明非法色不許用。從聽用下明如法色許用。注文和會木蘭色。四分在秦地翻。彼有木蘭皮似乾施皮以酢

漿浸之擣取汁染成赤黑色祇律在宗朝吳中翻彼無此皮故假作此色今師以親見爲憑如善見說著袈裟赤色鮮明即此木蘭染色也遺教法律經等著行古引經許著五大色之失亦名遺教法律三昧經文此經明五部各著一色僧祇著黃五分著青四分著皂迦葉遺著木蘭十誦著緋色此是僞注不入正錄古師引用今師判作無知羯磨疏引眞諦云中國僧雖五部亦色皆同一也故此非之善見下引證赤色也寶曰瓦鉢貫在肩青色謂孔雀咽青翠色也下句云袈裟赤色鮮明此因便相從行文無意只爲證袈裟赤色也玄記以青色字屬下句者失文意思之

云四量至肘者下衣極成准小者長七尺六寸故是准也十祇各立三品量者十誦云佛聽比丘立三種衣謂上中下也上衣長五肘下衣長四肘廣二肘半此二中間名中衣也或依僧祇一衣之中有三品最僧伽梨上者長五肘廣三肘中者長五肘一不舒手廣三肘一不舒手下者長四肘半廣三肘一不舒

參考上疑脫疏字○下是上一青鈔字

手鬱多羅僧三品大國安陀會上者長五肘半廣二肘中者長三肘一不舒手廣二肘一不舒手下者長四肘廣二肘不舒手上三律文依量成受過量不成受急於四分大小持戒通文故鉢不取也今准多論通其三衣各有品數長廣並如文中若過若減皆成受持以可截續故與四分度身而衣綴義同故取之注文說時在受後者謂三衣量外不可截除量外是長必須說淨要先加法受竟後即說淨若先說後受持夫淨法也五分肘量等者文中既云隨身量必不依肘明知不取量外說淨文羯磨疏中意亦同此故彼云義同五分隨身最好今准多論若過之文與四分度身五分隨身綴義相當也云五條至之者辨條數多少也如疏鈔者是首疏是義鈔今且依羯磨疏云所以但使者以沙門行慈仁育爲本同世陽作故非偶也如易中隻主陽偶主陰陽乃生陰乃煞今服此衣表發生萬善故數准隻也無正教制開者謂今雖經三十三條大衣未曾見聖教制之開比丘受持者用聖跡記等者彼云菩薩夜半逾城出家行十二

由旬到跋伽婆仙人所處林淨以刀剃髮持上妙衣留纔布僧伽梨於尼連河側六年苦行等引此文意佛既但著十三條衣又布纔示少欲法以此爲准今時隨力辨之何須二十五條況更無三十三條等云六至衣者辨堤數也堤水之塘曰堤四分文不了者但通云十隔等今鈔所引但定五七肘量長短大衣准同亦不云堤數是不了今須依他部明之如文問何故但增長而不加廣者答業疏云所以示長短者由世道稻畦陀水處高下致別沙門服衣現長短者亦以法服敬田爲利所有聖增而凡減喻長多而短少也不爲怨賊所剃者即免遭劫剃也或有仰利字釋既有多種之賤不任賊用故非彼利也云七至定義者辨重數也若以新衣重縫作時吉過限墮者謂制令一重新二重故今三重純新由正作時違法得吉又蘊无三衣數不說淨過十日犯提中間做摘却吉者雖然摘却猶有方便吉也隨意多少者謂糞掃不限重數故不名離衣者雖復留一兩重其衣體隨身故無離宿過羯磨疏云大衣必須重復今多單

作是非法服得作受持服用得罪作受持得成單衣受戒得戒但得不應也若死前令本界內者前師判云既摘衣裏留安界內合屬界內輕物分之後師斷云合賞看病人以本是一衣故律師云後是定義也律師即論主也以本是一受持衣者病人既得具合攝得異界物故下文云云衣餘處棄來此賞若此德不具即隨彼分之云八作衣方法者標也

云四分至等者五條得攝葉者律中恐葉邊速破塵垢入中故開不劖截而令攝作上二衣亦遠破不開但令編邊作鳥足縫等僧祇等者是初緣也佛制一日作成走針略綴且受持不齊恐犯長罪故中含等者引事證上文也四分等者是第二開緣也尼有伴故提僧無伴故吉薩婆多等者是最後開緣也指作多日故不犯長此全未有衣相不同前後受後方說等上二進初緣恐犯長有過之物不合作三衣爲初未制十日故制其速成後一開緣指作無長故不論作衣日多少也五分等者彼律明縫葉非四分標也注文意亦云縫著謂五分中有帖葉作四分下者顯

葉於他部不應以四分。是後開五分。是前制。又其葉並褰上開。下令一條中有二隔。一半上開、一半下開。自是非法也。阿難奉教作衣等者。謂四分有文。文非巧勝。故四分云阿難教諸比丘。此是長條。此是短條。此一縫。此第二縫。此是中條。兩向文只如此也。今取他部之。又彼云佛以千二百五十人遊行南方。從山下見火田塍畔。念言。諸比丘應像此作衣。問阿難汝見此火田不。答見。又報阿難。諸比丘宜如是作衣。汝作能不。答能。作便教諸比丘。或一長一短。或兩長一短。或三長一短。左條左靡。右條右靡。中條兩向靡。作竟將來見佛。佛言。汝有大智慧。聞我略說。作便如法。此名割截不共衣。之與外道異。怨家盜賊。所不復取。羯磨疏問曰。如來初間善來陳如等五人衣三已備。又阿難羯磨。五人戒已有袈裟、何故今始教阿難為諸比丘。做以世田而作衣耶。答以其善來言教。處變成衣雖做劾。故今做世田可為軌則。所以稱為福田之衣也。田用成水長嘉苗養形。今法衣之田。弘四利之水。增三善心之苗。養法身之慧命也。已上鈔文 若得不

足等者。明衣財少。開作下衣之緣。准五分衣法中比丘得一衣。作安陀會太長。作上二衣又少。佛言若不足應三長一短。須不足應兩長一短。作又不足聽帖葉作。乃至不足聽作縵安陀會。此復是一條時比丘復得一衣。佛言聽作割截僧伽梨衣。少不足聽作憂多羅僧。復不足聽作縵安陀會。鈔主意云。律中本是大衣少。故開作下衣也。下例成之者。謂上是大衣少故開作縵安陀會。今還作大衣受。如下二衣作若不足例上大衣成也。餘如文中

云僧祇至俗者。挾如麵麥者。此約麥葉如蒲葉大不得橫葉相當縫衣葉者。謂諸比丘對頭縫衣。佛言不得橫葉相當。卽對頭異名也。卽頭長短相同。不得頭頭相對。故後衣宜脫。應作馬齒縫者。恐葉邊雪。卽攝葉邊向內。以線却判於外邊。或橫判或竪判。如馬齒闊大。故云馬齒縫也。急時如前。分別者。謂多人助成盡行隱竟。受後更判等。准律中恐葉起。押葉丁字有三叉。是鳥足縫。今時但直判。牛寸已下者。是先作淨者。卽點淨也。安紉者。以先無須安之。若不安紉受不

成也。此肉縵衣之相。隨量大小。正從如前。前去緣四指施耆（鼓胡犬反）耳也。准是而前。故鈎相貟似鼎耳也。紐即背上長條。條頭作結。故云繫也。或云以條結其鈎鈕令續不斷。故之紉也。羯磨疏云。遍緣邊四指內安鈎撥反向後八指。取約以覆左肩。故有遠近也。又四指八指。謂從緣內邊量也。又防外道者。初緣比丘不却剎截。外道抽線衣散。故制却刺。應摘與俗者。謂此物既縫著則非袈裟所攝。若衣主死。此補衣物合摘與俗同俗物。故衣體與著病人。故文中兩與也。三衣云四角者。羯磨疏云。相助為力。又云應安鈎紉者。謂鈎紉下安揲助力。恐牽鈎紉衣易破。故障垢膩處者。謂衣洗本衣恐速壞。故但摘補者足。死淨潔。故十誦裁揲衣等者。彼律云。有一比丘有裁揲衣。聞佛結戒不許著不割截衣入聚落。思惟我有裁揲衣破裂。當補作安鈎蘭施緣。即持針線近祇桓門邊補帖安緣用當割截。佛經行見。問作何事。彼具述之。佛言善作裁揲衣補帖。應當割截衣也。作鈎蘭者。諸揲緣條異由[illegible]白轉名鈎蘭也。上安揲成受持者。辨衣相也。

＊又一作文

若成五條受持。若七條乃至九。若過衣相成就。依其帖教正從二品受持也。十誦明文等者。鈔。又則更攝羣准貪得著易知。

云三至也者。如文云初至疏四中者。四分但云三衣應受等者。既有捨受。明知有法。有衣不持犯吉。故昔有人等。古師雖解引。又類例不等注。文僧祇一夜通會者。謂於一夜隨何時會。即得不要明相。四分綴急不等也。今依十誦。以受持相類者。謂持護明相與四分相當。持既相當取文受衣乃成類也。大衣正有十八品者。從九條至二十五條。謂割有九。揲葉亦九。二九是十八也。從有六品者。取七條正有二品。謂割截揲葉。五條正有三。謂割截揲葉攝葉并縵衣一。故有六也。正從合明二十四也。七條正有二品如上。從有二十二。取大衣十八。五條三并縵衣一。合而言之亦成二十四也。五條正有三如上。從有二十一。謂大衣十八。七條二并縵衣。合而言之亦成二十四。三个二十四。即七十二種。縵通三處者。謂前明縵衣云不無大分宗體。理合通正從三處。次作衣法中亦然。今言

●鈔字疑衍

合爲一者。且據十誦明文。有縵僧伽梨受持法。今引用十誦。且合爲一也。如疏鈔●鈔中者。首疏義鈔也。今准羯磨疏。問云。三衣受法名殊不同。得互加不。答准五分中。若得衣財。先作割截。乃至不足。作安陀會。割之文不足。揲葉作等。餘不繁述。云今至也者。異古人也。古師皆先受大衣。次七條。後五條。今師約從微至著。弁取著之方法。故先受五條。最後大衣也。云加至衣者。若襧棄者。持皆從一長一短。下云屈襧衣持等。餘同十誦者。玄云。謂五條中據其當宗。但有上來三種。若依十誦。更有縵衣。四分但云若得縵衣廣長若割截作。便少令揲葉作。即已不云開作縵安陀會。若准五分。即有開文。彼無持處。故不取。今指十誦爲縵大衣具有明文受持。故曰餘同十誦（更有非解不錄）。云若至之者。謂要須先牒安陀會爲本。後取從二十五條來替此舉割截九品中最上衣爲法。引此文意。是十誦第二十一卷受戒法文也。揲葉准圓者。若有揲葉九品中最上者。亦云四長一短揲葉衣持。乃至七條准改之者。亦云乃至兩長一短割截衣持等。云若至改

●千上疑脫若字

者。文有二意。初牒上諸從。總顯通三。二今據大衣下約縵大衣。示其受法。謂上從中。據安陀會爲言。若爲餘作從。並准改之。若鬱多羅以大衣等爲從。應改云此鬱多羅僧二十五條衣受四長一短割截衣持。若大衣以餘衣爲從者。應此僧伽梨五條衣受●千長短割截衣持。縵改名爲別者。謂縵無別相。但改名即得安陀會者。應云是縵安陀會。乃至是縵鬱多羅僧等。下引十誦出法。據大衣。如文。云若中主法者。文顯正品割截受法。注明揲葉及從。准前可解。云若上至明者。謂上衣割截總有九品。不可定指。故云若干條受。若干長短等。揲葉亦然。下之二衣少。故其相易明。故依條堤別顯。故羯磨疏云。前之兩衣條數揩定。更無延促也。云上至識者。正辨說多少也。彙欲顯縵衣通正品意耳。既許將來受戒。豈是從衣。謂在受前。受之即知是衣得受戒用也。然彼律受戒法中云。應教云汝効我語。我某等。如謂在受前。故無比丘之稱也。未割截者。即是縵衣。若衣古師云。未割截是一端白氎。全疋段者。豈得將此受作三衣而來受戒耶。正言如

上不成。若謂明色中引諸律論並非法不成受也。云
次至䟦尼者。四分無文。何以不取諸部。獨取僧祇者。
謂捨義與衆取也。獨磨疏云。四分有疑應捨。僧祇夜
往皆衣不能得。遂佛令遙捨。以輕易重。如捨戒法一
說成捨。受體根本。尚乃一說便成。衣是隨行。何勞三
說。則顯祇四疑捨。會不得二種急義相當一說之意。
又同所以取也。云若尼至等者。玄云。十誦。厥修羅。亦
是四分祇文梵音異耳。覆肩衣者。正是橫披。尼不得
露肩。佛制令著。僧中准局。阿難。佛制令著。以蔽正意。
生他染也。今一切僧多著。雖無教可准。義亦不妨。注
文不言肘量應成者。今尼作上二衣。既不依本量。則
不牒肘數。但言如法作應成也。故羯磨疏云。大姉一
心念。我比丘尼某甲。此僧祇文。如法作。我受持三說。
覆肩衣受法准。故之僧祇下料簡餘二不同之相。餘
衣結罪。蓋是因便故。第二心念云二至准者。此依五
分。故令三說。准業疏。但界無人。開自心念。已成後設
有人。不勞更作。不同說淨。復若值人。仍須重說。
四科簡中。牒名可知。釋文有三。一云初至長者。大科

初毛不說者。不成者。明受捨成不相如文自顯。次諸
受持下乃至抄疏已來。明受法不失相。廣邊即上下
豎也。量既少故八指。即失受。長邊謂橫兩頭也。量既
多是以一搩手外方可失受。具有四礙。下並指如離
衣戒及義鈔首疏等文。云云薩婆多下辨不持無離
衣宿罪。以關緣故。不同見論。未受亦有離衣之罪也。
若本說淨下明將說淨物作三衣受持淨法即失。後
若別受餘衣替此衣。此衣更須說淨也。二補治浣染
云二至呵者。段段得二罪者。犯長提并不點譯吉。謂
不與衣體相合。故通二種淨法者。注羯磨疏云。衣和
合淨。色和合淨。故母論云。若衣納未說淨點淨縫衣
著。已淨者名衣和合淨。若色非法縫著如法者。是名
色和合淨。不須更自別淨。鈔中引文與此不異。謂和
前已淨之色。令其後衣與色連合成淨。善具下明補
相可知。複線却判者。文過也。緶邊步反 彌 桄張音呪。律令
卑補者。律不定孔之大小。失受等可同見論。如上分
齊也。兩用無損者。緣雖不斷。若中間破。如善見明失。
若中間未穿而緣斷。即准多論失也。赫色云逆治者。

玄云赤色土也。大德云若本作諸字道理即後人錯書堵土局也。非呵者護非人之心。亦為舉幽而況顯也。三受用攀舉。標名可知。科中云十至不犯者。初引十誦及治禪病經明敬用天衣之法。文相自明。大德云若本是奔車象馬。後人錯書逸字也。二從十誦下明隨益隨身法。非時不行者。知不能生善破戒見等即制不行。羽翮相隨者。大德引尚書云腹下細毛名毳翅閱頭最長毛是羽。入肉之管為之翮。今取此二不暫相離之義也。但護離宿者。明白日不隨身即乖羽翮喻矣。從明言著不辨有緣開留一衣法著一等者受功德時五條偏袒於內是著。更以七條安上是披一許留大衣也。餘如文。云僧祇王之者。約脫著明也。園中衣者即五條也。梵云僧伽藍摩。此云眾園。秦人好略。直言伽藍。今單言園者。如祇桓本是祇陀太子之園。須達布金買苑作寺。譯者取新意也。注文此謂僧伽梨者。淮南記云。既言僧伽梨是園中衣。即非僧伽藍園。合是王宮園苑。沙門入彼著大衣也。(此解違文太甚)或有解云。僧伽梨是王園衣。恐其筆悞。合是安陀

著疑者

西疑四

撲疑落

會衣。(此殊未見其理)大德云斯注文者。為簡異故。前云入聚落衣。恐人疑云。莫是七條名入聚落衣否。今云此謂僧伽梨。是入王宮聚落之時披著。非謂常途白衣聚落七條也。理合在聚落衣下注之。今在園中衣下明之致難見意思之。內衣著。即涅槃僧及五分中舍勒最在內著。齊兩角者。上下兩角須齊也。如羊耳者要須屈頭手中執之。不得令出如羊耳相。西牒枕之者如下引中含世尊有時四牒憂多羅僧以敷床上。(序字非也)疊僧伽梨作枕。右脅而臥。足足相累。又智論云。佛四牒鬱多羅僧敷下。以僧伽梨枕頭等。諸家見此文意皆云敷七條安背下臥。如構褥之類。故云臥七條中非也。大德云但是蓋臥。舉例如今時云臥被中。豈可將被安背下耶。經文語到。撲理合言七條中臥也。

餘如文

云舍利弗至成佛者。約恭敬以辨也。舍利弗問佛。於何時中令其偏袒等。佛言隨供養時應須偏袒以便作事。故作福田時。應覆兩肩現福田相。故云修供養如見佛時。問訊師僧時等。作福田時者。謂王請食坐

辟誦經巡行樹下又見生薝有可覩也人鐵甲地獄者我慢輕佛故薅大佛音三千下明爲難開不著洪正下明敬衣開亂別人無過三千下亦著衣向背法蓄音反揚也挑反已同謂不挑前角於肩上卽垂肘前如象鼻也小衣是五條不曾襯身著者許暫披入衆不著受食犯墮著據律但得非威儀得成受食論約非法不成還同未受食故結提也次引十誦卽成但云得罪不定言隨又但云袈裟不云三衣也令有德人暫著者卽令衣主蒙福故立云鈔至凡得新衣者先安佛前燒香供養次與有德披後方自著也婆四吒女者雜含云此女有七子六子相續命終念子發狂發狂裸形被髮而走至萇婆園遙見佛遂得本心慚愧蹲坐佛令阿難取欝多羅僧與著已爲說法生信後第七子又命終都不啼泣化夫及身投佛出家得成羅漢師子敬袈裟人者賢愚第二十三云昔此洲有王名提毗有辟支佛在山坐禪野獸咸來親附有一師子名堅誓身毛金色時獵師欲取之乃剃髮披袈裟內佩弓箭師子遂來相近因睡以箭中之

一無發狂二字

師子尋覺欲害此人見著袈裟念言此人不久得解脫便說偈言耶羅羅婆奢沙婆訶說已而終獵師剝皮奉王王念言我昔曾見書中說畜生身金色者必是菩薩問云死時有何瑞應獵師具述上來所說八字王召仙人解之仙云耶羅羅者言剃頭著染衣當於生死疾得解脫婆奢沙者剃髮染衣人皆是賢聖之相近得涅槃婆訶者云剃頭著袈裟者當爲一切人所敬仰王令作七寶高車張師子皮表示一切散華供養後與金盤盛皮起塔供養佛言師子豈異人乎我身是也王者彌勒仙人舍利弗獵師調婆達多我於過去敬著袈裟之人今得成佛也

二作法攝衣界分二初標名指略二至疏吉標衣界者首疏云加法結後去之雖遠之猶屬人故云攝衣或名不失衣戒界人無離衣之罪故此但明加羯磨者謂中卷離衣戒云若論作法下卷明之正指此段若自然護衣此不明也大義如鈔別疏者立云抄是濺鈔疏卽羯磨疏或可有疏彼有五種戈門明於得失恐繁不述云今至也者簡其結處也三種者一界大無

叏袈裟

藍。二界與藍等。三界小於藍、約儀通。合爲界大藍小處須結、文同無藍。故不別列也。院外勢內者謂僧住房之外、十三步勢分。明內得護衣。出此勢分雖是界內。不得護衣。所以爾者。謂界是稱人不攝衣。故是以失也、此處須結之界。大藍小處亦爾。除二不須者。謂藍大及藍界等。若衣藍護。猶有勢分。若結衣界只得依藍。已外無勢分。卻成失衣。故相疏云、有法無無法故。有又首疏云。開不重開。故不須結也。云諸家至之者。立法不同者。凡結衣界依僧界起。今僧界上。或有男女居止曰村。未審結衣界時。如何取捨。因此有兩師立義。解判有異。初師云。若現爲村。現除懸不結。即顯爲村處地上。永無法起。所以爾者。謂以唱出。故已後村去。欲此置衣。即解已。重結若結時。僧界上無村便須改律文。謂羯磨云除村。今既界內無村。有何除也。即是無事有法。結亦不成。（東塔疏依此師）第二師半依古。半依今。若現爲村。現除懸不結。與初師同。若現無村。現結懸除。亦不要改律文詞句。抄云有立無村結法者。正當此義。也今解下。今師不論有村。准律依論俱結。以結除其妨難者。顯除意也。故業疏云。既依界結遍標內地。同有攝衣。不由村來衣界便解。不由村在衣界不遍。（已上疏文）但是男女所居。多生染誘。故權不許置衣。非謂永無衣界。現除懸結者。以現有村。恐成障礙。不許置衣。是現除。村去後許護。是懸結也。現結懸除者。謂現無村。住皆許置衣。是現結。後若村來於村處。不得安衣。是懸除也。若村去後。依前許護。直由下正成。立今除村義。蓋以男女在界同居。是四礙之數取衣恐成障礙。故不許置。非謂不無衣界。以衣界依持僧界起。故如鍱金師以藥引金之喻顯也。今男女住處。既是僧界。亦有衣界。古人若云實有村在界者須於四相中。隨有一相。僞於露地權居。復有何相。即知本無村體。暫言除也。故業疏問云。本既無村而言除者。豈非無病有藥。答此攝衣界在同住地所。言除者。除衣障礙。不除村體。若無男女任意著衣。豈在院宇本無不結。等五分下。指五分成上現結懸結義。故業疏云。若本無村結不失界。竟村後入者。不須更結先已結故。（此現結）若本有村結衣界已。村移出界。即此

◆會本萬卷下之二

空處有攝衣界（此應結）薩婆多下成上現除懸結義文
但列四等取第五為除疑經四分下本結衣界界內
有村安衣在村往彼取衣女人衣解形露招譏佛因
制除村界外也加法中云加至持者村外界者業疏
云除村是村體村外即勢分謂勢分內亦不得置衣
結解二法並如文可委
二坐具法西土本音尼師壇此云坐具為護僧家臥
具并巳三衣故制云四分至坐者先定尺量也注中
禁（禁列反 牒字也合 跋術音同）準唐尺下寶云且姬周一尺二
寸為唐一尺更將周七寸二分為唐六寸又將周七
分二釐為唐六分更有周八釐在總計唐家一尺六
寸六分更有周八釐即唐家七分弱合是弱字鈔多
作強字者抄寫錯耳亦不合作強解十誦下明重數
氍氀者氍氀也自無心忻念曰默似他遍作曰諫欽
婆羅者毛作也屈頭量者僥尺也縮量者煞時量熨
了剩有也次洒量者乾巳長大此皆犯故鼻奈耶下
新物作以故物揲即同四分揲相也不揲即巳者止
也以自無故物又無求處不揲無犯注文二重為本

◆淵疑闕　◆反一作反

等者為作本制新物二重若毛衣作者本合一重今
既濶大恐牒作二重亦不違本制故注云恐過故牒
本應受單者不分觸淨故非佛制者以佛不制捨入
僧不同離三衣宿也今但犯吉僧祇下明答縷有對
頭却到者先作本量後以增者安緣外帖廣長兩邊
使兩邊應平判之互減過者彼戒中有長應量廣邊
廣應量長過邊應量中過中應量邊過皆犯鈔取其
意也緣外增者諸律皆云更增即知向緣外添也准
益縷下今准益縷邊不截但通量取長五廣四作一
緣不犯者即同七百中過量坐具不截而畜亦不合
犯謂更增一尺者是新益之縷但通向心中不衣本
制量外重增名不截也准此不犯者則跋闍過量不
截亦不合犯及實也跋闍者結集後跋闍問佛聽作
十事數闕有廣文一兩指抄食二村間不作餘食法
三寺中得別眾作法四得聽可五得常住六得和合
七與鹽共宿八飲闍樓羅酒九畜不截坐具十畜錢
寶當時巳集閻浮七百僧斷不許依行今若准行即
跋闍之類也十誦作不益縷淨者但依本量小作即

◆違疑遍

是淨不接頭壇者謂不截量重增但通量作名不接頭也注文意謂今若通鼠取增數入本量中通長五廣四而作或通長而不通廣或道廣而不通長或長廣皆通者並地故

云並結提罪一邊頭褌者將半繫於緣外谷一頭添也上准律正文而叙後得冥告按感通傳云顯慶舉中仲春月在本院行道有王璵張勅等彼云某本是南天王韋將軍使者親蒙付屬擁護三天下佛法今故來此與師言論師所制行事抄文坐具增加長廣其意如何師答云教不徒設於本制外廣長各增半搩據文是一廣一長非謂四周長廣彼云原佛本制坐具之意用表塔基之相僧服袈裟在上以喻法身之塔塔基既不偏邪坐具寧容長短縱使四周安緣不違半搩之文但以番譯語略但云半搩今即十字而論便是四周之義已上傳文 准此合將半搩四面增添各得五寸即似兩重緣也云薩至法者初引多論明登緣際者非是今時坐具謂別作一敷具置尼師壇衣護僧臥具長四廣三後於長邊更添一搩即長六

◆衣疑上

◆略疑闕

◆促疑從○無一作元

廣三也四分明坐具法異者斥破上之所引不同但用增法者但依前四分各半搩增法也僧祇下辨受用法先簡用處差見下明受捨法離宿但吉如文僧祇下明行坐用之軌儀長牒者上下竪牒也中疊者屈攝半疊也當中掩之者謂堂中稱今觸處在內淨面分賢愚經明安著處玄云彼第十云舍衛國波斯匿王大臣須達為兒娉婦至王城因見佛聞法證果欲請佛歸舍衛佛令舍利弗指受住處遂以金買祇陀太子園作寺六師嫉忌詣王請與舍利弗試法舍利以坐具於肩上入眾昇坐六師弟子名勞度叉化蓮華池山龍牛夜叉鬼等佛弟子化猛風象金翅師子毗沙門等對之彼既不如遂歸心降伏出家故也今在左臂非法者此乃初意據教明之亦准感通傳得天人指示云此非師之過蓋後開之教不到此方今但改前迷宜促後悟無佛初度五人受及迦葉兄弟並制袈裟在於臂上西土王臣皆被金疊於肩上故佛衣臂上為異俗流頻鞞比丘威儀度物其時坐具由在左臂後徒侶漸多季少比丘威容端美入城

行疑何

背疑背

乞食多爲女愛因制衣角在左肩後爲風飄佛令以重物鎭之比丘不達佛意處造鎭肩之物莊飾不少爲俗譏慊佛呵云我令以重物鎭者是尼師壇何得別造非法因玆坐具爲鎭三衣在左臂上爾時如來昇天爲梵王說法後有外道號達摩多自稱一切智伺諸比丘入城乞食外道求論比丘與論外道不如波旬問云汝所被衣名字何等沙門云忍辱之服又問有行功能答云上制天魔下降外道又問肩上弓布名爲何等答是尼師壇又問有何用處沙門云擬坐而用外人曰忍服稱可貴有大威靈尼布是坐下之衣豈可却居其上若是汝師教汝師未足尊高若是汝自爲之汝師何不指教汝後時如來從天却下比丘白佛因制移在左臂衣下後因風吹衣離身制安鉤紐於上也淮斯所說今在左臂正合軌儀若據律經由存初意也

三水袋法牒如文云勿至也者制意也厥者其也慈悲之心其在於此背者似也即不持戒人多於下明漉法如前說者即上多論作餘井等是也形如勾者字合從金作玄云莫作鈎字應言如物有柄可執今截作者是此形也宏㯓者外作井等字形木㯓也漉瓶即陰陽瓶也以絹縵底而漉水安沙囊中如淋灰法等云云云此至中者誡勸也謂此是性戒倘不能持其餘邪命威儀即可知也

第二聽門牒名等一二科如文云初至異者初引本宗通明百一諸長受淨不同百一者百是舉其極數大澁出法爲言一是於此百中每事畜一故非謂百一之人通開畜長諸淨若不畜百一人對三衣坐具外便是長物則無百一之称也似寶者玄云如水精琥珀等爲數珠入百一數不須說淨餘者即似寶重皆名餘也器謂瓶鉢等非器即鋼鐵片等皆施俗人僧祇下明開百一意如文五分下明百一物體單覆衣者絛中爲臥僧臥具垢污因制爲護僧臥具故聽畜數僧臥具上指如注文中辨若似衣者餘一切衣也波利迦羅即百一通名此云助身衣也其色者玄云諸衣之色且非謂青黃等顯色注當法依言者當衆目對作法雜衣隨多少者此云補衣帛也不受無

◆膊一作髆下同
◆緊字疑剩

過。者衣鉢必須受持。除百一。等若不受亦不結罪。如前文。云作與不作一切無罪。也沙彌上下二衣者。如沙彌篇。云一鬱多羅。一安陀會。除錢穀米者。須捨與俗。對俗說作。意不說卽犯。不同長衣得當衆開十日故除也

二長衣中。開科可知。先明長相。云初至也。者約本開辨也。一日成者。准彼文云大衣五日成。七條四日。五條二日。長衣一日。以易作故。謂三衣財體終無犯長義。已外方名長財。僧祇支法。并注是番名。四分下辨相。其相如覆膊。後光師裁作上狹下廣衣也。十誦下制著。入衆意如文。僧祇祇支下明肘量。注文猶為覆肩之量者。准肘量作。似覆肩衣相。有師改法等者。說後魏有僧祇師。出疏明造衣法。只衣四分上狹下廣而作。但云如法作。不牒肘量大小也。涅槃僧下初引僧祇等。明著法。西土縵條。將以繞腰。腰繩邊上而來佛教。比丘不令大高。齊膝太下。齊踝垂前兩角如魚尾。偏一角如象鼻。或攝起如多羅葉等。三千中一不持下著上者。卽倒著也。得緊脚者。摘復被緊兩膝邊。反。襪者不以帶束。但反襵上轉而已。當一二三四條者。四分六群作廣長腰帶。佛言不應作廣三指繞腰三周。若得成已者。應二條等。若亂聽縫合等。如文輔篇記中不許作條字。應作牒。謂得已成者壞。乃一二三四牒云為一。若三四牒亂以縫合之。今律文錯書條字也。後歧間過等者。免身形露故。拘修羅無正番。故引五分明其衣相。卽貫頭衣也。云今明至也。者隨方辨相也。偏袒者。卽今偏衫右邊也。准竺道祖錄云。魏宮人見僧自恣時。裸膊不生善。乃作施僧縫在左邊祇支連合成。故從相號曰偏衫。大德許新作者。統領得畢坐具例云云。褡膊者。亦似偏衫。但於左邊背上添葉如覆膊。一幅短來褡向右膊上。大德云北地戍叉多著此衣。意簡大尼及沙彌尼也。後人移安偏衫左袖上。呼為播衣也。卽祇支中流出偏衫。偏衫中流出褡膊。褡膊中流出播子。然其曳幡蓋出家偽亦無所表。西土論師但執赤幡故也。方裙者。梁朝郡后施僧。卽宮人上馬所著大裙。折腰開似於方相。諸裙者。更為隨時所作者。臂衣卽臂袖衣也。蹲衣卽納勒褲等。

◆引一作行

皆是此方隨時而作西土本無衣十誦下明制不合著相褊衫袖衣者即小袖也複衣即綿絮衣也貫頭衣是女人裙兩袖衣俗人揮膊是襦者諸說各殊並未識相今准衣服名義錄云此上古之褻也周武王時以布為之名褶敬王時以繒為之但不縫口讀庶人著也漢章帝時以綾為之加下緣謂之口改名為袴於端午日賜與百寮水綠綾袴裳表清正理民等云云今時即無或恐有者亦不合故行縢即引經云云以經其踝上縢纏而行身輕故也被避我所制者制即三衣一體今避而不依及畜諸長多物名作餘事中含下明接中下之機資身修道即增長善法許畜反此不得如文四分下明僧及別人所畜用物王送貴價衣准前即法衣也不得在上引者菩提王子請佛及僧敷陳貴衣在地請佛蹈上佛令阿難却之為未來比丘故禪帶者謂坐禪久倦將以束身助力腰帶即上三四條縫合者是不還則已者五分有俗人被賊剝來比丘邊借衣白佛佛言檢借若還應不還則已已止也四分下約皮物辨邊方五事者迦旃延在阿盤提國為億耳受戒三季方得僧是因請五事如文中云云白木條等律云東方有國名曰白木條白木條外邊便聽南方有塔名靜善靜善外便聽西方有山名師利佛佛人種外便聽北方有國名柱柱便聽貢職圖者圖寫高職任人及附諸國來貢物數圖云西方白木條國貢朱駿白馬一疋玉象一軀等即驗知此處在彼之東屬邊方也餘文可委云律至畜者更約皮革以明六群畜犬皮師子虎豹獺野猪野貓狐等皮佛言不應畜文中獺者(他轄反)形如小犬居水食魚律或作狚(丁曷反)似貉未首今多作狙(七餘反)說文云小後也不得乞生皮者六群見好斑駮犢子從乞剝牛人信敬乃剝與之牛母遂到祇桓吼叫因制也若作帳幔不得者准衣法但言不得不論皮與衣也禪帶五相一廣一尺二長八尺三頭有鉤四當三四重五不得用金鉤旋後轉向前勾兩膝來至不動故名善助也護衣者若約障塵染義袜亦是衣若以著袜踐地後坐時便觸身上衣故聽畜草履并法也護臥具者無污法衣故開著也褊袒有癈者西土

◆塔疑足

◆柱下疑脫分字

以脫履褊袒為敬儀。皮革中因此道。行脫草履取水與。師或時失。或為毒虫嚙。白佛。佛言不用脫及褊袒。故云有殘。即隨便遇物與師。不要脫草褊袒也。四種實履者。金銀瑠璃及寶莊者。餘文可解

二作淨法中。初牒名別敘。可知。釋中有六。云初至耳者。明制意也。方便施者。大慈設教。作斯淨法。恒作屬他之心。自無貯畜之過。又得衣物資身。福利施主。免世譏嫌。故非真也。如昔一時等者。玄引分別功德論云。天須菩提本是王種。五百生中。常生天上。今從天下生在王家。果報物妙。後投佛出家。聞說四依。心不堪忍。便欲還家。阿難留住一宿。即往王家借種種寶物。莊嚴備具。於中止宿。須得道果。佛告阿難。夫衣亦可親亦不可親。善著好衣豈道。即可親。若損道心。即不可親。或從好衣得道。或從五納得道。故知悟解在心。不拘形服。地持亦有施法者。彼云。菩薩先於一切所畜資具。為作淨故。以清淨四捨與十方諸佛菩薩。如比丘將現衣物捨與和尚闍梨。亦為作淨。故涅槃亦爾者。經云。雖聽受畜以不淨物。要須淨施篤信檀

越等二簡施主。牒名可知。前明上三施主者。謂衣藥鉢。請道眾為施主。寶珠等請俗為施主。鈔據此門分科。云前至淨者。簡前三主也。隨得一人者。謂展轉五即通淨眾。若至加法。隨意的指一人作彼人物護持也。不言對沙彌者。此約真實淨。必是當眾令彼守護不類展轉。於五中隨一即得也。非時類者。既是宿得恐取衣難。故不能讚人者。謂此人自小乘戒見他淨施不犯長罪。即好名稱。今意不欲前人有此名稱。故不得請也。應淨施五眾者。謂此展轉通於五眾者謂但五中隨與一人也。玄云。此人自身不作淨施。五眾者。不合請。（不成正解）不應與有本加輕字非也。白衣者。父兄弟及餘俗人等。不合施他也。次將五四既屬二施如文可委。不得稱二三人者。恐淨主身云六衣物混亂不記色目也。將他淨物不還者。跋難陀淨施弟子衣後嗔和尚不肯還衣。因奪故爭。白佛因制須簡好人。注對首受淨者。即所對作淨人也。得戒沙彌即學悔人。是五法人者。二正行二行。竟并本日治以上等人不足數。故不生鬪爭者。恐上惡人認此物便致淨

也云錢至說者明錢寶對俗也如後所說者下引多論說詞也二請法標名可知云先至須者明須請不須請也多論但有請意諸部無文五分但言隨至與之即似不請三種請法並如文云云云次至明淨者明合說進不隨也謂其錢寶爲開幾日殺等爲要說不要說故引多論一切皆須十日說也四作淨法先明心念云五至轉者先依五分羯磨疏云既不對人捨心難盡且令轉換得延時限終須對說方始究竟（上是疏文）淨施某甲從彼取用者作屬彼意從彼邊取用至十日後卻標心從彼取還在身邊貯畜又得十日後又將施與彼人捨故受新者謂將施他名捨故卻從彼取如初得又名受新（准此文意但約一衣說也）內必下釋上僧祇犯吉所以律中下明捨故受新法也律中者牒上五分文也應是不說淨者大德云羯磨疏中通約三根人說今此言不說淨者是上中二根人也此類之人從來不畜長物無所說淨今或有人施三衣等受已即成長也元本受持三衣即不畏犯長無奈長者過日犯捨所以十日內更互轉易作新方便也注

中總疑卷

文或說淨等者對下根人說也染得本是畜長比丘衣即合對首說淨今既無人可對恐過日有犯且令心念展轉互易仍待有人對說方始休息捨故受新與說淨雖不同十日一易無別故令展轉也（此解不違抄云）

（非羯磨疏更有不正義不錄）

次明對首展轉法云至至此者對面約對首人展轉約施主說玄云准羯磨疏中有三展轉一肘主將付所對作人二對首人遙指施主三淨主不知卻付財主作淨主物畜皆爲除嗔患故此說淨法依古文也云外至之者五十紙爲三也律初緣以親對淨主作淨被他古物因諍佛言別對人但稱彼名字後語彼知是第二緣也後彼既知疑恐犯長因制不用令知即三緣也云善至寫者眞實說淨也前引見論但通明意耳次從若正作法下依四分加法二法總總衣法中文故注云云云二至遍者辨成不相如文云五至慇者漫標說也注文常記施主者以施主不定或命終等恐失淨法所以常記革履說淨如文云錢寶至明者辨錢寶說淨法也使俗人知者雖開說淨不

得自畜文雖不說。理合所使俗掌之。如三十戒明者。指惢實二戒也。五存亡中云五至故者。必准論律者。若不知死活。可准僧祇三由旬內。若知所在乃依多論異國方失。若定知死及休道。即依五分。此二律一論文義雙明也。餘文可解。云六至中者。明失不之相有七段文。稱無歲比丘者。祇云。彼離問佛。長衣何人邊作淨。佛言。五眾邊作。又問。相去遠近作淨。佛言。齊三由旬。知存亡。又問。若沙彌邊作淨。若受具如何。佛言。但稱無歲比丘名。又問。若死如何。佛言。得停十日。於餘人邊作淨也。注文中斥古言展轉不失之過。古云展轉不對面作。非正主故不失。今破云。未見祇正律以二並非施主故。二皆失也。若不知存亡者。此約展轉主。若是眞實主。常須在近。如要取物用故。今云三由旬者。偏據展轉者論也

二實施俗者。一金銀二錢也。被師呵責不得作淨者。謂施主是弟子。曾被師呵。後卻求作淨。即是相違。故不合。應通別求餘人作之。物不入僧者。謂眞實施主。暫與主持。准此皆是假名施也。前古人云。眞實是財

令一無作元下同

正主死後通請展轉非不要通請者。為讓也。若眞實是正主。已後物合入僧。既不入僧。即知是假也。注文等者。和會前文也。謂前云不得稱二三人。五分又云。五眾似有相違。今通會云。雖通言五眾。於五內。無須的指一人。亦與前云不得稱二三人。僧祇下約多忌明其失相。謂衣財有說未說相離難分。今一時捨一時更說。翻不得重說。故須先捨再說。若不捨淨法。得罪。毗尼納未二淨者說也。點雖和合不成者。謂將五大上色。自互和合。不成色和合淨。若將五大色及錦和如法色。即成色和合淨也

二糞掃衣牒名可知。云制至尊者。體是賤物者。多論文也。不與在家和合者。既不求衣。必不交遊聚落。會二離寒暑。三離激發。四離四方通使非法求衣。即四邪五邪也。云言至故者。辨體也。十中闕第九王職衣。玄曰。西土棄之。此方棄僧俗不同。所以不出神廟中衣離處者。若未離處。猶屬非人為主。故塚間者。或娶死人。或隨送死屍而棄彼也。求願衣者。或往鬼神所或水邊樹下路側等。求願了即棄也。往還者。娶死人

送竟將來施。比丘不得取未壞死人衣者。四分比丘道行見未壞死人衣即取持去。死人起逐至祇桓門外倒地。因制除皮變二種者。一爲招譏。二多出細虫。故本無共要者。准律有兩句。一共要。二遙占。友艷反占譏也 要中兩句。一不共要先取者得。二共要雖先得亦須共分。鈔文當初句也。遙占亦二句。時有比丘往塚取糞掃衣。纔遙見衣便作占心語。第二比丘云。此是我衣。第二比丘便疾走往取。因玆諠爭。佛言。糞掃衣先主屬先取者。鈔畧此句。次句二人俱遙占俱往。雖共爭。佛言。隨多少共分。注文屬前移者。律云。若已移雖屬前移者。玄曰。謂比丘先得移動此物。已屬。已定但未及將歸。偶共一比丘收拾遙掃衣物。將先因藏衣之所。遙見即言彼是我衣。汝不得取。即判屬前移者。後人不合也。遐神主而者。即約守護主也。三無主衣者。或隨所在懸樹或樹下水傍無守護主名無主衣。四土衣者。棄在糞壞中。爲土所污故

三檀越施者。牒名也。資云。具足梵語陀那鉢衣。或云檀那。亦云檀越。皆訛略也。此翻爲施主。如律因著婆爲緣。後即國王大臣施僧。佛言。並開受。等云言至也者。爲安居故施名時。即一月五月反此名非時也。如文可解。云今至別者。大德云。立此四種之施。皆約施人心通局。以設謂俗人將物來。不解自別。僧即須審覩前境施心。只如非時將來。即須問彼爲施此寺現在僧。爲普施一切僧。若言但施現在僧。即名非時現前。若云並施一切僧。乃曰非時僧得。又如時中施主將物來施僧。亦須准問爲施此界坐夏僧。爲通施一切安居僧。若言但施此僧。即名非現前。若云普施。即號時僧得一切臨時處分不越四門也。云就至二者可知。云初至分者。四法定者。即此隨緣是也。不得異處受衣者。因跋難陀此處安居。已又往異處受衣。故制。引此爲證前處定。乃至安居未竟下。證前時定。破爲二部者。約邪正以辨。分爲二分。三衣施佛等。謂毗蘭若婆羅門請佛及僧安居。竟施此衣。疊引此證前法定。不要羯磨留夏食等者。施主供僧夏竟爲剩。比丘欲分。佛言。隨施主心。若不許不得分也。云二至取者。須僧羯磨者。大德云。破古師也。古云。但同時現前

直爾而同分不須作法。所以爾者。謂律依法中。無羯磨文。但有興心作念。不要强加羯磨。及餘宗同。此今難。云律曉有心念之法。●無約無僧。即反顯爲僧。豈無羯磨。今師必須羯磨攝入現前。若直分之。恐違教也。下引三節之文。總爲證其有法。從律云下。是第一節。又據文中自有三段。初有比丘未分夏衣。便去。去後僧遂分衣。不留他分。彼還來便嗔責云。我在此安居。合得分。待我去後便分。諸比丘生疑。不知成分不。佛●者言成分。二云時比丘未分衣。有事出界。去邊屬人令爲我受衣。彼不與受。比丘●擬白佛。佛言成分。但彼不合漫喻。三云有比丘受彼屬後。遂忘爲他受分。生疑問佛。佛言成分。但是受囑者過。以其夏坐有功。合得分故。准此三段之文。既一一皆言成分。證有法者即合羯分也。(上引第一節文云)二從又下云引第二節有法聞也。律時有比丘獨一園住。夏竟有人持物來施。開心念受。餘比丘來不應通分。准此一人既開心法。反顯二人即合對首。四人已上理須羯磨也。三若時中下引第三節有法文也。律云。七月十六日有人施物。

◆者字疑剩
◆[illegible]疑[illegible]

舊住人見客未散。有慳嫉心。不肯分之。留至八月十六日。待客去後。作非時現前分。佛遂罰彼貪心。却作非時僧得。普召十方共分此物。准此既時中不作法分。便非時令作羯磨。反顯時中若分。亦合有法。五分難事破安居者。彼云有一外道弟子。於佛法中出家。彼親族言。如何捨羅漢道。於沙門釋子中出家。當還取之。又念云。彼若知者。或逃避。可安居時往取。必獲無擬。彼聞白佛。佛聽破安居去。便從一住處至一住處。不知何處住。●衣佛言。住日多處取。若二處日等。各取半。准此是逢難移夏許受衣也。二非時中二標也。云初至之者。此同今俗家設會。●設物也。大價衣者。即貴價堪直錢物。令斬截破分等。云云 隨僧和合與者。以二種僧得。施主望僧而施。故由僧也。准如律文。若僧和合等與。若不和與半。又不聽應三分與一。若不與。不應分。准此先和平等分漸減。二非時僧得。云以至分者。通三時者。不局夏也。如亡人輕物法者。實曰此不云羯磨文。指下分亡人輕物中相同此也。但少異耳。若分亡人輕物中。即此云住處比丘今過所有衣

◆衣上疑脫受字
◆設疑施

物現前僧應分。若非時僧得中。即云此住處現前僧應分。餘並同也。所以此不出文者。謂律非時僧得亦有羯磨。亡人輕物亦有羯磨。然亡人物中雖有文。非巧勝信事之者。相承但依非時僧得施法文分亡人輕物。古人現見非時僧得羯磨與亡人物同。遂執云亡人物既輕重兩分。今非時僧得若有重輕亦須兩制（新章疏云同此見也）。今云非時僧得與亡人輕物四別。一存亡人別。非時僧得現存。故◆捨不捨別。非時僧得是施主自捨。亡人物是別人代捨。三通局別。非時通七。亡人物唯五。四獲福別。非時僧得施人現在。准經七分全收。五衆故既亡人。四三獲一。所以亡人之物重入常住。輕入現前。非時僧得檀越標心施一切僧。豈局重輕。並同一攝。隨施主意也。問。律制作法但分輕物。今施或有重物。不可作法分重耶。答。准律但不許分金銀錢珠瓔珞等。餘被褥蚊幬帳子等不言不許斷重。故知通也（相部流與抄同）。律云下律初緣未差人未作法。但分而已。後有客來通須◆童分。令僧疲極。因令作法攝入現前。不及法者即不得分。云二至故者。上明一

◆捨上疑脫二字

◆童疑重

部。且據僧論。若有施主尼亦同上。今說若普施二部僧若互闕者。便互爲正。立若唯僧無尼。三衆即僧爲正。若唯尼無僧。二衆即尼爲正。四種者。即時非時各現前及僧得也。總分七句。一雖施二部僧而僧多尼少。二無大尼。但有下二衆。三無大尼式叉。但有沙彌尼。四無二三衆。唯僧自攝（鈔後舉此第四句）。五僧少尼多。六無比丘。但有沙彌。七全無僧二衆。但尼爲正主（鈔舉此第七句）。注二衆互受者。約福田義通。故開互取也。及在座打犍槌者。謂僧雖未散。已作法攝入現前。若有客後到不合得分。今若欲與。應須打槌和僧乞與。若不和僧便成盜現前僧物。然若有餘賸物者。此亦五百問文也。永不還呪願取者。玄云。謂此人在僧中同受衣施。未及分物便即遠行。今留彼分。彼既已遠。永不還來。即於此物已作捨心。今將此分通與後人。願其在道安穩。故云呪願。或可呪願本施主。如律云。若爲利故施。此利必當得等一偈也。或來取犯墮者。是迴僧物故。死犯棄者。准約重物望常住結。今引此文。通辨前時施義。前是作法分竟白乞。後是留行者分不來

會本改卷下一之三

得與後人也
四亡人物牒名如文云既至重者立意也小人所利者大士貴之以道小人保之以財老子云在仲天之糞必不栖於桑有方外之心必不談於名利仲尼云君子喻於義小人喻於利釋門高節不合塵累於浮財出家濟遠者極救六趣四生願俱出離三有故經勞海樂者三僧祇劫苦行名經勞證得佛果是海樂俗譽非聽等者名譽利養是俗所忻非僧攀慕若存求道之心不為六塵拘礙融和也會也素本也若情性未能融會於道即本非清淨潔白之流唯貪於利故也然上下等者上達者前修諸古德各著述章疏處量輕重以濟機器如序中云世中持律略有六焉等是下達者後來習學之疏雖受行此法而順懷自然刑也俱須兩順等者立法須兩順一順受體二順本宗隨行受法(此約二達立法兩順也)受法亦須兩順木受之宗二順本體隨行(此約下達受法已說)故鈔著俱字意收上下也如此所行方能通得一道隨戒淨行也指南者車名也博物志云黃帝戰蚩尤於涿(音[卓])鹿之野(左河中向北也)

蔑疑流　順下疑脫一順二字　缺疑脉〇車疑車

尤作百里霧使兵士迷方失所時有智臣造指南車數里皷其草上有人手常指南以定方所皷乃一里一擊(經曰五里一擊者謬也)後漢能手子依舊樣作成迄今聖駕出時常有此二種物也今云指南意取稽古定義呈顯也至極也古德皆言自已所判各為定義至極之說每有遲疑者儀曰但為物類雜啟諸部互缺現有儲畜教不備載約文附事監委綜思指事渾然鈔同河漢云今至物者如文
十中第一云初至物者初徵詞二以出家六和下明不入佛法之意依位受之者儀云生則依僧獲利死後還入僧二僧據受用之資兩施荷福流之潤亦不入俗非福田故陳如等者祇云緣起因曠野牧牛羊家夫婦敬信常供乳酪陳如忽於一日自猒此身在世何益便持衣鉢著林樹下頭枕象閣右脇著地而入涅槃其牧牛家至時不見來生疑往看之見在樹下謂云睡眠至遂立聽不聞喘息以手捫以其身已冷即知入滅遂聚薪草闍維供養收取衣鉢送上於王王評此衣價直五錢依法斷還沙門等云云跋

草疑事　及疑反

◆實上疑脫入字

◆取疑故

難陀者。跋斯匿王云。其人無子息。物合官。佛遣使問王。乃至親屬等來爭。佛一一問彼。如文中也云云。二分法不同。牒名可知。一糞掃取者。彼律二十一云。比丘爲水漂死。衣鉢掛界內樹枝上。比丘見謂入僧界內應屬僧。不取。取白佛。佛言糞掃取。二入常時現僧者。十誦云。學悔人死。當時現前僧應分。文中隨更互直取者。謂當時現前更無別人。故得更互直取。若有守戒及殯者。准守戒約取。以是持戒人合攝。故云三至分者。隨邪正二部自分也。若背正向邪。或去已到彼。或在中道。皆處標心所向處得。若邪人在正部中死。卽喚彼邪人來取。若無人來。應作四方僧救具。不得分。若正在邪死亦爾。四入功能僧者可知。五入二部僧者。僧尼二也。五分云。若比丘住處非安居時。比丘命終。無比丘者。比丘尼應分。尼死亦爾。五眾先來得者。准下文須執促作屬已。以方成難見。不得。六入而所向處者。准多論有比丘將衣鉢行向彼寺。未至彼。於二界中間死。佛言隨所去處僧得。首疏云。若不知所去處。隨面向何方而死。屬彼寺僧得。鈔亦同之。若

◆促疑從

無此二。隨近處僧得。七入和尚者。若准四分。直入和尚。以順育息重也。鈔取他部約利。促僧得故。八入所親者。如文。九隨所在處者。舉十誦爲例。故云如也。彼云。伞羅比丘死。衣鉢本寄阿難。三處共爭。如文判。以寄人下一句。今師語也。寄處不寄人者。有比丘但借彼房自鑠閉物。不令他主管。但名寄處。死後隨物處僧得也。上九直爾分之者。且約初緣言之。若後分之。卽有作法者。如第六七九皆須作法。今對下一淸衆。故云直爾。第十者。一和簡邪正二部。淸衆簡擯舉等人。搜玄云。淸字簡擯舉人。衆字簡異上來一人也（不及的科）

第三同活中。云三至物者。有三。初明供給衣食。弟子假借而取。犯重者輕物約作法。已論若重物定得重罪。餘可知。若師本契下。第二段明共活任情少多者。謂諸浮財任在者情懷處分。若亡人隨身自受用衣鉢等物。一切入僧。若師徒共契下。三段明共財。此若一死亡。著衣服隨身定者入僧。生人亦爾。隨身所有一任自收。餘有共財。卽須分半入僧。生人自收一半。

◆摸疑校

若不同活下。通明非相能所俱犯者。能屬處判之人。約知說所謂所取物者。約假寄也。並據輕物者。約未作法得蘭。作法已滿五得重。四囑授中牒名如文。釋中云一至也者。順本初受者。須初受時四依行故。乞縕上座者。將財付他生有漏福。得上處天堂。言不善下能說文云意也。即倍意不除。妄將囑授等。三不囑善中空無無漏者。出家本期無漏道果。今傷未得。四不囑善中展轉互生者。前以欲捨是關展施。心後起慳心。轉其前意。即是互生。如隨相說者。玄云慨指也。愛衣如下對施中。愛鋼鋺如瞻病法。如下具述 二差別者。人與物相對辨也。一人物俱現者。是受愛物人。物是所與物。得名囑授。雖人物俱現若物重不可轉者。及轉物布成筒絹成束等。但名囑也。如絹疋及衣服寶念珠等。親付與名授。不必要囑也。三人物互現者。人在病者前。物在餘處。或物在病人邊也。四非囑授准式。若如上一和清衆死羯磨分也。三重單中者云三至長者。最後人得者。最後受囑身。即命終定無改轉。故後人得也。財主犯重者。即

◆刃疑叉

◆戈疑戟下同

◆頭炎疑訛奠

◆奏字未詳下同

病人迴物與後人。望前人邊得盜罪。善生下引證如文。四成不中云四至之者。塚者亦云墳。聚土為主。不取林樹鬱茂也。 棺者皇帝時為郭子玄欲合葬父母。公限所禁不許露衆。乃七日號哭不絕。城主感其孝心。為造木器。由是官許。故云棺。木刃周禮云周屍曰棺也。棺是良義。不欲令孝子見其形變。故而藏之。槨也。周禮曰周棺曰槨。謂棺是周屍屬。於槨是周棺屬外。古門一槨盛兩棺合塟。故文選祭古塚文曰。一槨既啓。雙棺猶存。碑者悲也。以錄先人德行。令讀者悲傷。起於孝王封太山時置碑。李斯書也。下有龜表。靈知千年事。意表久久不墜之。戈上為捕牢。即海獸身有文彩。二頭四足。亦號虬龍。碣者竭也。謂五品已上用碑。六品已下用碣。上無捕牢。頭炎也。下無龜。有石砧也。有云奏過者有孔曰碑。不奏過無孔為碑者非也。亦有奏過者作碣有橫孔。過若犯王法等。以定知死時決成。故聞前浮漫者。同前待死後與我寫經等。石不成也。四分下引證中。還置病人邊等不成者。無證據故。作淨成者有對首人與證。故餘文可解

◆貧疑貸

◆欠疑貸下同

◆盡疑處下同

五貧債中牒名如文云先至心者先以義分也須依本物者謂欠重還輕輕入常住若貧輕收得重物買取輕分若貧重下輕前交洛戈不同共僧之法者謂本貧重今雖追得輕亦須入常住不得同於輕物十方現前僧共有以此本是重物故須入常住也全無所得便止者謂常住貧亡人輕物常住貧盡又無人爲還又無覓處使止不犯云十至得者引教斷也應歸者歸還三寶也注文釋成前戈須依本物而斷乃至越其常住常住四園等物取四方現前僧物皆同於上十誦有比丘貸四方僧物私用死後不知如何佛言以財物計直輸四方僧餘殘現前僧應分等四方僧客比丘貸物用等且爾除酒不還等者時有比丘欠酒債死後來覓諸比丘不與彼云當出汝惡名經師言應爲還之注文至時隨緣者現前和之與還爲勝若無現前物將常住物還債息者謂亡人債息即亡人在日出物與他求利有多處不同亡後共爭因有五斷第一句十誦五十七末文跋難陀將衣鉢寄餘處身在餘處死兩處共爭佛言衣鉢界內現前

◆而疑與

僧應分謂彼界纔死此僧即攝二句貧債處者出息出錢處也貧債處界內應分以所貧之物在彼界故物主既亡物無別屬入彼僧也三句謂跋難陀付而異界同友比丘保掌任持生舉與人求利名保任處即今行頭爲他犯錢放課等是諸界比丘來此保任比丘處取錢銘彼取錢界爲出息處死後三處共爭皆言我界合得佛判保任處僧得謂此物由保任人作主故亦同寄阿難處斷上正解 古云是契券上保人名爲保任處搜立破云律文自爲券書處三句券書上豈無保人名字既判券書處僧得明知非也若但有券書無保此券無證於理何憑若但爲保無券空保用何揀物又保人無意只爲保實非靈揀物不得四句質物處僧得者質胎所在處也謂比丘有錢出云質前人也來此取錢銘取錢人界爲取錢處其質胎則在界中爲質物處身在異界死名死處佛判質物處僧得謂此質物與僧同處故若是輕得錢來贖應市輕物僧分若是重質以錢來贖須入常住若不來贖隨質輕重判五句券出處僧者券者支分契

也
半分曰券。契者要約也。謂比丘將錢出息與他。彼人來此取錢。名取錢處。其半分券書別在一界。名半分書處。身在餘處死。名死處。三處共爭。判半分書處僧得。謂有契半券。分在此界中。與僧同處。故持此券依驗徵彼物也。玄云。此之五句。輕重俱揀。下文引十誦云。有比丘病。衆僧分食。看病人爲取飯來。比丘已死。不知云何。佛言。若先得飯。應還本處。若請得飯。後無應同比丘物。律文已上 鈔注云。令現前僧分處入重。准此驗前五句。皆言界內前比丘分者。令現前分處。入輕入。重非謂一向入輕也。二約義重斷。云此至與者。上但通辨五處僧得。不論物在何處。是不了。今云物俗處得以券書徵之。以彼非福田。若物在僧界中。即隨物處僧得也。除獨磨法者。如前云欲將此界僧食濟及彼僧。須獨磨和與之。以僧物不許出界故。若負物在俗等者。謂前五句。但約僧界明之。若負物在俗。還律雖無文。不可此約義兩斷。若約無爭。即同四分無住處命過斷之。隨於五衆。先來攝得輕物。若論重

物隨先來者送寺。若多人共爭。各執道理不同。則准十誦五斷。謂物在俗家比丘寺內聚落中先爲僧共死處比丘諍。即依十誦初斷物處僧斷。若白衣家負比丘債。比丘寺中死。兩處僧共諍。亦負債處僧得。或保任及質物半券書等三處僧共諍。亦質物保任處券書所僧得。或同前人處得。二寄斷者。如上分法。第九隨在處得中寄處不寄人物處僧得。若寄人不寄處人處得本文約僧界爲言。今約在俗家者。如比丘將物寄張比丘。此人自將又轉李檀越舍。本主於寺死。三處有僧皆言我合得。便判與張比丘界內僧得。以寄人不寄處。若彼比丘在亡人家內住。知此家堅蜜借房自鎖同。物不令房主主持此比丘於寺中死。兩處有僧共諍。依前寄物處僧得。以寄物處有僧先揀故。毗尼母下。證前律文不了。若物在俗處衆未得者。可依十誦依券徵錢五百間。下明將物借人。前人死後。欲取時須白僧。不白得吉。僧知不還犯重。自他俱犯者。約僧中能斷律主爲自所。是衆僧爲他。皆有隱欺之罪。上依搜玄皆約僧中以辨自他也 寶云。若僧不與強取爲

今等八字疑衍

云疑亡

自他僧知而不遮。爲他。二俱有犯也。此亦自是一途 祇云。下本文是取亡者物時。有比丘言我亦有物在中。故有斯判。今准索債亦同此判。今准索債亦同此判。恐後濫僞。又無好人證明。不得與也。六定輕重。隳知文云。然並罪者。定宗也。未融者。未能融會同諸律文。但隨巳情而斷。雜可信用。隨別住何部者。玄云。亡人既也。不憶看病。又不可知。約亡人在生時隨何部行事。卽驗知生前受體。以判重輕。爲是反此卽非。止且一解 今依天台所稟。云隨別住者。卽是攝僧界也。既不委。云比丘是何部律受戒。今但且依此別住界中衆僧等。尋常行事。處判輕重之律。若知他受體元是十誦。僧祇等。卽須依彼以定輕重也。以不得自垢心行等者。四分入重物多輕少。十誦入輕多重少。今既是四分受體。便妄引十誦。判重入輕。必是十誦受體。卽合准判入輕。今妄引四分並入重。此等皆是內心別有所爲之處。是以如此判量。故云妄與與奪也。故儀云。然以人情局狹。擁結非無。若知事者。則親常住。輕亦重收。若有別僧。則私利。巳重亦輕攝

賞疑貧

等云。云當平呼 自行之者。謂實從四分得戒。當體四分。自巳宗中。以論輕重行事也。此依大德所解也 諸記之中。皆云當去聲寺。卽本寺也。謂處人知於僧務。意爲寺家多判輕入重等。非解也。繹鈔文多作寺字。卽諸書藏本內。但是字。自知之 此由賞等者。謂不關聖教結犯。但是斷量之人貪心上結也。云今於至決者。立意標章也。如序中列者。卽第四門六師也。三階處決者。於六師中。第一師唯用四分。第三師先准四分。通取諸部相添。第五師通用律藏。今此但作三段階級。云一至奪者。此初師爲第一階也。唯有重輕二別者。律衣法中云。一僧伽藍。二屬僧伽藍園田菓樹。三別房。四屬別房物。五銅鋺銅瓶銅盆斧鑿燈臺。六多諸重物。七繩床杌褥。八伊梨延陀耄羅耄耄羅雞氀。九寸伽藍人。十車轝。十一澡罐錫杖扇。十二鐵皮竹陶木作器剃刀。十三衣鉢坐具針筒等。判云。前十二是重。後一准輕。縱使從用重輕亦皆揀盡也。俱夜羅者。鏁鎔小盆助鉢用。故道俗衣服等者。玄問云。既是俗服。何在輕收。答此雖是俗服。蓋是王臣所著法衣同。氍氀量入輕。亦無與二者。此師但依

四分而斷。不取外宗。都絕是非。故云無二。不可。四分無處。抒其令用外宗。又不可。恭其不用。故云也。云二至重者。標第二(簡即第二隨也)義。決有無者。如四分判被虱入重。今類准五分。氍㲣假身衣。即合入輕(此於當中傍出輕也)又四分則小類入輕。若繩床被等。即須入重(此於經中傍出輕也)已外皆此例之。云初略分三者。且依四分自分三別(玄記錯釋本文)云一至輕衣鉢。如鳥二翼。此定入輕。云二至律者。皆妨廢道業。此定入重。注文可解。云三至同者。許一畜物中。則不定。准物乃妨。義合輕重者。玄云。如中品人開畜一百供身具。即須聽畜物中。有似寶道具。則含輕重。若據似寶體。即重。作念珠等即輕也。或有云蚊㡡等是重。已外隨身服用是輕。亦得此則判為不同者。首勵等疏。各有處置輕重儀。互說不定等是也。長於上根四衣。行但三衣人則成妨道。於受用邊即成餘長。若於中下根人。容得濟形資道有益。故開。自分三位。云今至別者。標可知。云一至重者。體性是重。故如文。云二至輕者。體性是輕。故莫問多少。答破古也。古云多則入重。如官疋等少則入

(諸字疑剩)(出疑於)

輕。今云可資身修道。故一向入輕。云三至斷者。此等體通名事。通常須隨身。故從用入輕。如布絹所作。即事輕不合畜。故名用。如大小帳者。古人謂此是律第八章。伊梨延陀耄羅耄耄羅等。故輕重儀敘。古云初則伊梨延陀可非障相次。閩耄耄。諸羅豈非大小帳。帳似於幃。故今師破云。用此可司一何笑闕。擘即判昔未討其字源。隨語便翻。即音定其物體。此則勇於取類。拙出事實。且伊梨延陀名為鹿也。經明佛髆相如伊梨延陀鹿王之髆。斯則鹿之皮色。耄羅耄耄羅者。並是獸名。狀虎狗之屬。皮厚無㲮而可坐之。于闐已西諸國並有此方。既無。故存梵名也。餘不具錄。今言大小帳雖綾絹所成妨。故入重。枕扇者。西土多以羊毛為之。床席者。即床上之席。西土多以氈為席。此皆體性。從用入重也。云但以至說者。類准中標章立意也。教網具周者。諸部律中。雖具周足。明其輕重。今亦引文顯示通收。已物聚作七門。若斷輕重。可依此判。注中准用等者。以十誦瓦木等皆約舛數大小判之。亦可類用也。第一標。如文。云四至也者。坐臥礙者。

皆內約以治氈爲背絹側於外道以布的緣之若但一邊緣者入輕氈相同袈裟者又猶未了並輕重伐正是袈裟以西土多寒將此爲衣也乃至皮作亦然者同上氈毹皆敷入輕據被是重物等破古節被同氍毹入輕也今但言被不開畜金是俗懷不可爲例故引紙中氈俗伽梨例上氈毹寒處聽著被及被單入重者且依四分斷也若依五分獨被單類同單敷入輕收薄軟氈入輕者堪爲衣服故氍毹綿綿等五綵色分明不論肘數皆入重也王大價衣者律衣法中瓶沙王持所著貴價欽婆羅衣又送所著大價氈毹佛言應淨施畜種種好衣者律但云諸優婆塞遣人大送種種好衣並不分別衣名及羅縠等是不明了不妨含於等者今師義斷既是大價好衣必是大貴綾棱等也又下文總著大價疎衣何簡綾羅紗縠也（上且依律斷也）後至乾封二年暮春月冥盛天人與師言論云王衣俗服類在輕收雖隨律斷又非明了蓋翻譯者過非學者失如氍毹體量乃是三衣中國不開偏被寒土大價衣者西土諸王多重佛教外治

中願字未詳

今敦疑數

國政則服俗衣內道法行便懷道服感著大衣同僧服者其價極貴或出萬金故著婆施佛一衣價直十萬面請清信士女述及菩薩在家咸著三衣乃至色有諸天亦此服大師闍斯所說方省前迷故儀云今以近事用微遠教如梁高祖親依佛教三衣錫杖而受持之登座講說脫於帝服又慶貞觀年中宗皇帝以所著七條施勝光寺珍法師價直三萬及終後還追入內又貞觀十二季吳中進二僧一名道泰二名慧宜大宗以所著七條示之令制詩先成者與此衣及作詩一齊成遂令學七辨於勝劣云俱一等因令將衣於市俗價直六十萬乃進衣却出絹入付百數等餘廣如儀及述疏也引此文證即知王衣定是法服文中且依律斷蓋來了也

云僧至輕者類分也二種腰帶者一禪帶即善助二腰帶劫具單敷者西土木綿花作織衣將此襯身上著三衣准此下前依四分斷被單入重今准五分單敷可類入輕儀云被單既不同被等縵三衣可從輕限毛氍者儀云以毛織作布上爲雙方丈席若過量大

者准儀云氈爲重輕薄須條理鞭厚過三衣量如上斷重軟薄堪所裁從無論大小多少入輕毦氈類同錦繡者儀云此土本無其物皆從西北塞外而來若褐毛編織而出毛頭通有文像人獸等狀者名曰氍毹若以經緯班毛似此方錦者名毦氈用爲地敷壁障等以有綺色分明如錦繡入重也雖是小廂下更斷氈相隨入重五大色下古判眞緋等色入重黃白入輕今師難云若爾氈律文何判絹布入輕以絹布顏色白故從白色下及質也若爾氍毹下雖也意道若五大色入輕者何以氍毹但約量判不言色耶答中意謂氍毹巳離綺錯之色故約量判入輕若綵錯分明合歸重攝准五分又下證成純色入輕可知絲磨義准入輕者准著見線既入輕隨身要故絲磨准綿亦合入輕若然合𦆵則有虫磨舍𤈦(音沓)內有骨入重衣袋注云前至臍等者謂從肩至腰臍謂串肩上行故准五分入輕連袋者兩頭縫合中間口也一切俗服等者儀云若色未收相狀俗衣入重爲絕傚俗意也必壞色相者聽分此但相乖而堪附道故開收

※洞一作澒

用補方巾袋者叕方五色合成也鉢袋繡綺若不隨鉢者入重第二標名可知云四至用者瓶盆繩床木床水瓶澡杖廚斧鑿燈臺車輿五作器皆入重故律云證上五種是能造物作具若所造物則含輕重不同古人俱入重故注云佛則不判者不判俱入重但云彼分鐵等作器佛言不應分屬四方僧自今已去聽分剃刀(無判俱入重文)剃刀常用故入輕錢寶長貪故入重下文者衣法下文也十三章門無判錢處今准下僕稀衣中准合入重云十至竊者類分也香爐且約輕小隨身者入輕若准下文猶爲三斷壁上鉤者即鷄爪也禪鎮者如擿櫛坐禪又安頂上上者匙匙也鉢支者坐鉢簾也戶牌者門鉤上牓子也如前小者指此木精等作器小者如上入輕媲周斗計可唐斗一斛六合六夕強也竹筥者(居呂反)大直口名筐絹縷筐也小卷口名筥過量白鉢者此非鉢盂之鉢也從准此下明鉢盂之鉢若過三斗量亦入重以不許用故引見論針線應分者因便明也(本爲明針)送終調度入重者爲自巳故戶鉤准輕者傍出輕重也前斷入輕今

隨內戶入重俱夜羅器者。四分但云小鉢鍵鎡。今凡
是鍵鉢總名俱夜羅。（此云助鉢器）鍵鎡十誦應量入輕。若
梁灰綖紵布作成皆重。香爐三斷。如文數珠別屬者。
對上諸物無定。故云別屬。以輕所隨身則入定故入
輕。若有寶裝則入重。（高座准儀中爲說法等置破隨本處安之）已外道
有損生之具。卽令毀除。似寶男子莊嚴具有施者入
重。伎樂等亦等入重。如是諸義廣在儀中。此不具述
也
第三云第至之者。是第一第二章內皆是重物。猶有
輕物者。謂已後非主。仍是本輕物應分。以是爲已。故
不同爲別屬也。若無法者。謂無三時分房法也。在生
時畜別房則成別屬。已後不爲主。卽許時常住。豬土
卽赤土也。餘可知。四至斷者。草者生皮曰草。熟皮曰
韋。牛靴翁靴者。儀云若平頭鞾短入輕。異俗故。卽知
鞾長入重。諸部類明也。經律在此明者。以是樹皮作
故。紙筆墨准儀。今且約少許入輕。若販賣及寫俗書
等入重。若爲明寫藏教者。如本與之。十誦准斷者。儀
云其澡豆器。或以銅鐵[illegible]紵木皮等。既常所洗濯鉢

具要貧准量入輕。若重大難持入重。第五云五至也
者。畜謂六畜牛馬豬羊雞犬也。既養其生卽須養具
皆入重。可知。第六段云六至也者。三節文一四分下
主已奴在斷。卽第九章門也。可解（云云）謂別人私有
住處亦號伽藍。此中爲奴卽各僧伽藍人畢陵伽別
有小寺等。其主若死淨人皆入重。奴所有物皆屬本
奴任目收管。二若僧家奴下因便辨僧淨人死所有
衣物付其親屬。若無親屬卽入常住。三私奴死者。約
主在奴亡也。義准有二。一者謂同活不同活二也。若同
下鈔文。據同活奴如親子息。今奴既死其物一住。卽
主自收隨意而用。或設供造像等皆得。奴羯磨含注
疏云同活卽任生者籌量也。若不同下直至注文已
來明不同活也。謂與主但供衣食不共同活。已與同
活者屬彼。奴定彼若死後任他親屬來收必親族全
無。仰物入常住也。注文引滅擯例可解（云云）若僧供
給則不同者。謂常住僧供給之者。死後物還歸常住
（上文所解並作法寶也）若搜玄記中科鈔文與上不同。彼云若
不同活直爾主攝兩句爲一段。卽解云此是但供衣

食者。巳後衣物並得直捧無別處。分大德破云。（若爾便與前自取入巳隨住處分之文不別恐違抄意也）下引毋論證。如文。後終依律者生時既放死後依律不合更收入常住。以生前放他巳成。故若生前不放終後須依律入常住。今迴文應云。終後依律也。七云七至爾者。若據儀中巳成九等入輕。今此皆重引十誦意者。彼云一比丘病衆僧分依時看病人爲取。取向巳即死。佛言若先死後得食還本處。若請食後應同死物分之。注令現前分處入重者。同分巳物。依輕重兩斷。衣准可知。故云亦爾。云餘至也者。指同儀中所說。謂此鈔七例與彼儀中十門所判。大意不殊。使後學者彼此具知。故云通「解」。云三至鏡者。第三階通用諸教也。撥立正文者。四分別澡瓶入重。今撥四分。却依十誦約外量正文在輕。以隨身用故。又撥四分扇木入重。准祇律却判入輕。五部相類而用。如別卷者。指輕重儀也。（巳外更有竺子鈔不明之）（准儀中定在重收以類俗傘蓋而判不可權判輕入知之）龜鏡者。謂取明鑒之義也。

七賞勞法中。初牒可知。次標如文。云初至心者。不如實語者。看病者本是好心。今病人道他愛我衣鉢也。少能堪能者。小小自作由得。今不作。抑他看病者爲之。云次至益者。明行滿也。巳身於善法增益者。且依捜玄科句也。謂雖看他病不廢自巳之業。即誦經坐禪等業。若廢巳業。雖辨他事德亦不具。大德將巳字屬上句通作以字呼。下句云身於善法增益。謂全約病者之身於善法中增長利益。全不關看病者事也。（此解勝也）云有至中者。結也。與究竟者。准五分文。時有看病者。或爲病人求藥物外行。或私行出外。後病人命過。有衣鉢賞勞不知與何人。佛言應與究竟者。祇中邪命人不合賞者。謂本不爲慇他意存衣鉢也。犯王法者。知他必死亦不合賞。云次至徵者。明所與物徵由達也。如文。三衣不與計判等者。不與受持通合故樀分持行者。謂同是一衣故合賞也。其六物名體諸律不同。願律師將三衣合爲一盛衣襆爲二。鉢爲三。鉢袋爲四。坐具爲五。針筒爲六。（此依四分律除濟袋加針筒也）飾宗云。三衣成一。鉢成二。坐具成三。針筒成四。盛衣成五。貯器成六。今南山云。三衣是三。鉢是四。坐具是五。計

筒是六也盛衣貯器但是隨衣鉢物非六正數思之
尼六物於五衣外更添針筒是六也四句中越其德
缺物貝勾故著乃字隨事商度者通明下三句中一
句須羯磨餘二句但商量口和云簡人至之者五分
有比丘病看病人多不知誰合得衣佛答如文旁舉
竟不滿者餘衆無按摩功俗人嘱說法功即不滿也
准此下今師約義明也十誦已下雜辨如文
八分時節云八至之者屍起護物者十誦云俱薩羅
一比丘死僧在屍前分物屍起語云莫分我物因制
云云
第九分法牒名列位可知云初至少者集財物也次
加法牒名可知云初至法之者若五人得作二法者
謂賞勞人及五德雖不足僧數猶有四人住若四人
但得直分云今至法者辨前緣法式等一切准此注
一同此例者同此鳴鐘捨衣問負債囑授等例非上
緣者非上來閉戸限究尋緣即其心自淨捨衣詞句
律中具牒六緣今鈔准非時僧施云所有若衣若非
衣若依羯磨文改云所有衣物亦得或有外界死即

稱彼住處或自家及塔礎等處死應云無住處一切
臨時酌量注文准論不必須集者論云六物在餘處
若看病得具須索此賞之若德不具及無看病人即
隨彼分故云不必須集既不須集捨衣時但通云所
有衣物皆得准上斷已者如上同活囑授負債三段
中具說次定輕重如上第六內次問送囊物有者囊
替三唱和還者謂律不許理過五錢時有死者露形
者招人譏嫌以此白佛因許將衣覆根不得露形者
諸比丘又不知將何等佛言聽以善僧遮之諸比丘
不取自擅此是十方僧物佛言聽和僧已用遮身不
白不得（此五分正文也）古德行事准文似有不穩今南山准
五百問論之文如抄所引是也云云東陽幽云准論
雖爾要須主作捨心不作捨心理亦不可如捨墮時
捨心之例也（此釋抄矣）云五德至受者自伐其功者書云
自功曰伐自矜曰賢今若對衆自若德具即成自伐
也若不若具又不得賞物也進退既俱成妨即一切
在僧首秉法之人若結不結隨意者四分說戒法中
初結說戒堂小後僧多不容欲再結佛言僧得自在

結與不結。今文勢雖殊。但取文下。自在之義與不與由僧。亦不必對眾問他。具不具等。餘文可知。云然後至也。者羯中牒物名。雖四處不同。意表有物不定。然至臨時。亦須楷定。不可參差。云次明至法者。料簡是非也。律令白二差人者。古今三師不同。初師具立三法。一差人。二付衣。三分衣。彼執律文云。持衣與一比丘。令白二分之。今破云。此恩文不可也。第二師但存前二。謂於第二付衣法中具合付分二義。故第三師但存付分一法。不預差人。今抄主意。取第二師。何以知之。文中云律令白二差人。即是依第二也。違法通得者。破第三師也。謂律云當差一人令分。今既不差豈非違法。若論付衣法中。既具合付分二語。口差。亦合得成。故云通得。搜玄問云。既依第二師。鈔文何不見出差人之法。答謂律但令差人。不出詞句。故鈔闕之。今行事時。但先白二差之。即得其羯磨。如常秉之先知不具德等者。謂上雖明德具賞法等。然其作法之時。先須明委知德之有無。沙彌合分法等。又須知沙彌合與幾許等。引多論文。證具德合。捧得異界僧

物。若此德不具者。但和現前物與之。注文意云。須博通諸部具德。為無方和現物也。若三肘五肘外等者謂約巳者。將絹帛指作三衣肘量。外有長物。隨多少和乞好沙彌。內外衣者。即裙及五條也。云今至持者據當時。但依第三師。全不差人差行事。注中文少不具者。謂律賞勞法下注云。若僧中羯磨差一人令分巳者。衣物羯磨與此無別。唯加僧與某甲比丘衣某甲當還與僧字。又前賞勞法中但列六物。後注但云衣。則攝不盡。今取非時施文。則捧物皆盡也。羯磨如文。云作至中者。對大僧分法也。擲籌者。令不見者當作人名一一。擲向衣上。隨名收物。頭不偏頗也。善見下。若分破行無其好惡。即不要拋籌。徒眾有法者。謂巳者。衣多僧具只和。名為有法。必須依分之。不合別迴作功德。凡夫凡解。必不能過他聖人之心。但依佛制。即是順教矣。外界下明與不及羯磨人分也。可知云次至中者。四律謂四分十誦皆爾。非謂局四分一律也。乃至者。越其半與三中與一等。如疏鈔者。玄云指義鈔及大疏也。彼云。淨人雖於僧有勞。且非出家

◆通疑注

之。士故比沙彌更。少問僧寺中或有。女淨人合得分否。答若據道理。僧寺畜女人即非法。律如別所論。今此且據賞勞義。過亦合得。分問或在界外為僧。勾當得此物否。答內外雖殊勞役無。別亦合和僧乞與少。許云如是至過者。結勸也。顯厚謂無著。吝不唯終始。者生時為始。不持一物來死後為終。亦不合持一物。去不作此思惟也。或可思受時。四衣之行今多貪。貯見彼死後分衣。欲令各省。已身減於貪意也。云若至成者。四人直分法也。口和賞云。諸大德憶念。今持此已比。丘衣鉢與某。甲看病比丘三說分法。可知作此法已。下文並今師義。准注文引律非。時證上義。謂律中佛。令與一人分之。今為無人。准論開作直分法。捧人現。前今雖作法分。猶未得入。已若有人來。理須作展轉。又前為無人。故准論開聽。今既有人。須依律再分為定。舉例如二人作自恣法事。已通為三人到界。即收前法也。為人無相不成者。謂後有人來不得用。前開法。故上來辨僧法竟

衣。首云二至從者。二人口和賞者。注羯磨云。大德僧聽我等持。是只比丘衣鉢等與某者。看病比丘三說餘如文。直付者。示應說云。大德已比丘某衣鉢等與大德者。病賞勞如是。詣之便直付物。非謂全不陳詞名直付也。直明彼此三語。受共分者。以律不出詞句詔此言為直付。今鈔指說詞如論也。後明心念法。云三至也者。南山云。作此三說已。以手執物。故後來人不得。若不執後有人。即須分之。律中但云此是我分(去聲)今加得字。是鈔結也。問答中辨非衣相叉衣法。中諸比丘畏慎。不敢與比丘尼非衣鉢囊革屣囊等。佛言。聽與文和先。將衣施僧。佛令作非時施法。令與比丘尼非衣等。並不出相通。而述之者。但非著者皆名非衣。無妨彼尼。此僧非所著者。俱非衣始也

第十牒名。如文云若至成者。鈔文從初至正制。已來約已者。有別屬物須歸本寺。私莊易知。私寺者。即造私邑道場等處。即如律中。為多相識。比丘多為造僧伽藍。即是私寺。多有屬僧伽藍田園。即是私莊。如在此二處。身死為人守掌者。重物歸已。者本等輕物。隨此現前僧分。雖是自然處非俗人家。以有人掌錄。不

合疑舍

比白衣合非是福田恐損施獲罪即許五衆先來者得今此不同故云亦不得尼衆分也重物入已者本寺者如此方係名僧玄曰據理亦合云若有比丘掌錄一句已下文曰若無比丘守護國白衣家法故知此段合有比丘守護文中略也既無本寺此中重物任守護比丘送近寺常住以僧理平等許通攝之寺無僧法者無布薩羯磨行持知法人等亦不合捧故律云若一寺一林有五律師持律聽受一切供養今雖雖作法僧界無知法律人行持律故出家以法爲本依法受利今既無法故不合捧若無比丘守掌下明已者本無定住處既是自然又無人收掌即同四分五衆先來者得故毋論云若比丘獨在聚落中白衣舍命終彼有五衆隨何者先來檀越應用此物與之若無者隨何等近應施近寺衆僧也准此文即與白衣家法相似也諸記中相承總收上文事意不越四種處判今略搜玄大旨一已人有本住寺今別自有私寺及莊及物在餘莊居處名有比丘或家人掌護重物歸已者本寺以守掌人知他有本寺故二若

雖字疑剩

已者無本住寺自置私寺莊居及物在諸常住居莊等處亦有人掌錄重物入居莊物處常住隨近通攝若寺無僧法亦不合取三已者雖有本寺及無定住處在私莊寺及諸常住莊居處死又無比丘及家人主[illegible]即將輕物判與先來五衆重名即隨先來者送寺若知已者有本寺須送歸他本寺也四若重物在白衣家多人各執道理共爭者即准十誦五句及五人處二寄如上明之四分下證文可知無住處即非作法僧界白衣家即俗人舍是准此下南山約義如文當部亦不須加法者當衆來見便執作屬已意不同二人共住一人死作心念也隨情遠近者隨先見者情或送本寺常住或近處掌住等僧祇下辨同界別受也祇盜戒中知識比丘互相倚致受寄比丘隨道行見異比丘從前來借問知所寄處比丘已死受寄他比丘嘿然待異比丘離見聞處獨受得越注文當都直斷不成以有人作無人想故義同無法量願等者證上同界別受不成又辨入界之時節注文約捧僧界廣遠客到不知須借問是何時入山驗知[illegible]

磨前到等云云。今觀文勢。似有相違。據鈔可引。是僧祇文。要知客比丘入界時節。及法前後。不定奪作法成不與成。次引律有人無想別衆分衣不成。量四分衣也。設有疑妨。未審如何釋通耶。表舉說戒更例。如正說戒。外界比丘為說戒故來。一心專志法事即成。若句當別緣。正作法時入界。法事不就。今此分衣之法。准此可知。衆法理齊。足可依准思之。次問答中。問衣本在界中。今將出外分得否。初准四分衣法中。比丘人間遊行。大得僧應分。難分不取將出界。佛言應唱令來某處分之。應作相量影等集人。若自來遣人來應分。准此文是許出界也。今引此例。亡物體通十方。令作法揀入現前。亦如彼現前僧得體遍十方不別。若准局現前。現前物不合作相集也。既令普召十方僧。即表情不礙也。還人來亦與分者。請本是界中分物。今將出界分。此人有事不來故。聽與分。非謂一切皆與也。諸部結犯者。十誦將僧得施出界得結。應與異比丘分。五分云。僧得可分衣。一比丘持至戒場上獨受。佛言不應。犯吉。現前僧應分祇中。比丘持已人衣出界。心念或三語取。佛言越毗尼。並言不應。不云得成。注文准僧祇二十八中分。安居僧得物為囑來取者。文云應誰取某甲分。若有取者應問彼囑者。云若二人先是同意。常相為取者應與。謂坐夏為功。來取不虛。應和與分。證上遣使亦得分也。次引十誦云不同白衣家者。恐白衣用非福田。故先來與分。今是僧尼互寄。互不相揀。故令索取本羅。自分。次問答中。謂比丘在白衣舍已有物無來攝俗人。遂將入僧界內。覓僧付與。既不見僧。卻將歸舍。此物雖曾入界。僧尼來至後分時。猶得同五衆先來之判。更有別解。非正不錄。此收科結合云云。已上二衣篇竟

四分律鈔簡正記卷第十五

吳越國天長寺講律臨壇崇福普濟戒光大德賜紫志貞寫此記了已藏記焉

四分律鈔簡正記卷第十六從四藥篇畢諸雜要行篇

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

下卷平批通號如前已述列卷首分篇目約共行以通收謂俗別共行故云共行也又十四篇目皆今在此卷目首列之雖後人開誠四軸之子科節不可籍改三隲篇科云二衣至十七者先來意謂中卷已明自行雖成理合靜緣進修道業役以若依之資要籍資持資要之先勿過衣服故於自行四篇篇後共行十四篇初廣辨外資故先須列也向衣食二種俱是資緣何故先說二衣後明四藥篇醜形外露衣則常須食是內資復有時節故約稀數之邊安布前後也釋名者制聽為二障徹名衣制聽乃是總名三衣六物只因百一長財俗施已人物等一一不同故名為別篇者章品之住號十七者增數之詞故首題云二衣云云　第二內資四藥篇文分為二初牒名二釋初云四至十八此來意者玄云夫道假身修身藉緣立醜形須障先辨二衣段食無飲後明四藥故次辨也釋名者時等體殊名四療病除災名藥手承心領

四受離過除懲曰淨軌模楷式稱法篇如常解云云

依之釋中開科云云

總意中云報至受者辨總意也有人云初兩句是總意從藥名乃通下是釋四藥之名也報謂是報即酬往因因有善惡果亦差別亦名異熟即因與果別異時而熟故因通善惡果唯無記命者命根壽煖識三為體此報與命由昔因成能招今果欲令住世須假支濟任持長養根種接氣无虛故勿過藥也有人云支持有取身上曰支恐不然也　藥名乃通者凡療患之功總名為藥故云通也約時限不同故云要分為四從且至中者鈔淮多論許也事順法應者俗人作食時求乞易得不生譏慳名事順中前而食應三世佛處中之法依教聽服名法應也非時等者謂午後其明漸劣名曰非時甘蔗等八釋午後許服名時外未過明相名為限分也七日約能就法者准成論服之七日堅病得消今約此藥消病之功能就其教法受服開至七日以為分限用療諸疾利益深故盡壽藥等者皆是苦澁之物若比前三此力稍微久服方能除患形有三

種。下釋壽形之名。明了論下證盡形義也。如文開章中云就之別者可知。初中下列章也。一就四藥明者牒也。此就時辨四藥。釋中云時至是者有二者只不正也。初正食如文中列之。戒疏云此之五種名食一口是足是正是皆是別也。五種佉闍者。此不正食也。亦如文。列戒疏云反上非足非正非皆別也。借祇羅薺根者。寶云北地種即有根狀如胡蘿蔔根江浙種之唯長苗無根但名菘菜。舉例如江將淮蔓菁向北地種。亦但有菜無根也。粉汁者。此謂舂粉了。多著水澄北地大官飯後多飲之。今比丘中後不合也。云諸王說者。破魚肉之非也。廢前教者。律在前。涅槃經在後。經是能廢。在後律是所廢。在前故云廢前也。觀察如子肉想者。經說譬如夫妻二人共携一子同行曠野險難糧盡。煞子而食。垂淚而噉。不得滋味。比丘如爾。斷大慈種者。遠疏云地上為慈。據新譯說地前為種。約種性論。直至佛果方得名大。今并初發心救度衆生。求於佛果。若食肉者如此。地位並皆絕分。故向前諸律文皆許食肉。縱依初緣已曾食竟。莫非有

罪。否抄引經科云前至食肉謂非四生。但現化耳。謂不是胎卵濕化之實報四生。但是菩薩慈悲接攝化現。爲度凡小衆生。故經云爲度衆生而現食肉。雖現食之。其實不食。等楞伽經等者。彼第八有遮不食肉品。略述十事。常爲六親者。父母兄弟姊妹眷屬輪迴六道展轉互生。不相記。故今觀食肉皆是親眷。但作親想。自然不食也。不淨氣分生者。父母赤白不淨和合而生。凡愚所習等者。反顯三乘有智之人不食也。腥臊即臭穢。奪命而得即非善名。見形起識者。由受食肉。故見豺虎猪雞等形。便起識心擬屠煞也。諸天所棄。多惡夢者。天龍不護。惡鬼所嬈。故反顯持戒不食肉人。常得善夢。虎狼聞香者。身有肉氣。多爲虎狼飡。斑足王經說者。諸記之中多引賢愚經說。彼云昔波羅奈國。王名摩羅達。目獵遊獵至山憩。自時有一牸師子。欲心近王。遂乃有通。生子人形足斑。其師子送上王。王知已收養。名爲斑足。後紹王位。此王常供養一仙人。日日食時飛來王宮。後因有患斷食不來。有一天祀神詐作仙人。來覓肉食。語厨者言自後日

日須如此。後本仙人未還。將肉與食仙人云何故相輕。王言昨日食肉。今又不食。何得虛誑無有實錄。仙人云。吾昨有患不來。誑就汝謂。肉仙人。呪云令汝於後十二年中。常噉人肉。言訖乃去永不來也。於後廚人辦。饌闕肉。求得自死小兒。以死王食。王覺味殊。乃向廚。者彼不敢諱具述前緣。王因勅云。每日常須此肉。後煞害漸多。國人怨恨。衆欲煞王。王立誓曰。不由修。善今得爲王。所有供養仙人功德。迴令今日變作非。行羅剎言說而變。由此十二年中常食人肉。（緣起甚廣今略云云）引爲證前來食肉之失也

云。今至遠者。凡愚多嗜（音示輕呼）諸肉者。反顯聖人有智。終不食也。此戒約之意。僧祇云引證也。與中國大乘僧同者。玄云欲出此方學大乘語人喫酒肉之過。非謂中國學小乘人。猶食魚肉之類。用酒肉爲行解者。云不是大乘人。不食酒肉內無分別無執礙。是大乘行。既未達性空。口中所談是學大乘之語。撿其行解。大不收以未喫證故。小不攝以違戒故。二途既不收之。則入屠兒行內也。闍維將更者。如午頭夜叉等。常

食肉血前羨大罪人。今此類亦爾。四分下。准律見聞疑。爲我煞不應食。謂此人是作十惡業。此家有肉不得食。若持十善。彼必不爲我斷衆生命。有肉應食。大祀處者。如國家拜郊大體。此辨於肉意。雖不專爲我一人。今既屠煞亦曾爲一切。食肉之者。若食自亦是他所爲之一數。故不許也。依教無肉可食者。謂依上律教無聞疑。三種淨肉。方許食者。此肉既希。即漸漸制斷。故云正斷食肉也。毗尼母大同者。彼云若人欲祀天時作意。其有來者。應與食無分別。心所煞衆生。待一切來者。比丘若知如此肉不應食也。鳥殘獲罪者。謂律通明。一切鳥獸殘。取得吉。以不斷後望。故唯師子殘。得取無犯。以斷望也。准此須是親自見死。方得食之。以決定知不是鳥獸殘。故若收得殘者。猶未免疑。知是何獸殘也。楞伽經者。謂五辛之類。尚不許嘗之。豈況進噉。亦是舉緩以況急。俗中已下舉俗況以道。酤市脯不食者。書曰酤酒市脯不祭先祖。以不專心爲先靈。故又恐於身有患。故俗護色身尚然。豈況出家之人法身慧命。不可不護。以食肉之比丘情

壞足可見也。二途者。若不附口美則貪。飡驗知非消治病去無漏道。至遠也。

云非至提者。辨非時藥體也。除四分。外見引五本數文不阜破者。說文云阜謂高也。艮羨麥時兩頭起。夯延良反不得令破。況有時食氣。故石蜜者。西土甘蔗汁。搗米着中。合成黑色。狀砂糖。今此方五有作者。如越地進貢等。十四種漿者。僧祇等三。云一菴婆羅。二拘梨。三安石榴。四頗多梨。五桃。六婆樓沙。七提樓蒱八芭蕉。九罽伽提。十劫頗羅。十一婆籠準。十二甘蔗。十三呵梨陀。十四呿波梨漿。蒲陶不以大淨者。不壞種也。汁不以水淨者。不壞味也。互不淨者。但火淨不水淨。但水不火淨。並不許服。先火淨後水淨。故云但淨得飲。准此。通四藥者。業疏云。文雖在漿。義通四藥。如衣須揲為壞色。故草履令淨人著為壞好。故食須水淨為壞味。故同之。變苦酒不得飲食者。謂無記識其體既變。失本受法。酒雨已成者。此是時俗方言不同。此人呼味為兩。若嘗酒有氣味。即言有酒兩。今上既體變失受。若服便飲酒。故不合也。粆米令燋黑者。董

白貊是時藥敢。故麵藥者。北地多有。狀似鬱珠。其色帶赤黑。甚甘美也。次引四分證。開眼。昔有人欲斷穀。佛自作念。云不可空往。今有八種漿。是古昔無欲仙人所飲。可持上佛。佛得已。為說法。又將施僧。僧不敢受。佛聽受。若能醉人。眞不許飲。鈔闕閻浮及婆樓師二種。以此土無故。餘如文。中伽論下。總明上來諸漿須澄清不雜。時食也。云七至欲者。辨七日藥體也。當藥者。准律藥法中云。佛在舍衛國。諸比丘秋月得病。顏色燋悴。佛言。我今當聽諸比丘食何等藥。遂作念云。有五種藥。是世間用者。是人皆識。所謂酥油生酥蜜石蜜。令諸比丘服之。當食當藥。如食飯乾飯。不令麤現。已上律文。玄云。有資發義。故當食也。有療患之切。故當藥也。不得滿鉢而飡。故云如食等少少而喫。故云不令麤現。伽論糖漿者。此是甘蔗糖也。未捨自性。受法既失。故不許服。必未失體性。即許服也。僧祇加脂一種者。謂祇七日藥中許服脂一種也。四分等者。准舍利弗患風。醫教服五種脂。如文所列。諸比丘不敢遂白佛。佛聽之。故文云。時受時漉時羨如油法服

若非時受非時漉非時羮不應服若服如法治謂肉
是時食非時受不成故古師見律非時受不成非時
漉羮得罪便言脂一種是時藥收不開七日服今引
祇正文七日藥中加脂一種也僧祇此藥已下觀文
勢似證前七日藥也四百四病者經云一大不調百
一病惱四大成身故有四百四病雜病者三病相彙
也用上三藥治者謂將上來三藥相雜治之佛言作
法應爾者彼云那律見作石蜜擣米著中生疑不敢
作七日藥服佛言作法如此食之無犯也和水飲者
準彼文云犢醯羅國無處水白衣施水幷石蜜六群
往彼但喫石蜜不飲水同招譏白佛佛言自今後開
五殺人噉石蜜前四如鈔今此句當第五故五分下
可知
云僧祇至成者此約轉變明之動作即攢作也記識
文云此時食中有非時七日藥淨物生我當受若中
前加不記識過中雖變爲蘇不許服即名不淨若悞忌
不受者謂雖記識後得淨蘇忌不對人加受及不說
淨亦名不淨故知記識後得蘇須加受法非時受甘

蔗不成者謂合時食受不成既受不成作記識法亦
不就時內並成者受與記識俱成故著並字也云然
至云云者彊力劫掠者謂人力強於蜂虫白而取故
佛受獼猴無蜂熱蜜者祇二十八云昔有獼猴行見
樹空之中有無蜂熱蜜來取佛鉢諸比丘遮不與取
鉢佛言莫遮此無惡意彼將至樹滿盛一鉢蜜來奉
佛佛知未淨不受獼猴不能佛意將謂有虫乃看四
邊見有流蜜及將往水邊洗之水濺入鉢即成淨故
將來奉佛佛乃至死後生忉利天後出家成羅漢道
也準此水濺已壞味竟即不長貪既曰無蜂即非劫
掠上言無蜂熱蜜者有兩說一云大蜂來喫蜜儘損
此蜜蜂蜂子畏之遂拋而去故二解云冬月蜂子有
便穢在窠中無人與除即生虫如指大此虫食蜜幷
蜂乃捨去也今取此者故曰無蜂熱蜜
四盡形云盡至飯者甘是甘草人恭苓等善見下撰
文中有四句一一切樹木等不任爲食者是盡形二
若堪食是時藥三根是時藥莖是盡形四莖是時藥
根是盡形戒疏更有生熟四句一生熟俱是時藥如

米麥等二生熟俱盡形如蓏樹等三生是時藥熟是盡形如梅蔗等四生是盡熟是時藥杏仁芋等是也但令堪食等者總釋前來根莖等一切草木無數無邊不可一一標名指示但爲食者不問根莖枝葉時藥所收不任者盡形攝也一切臨境看之不局一二也遮病爲量者謂約法雖云七日若服至五三病可即於以無緣故法謝惑病雖未可法藥亦失若無病不飢等過中一粒入口並犯正罪油蜜膏亦爾同上來隨病爲量等論中舉蘇等者指了論中且舉蘇以爲出法方軌餘皆例解終身藥不爾者以力微故是病是身有身心有病故許盡形不同七日藥勢稍微病苦須捨若無客病者無四大違反之疾也又不飢渴者羯云此名主病惑云舊疾故論云病有二種一客病四大無違二主病飢渴所惱（玄記云三毒結使名爲舊病也）十誦淨苦酒得飲者謂上但別鹹苦辛甘未明酸味今引明之以苦酒味酸人不貪愛故開飲也云上至世者結也隨事辨體者簡不約法也若約法論三聚之中是色聚攝假八塵所成能造四大所造四塵於三色中即可見及不可見有對色攝四食之中是段食也雖假八塵所成若取資益義邊即尅取香味觸三爲體但是不可見有對色也今有巳下辨非也愚夫即迷教之類杏子湯等即所飲之物也出在自心者自巳貪心也妄憑聖教者虛妄憑記開病之聖教不如噉飲者中後巳去人見噉者必知非法少有劾之今此杏湯之類據體即是盡形藥攝有病便開今既無緣不合擅飲引悞後學展轉相承違教招愆永無出離故曰罪流長世也

云次六味定者首疏云一苦二酸三甘四辛五鹹六淡也定者將此六味定五種藥量也云明了至種者五種量乃至大開等者標五藥名也一依時量（即時藥）二依更量（即非時藥）三七日量（即七日藥）四一期量（即盡形藥）五大開量（即大小便灰土水此於盡形中分出）世間一切療患通得藥名但以此五攝之無不盡矣故知攝一切物皆盡疏云藥有五者眞諦疏也五種如前說之云甘至不得食者甘草是盡形酸中阿摩勒菓汁亦是盡形辛中薑等是盡形苦味即一切苦澁是終身藥問前云六味今何云不

●箇疑同

●情一作情

見明鹹淡耶。答鹹局是鹽。唯盡形淡通四藥。故不論也。餘文可知。云一切至用者。晝夜各分五時者。謂晝五與夜五。諦選向後。從平旦至二更。唯得一更盡服。過則不得服者。至二更須捨也。如是輪轉。乃至五更者。即平旦受至二更盡。辰時至二更。午時至三更。未時至四更。申時至五更。據文但至五更。不勞刪解也。●此箇漬在智反飯為漿者。如漿水之類。此局時漿。故箇出也。七日一期。如文可委。大開量者。鈔中自釋云。此時中。不問晝夜得服。要即自取。不生過失。故曰大開。是世人所棄。非所受情●恐注必無人淮用者。謂約空迴無淨人處直爾自取故　三轉變。云三至形者。且約體論。若據見論。藥體既轉。即不合飲也。餘如文」云四至之者。相和辨體也。若淮四分。於四藥中時藥最強。盡形最劣。若多論。即據藥分多者為強。少者為弱。今先明四分五句。一時藥和時藥。非時和時藥七日和時藥。盡形和時藥。皆作時藥服。即此從時強也。二非時和非時藥。七日和非時藥。盡形和非時藥。皆作非時藥。受三以七日藥及盡形和七日作七日藥受。服四盡形但自作盡形受服也。今鈔之引論約多分諸強。據藥分相須明也。律取滋味將下就上為言。從若以時下。先明七日相和。由七日下。釋成也。如以下顯相也。辨盡形藥亦爾。如文可知。若以終身下明助成時藥分相可知。若分數俱等。下約勢分相似。隨首標名。如紫苑瓦柴胡飲子薰青白木丸散之類。如文。

第二大段淨地處所云二至門者。牒名舉數可知。云一至也者。正明制結淨之意。分衛即乞食。如下文說也。因因餓死方開者。玄云淮律藥法中云有比丘服吐藥。以伽藍內無淨地。故皆不貯食。此病人夜飢困欲死。守待天明外乞食來。病者已死。因茲白佛。故開結同界別處者。在藍內故。是同界邊房靜處結作。即是別處。古今諸記皆問云。結淨地免幾過。患答若不結淨同界而宿。有內宿過。又於界中羮食。是內羮過。今若結竟離此二過也。又問為但約界有斯二過。伽藍亦有。答解說不定。一師云界有宿羮。約藍則無。以文云不得大界同宿及羮也。二師云。約藍則有。約界

則無以文云伽藍內結淨地也。巳上兩釋俱非正義。今云藍界俱有。亦不局藍亦不局界。以律文云。不得大界內宿煑。此約院周之界不局作法結成之者。縱徙作法結成。若無院相不成儲畜無於過識院雖周遍未結攝。僧界是伽藍亦是宿攝。能生過。故准下文云多無籬障都無籬障。並不攝食故知藍相周成。即有攝食如也。釋淨名巳下正釋名也。業是穢因者由同處長貪違教。有宿煑過為因。當招惡果之報。是以諸此食為不淨也。此從緣說淨等者傍破古非也。古云淨者對翻穢以立名。今云牒此淨地之緣入於翻磨法內結成。巳後免於宿煑之過。即名為淨不是對翻穢食令得淨潔以彰名也。二列數中標如文。云一至相者。注文廚舍孤立有院同之者。謂伽藍院相雖不周。而廚屋四面院相周通。比丘在此廚內與食同宿亦同有過。垣墻塹柵亦如是。是謂此等相若周比丘在內同宿。皆有共過。故云如是。隨共成相者謂不必要須四面皆墻。皆籬惑一面墻一邊籬兩邊柵等但便四相圍合。即有煑宿之過。便成周義也。

徵疑徵

二檀越淨云二三至淨者即施主也。如下篇自釋。食具足他物者。此句攝食。是施主者處屬於僧。俗人將米麵等物來鐵中寄常住處修設。既不付僧俗自為主。縱共宿無犯。律云下引證可知。二處所是他物者。此句約處所屬俗。其中食具屬僧。由似今時施主為僧製造小私邑伽藍。雖標意為僧作。成四面院相周遍。而未決徵。永捨此則屬他檀越。其內有食比丘共宿亦無過也。故云巳下引證可知。三食處俱是此句易解。此三巳下結釋也。今多托胃等者破古師也。古云寺是俗造。據本屬他名他物淨。今師難云。若爾一切僧坊俱非道。有總合名他物淨。何用別結淨廚。故知巳施僧便屬僧物。上言他物。且據未決施僧開無犯也。次引文證中來分應上等者。謂王捨用與僧作粥米未全與比丘。且令比丘管運得稻上於場上。比丘共宿恐犯生疑。白佛。佛言若未分應上。以未全屬僧。是施主物故不犯。分竟不應上者。謂既分判若干稻米與僧。即屬僧攝非他物也。若在場上同宿即犯內宿。吉羅。故王崩等者。謂前施屬萍沙王。雖未判是王

爲主。今王勅即無施主。比丘共宿不知犯。不佛言開
王樗沙王處。即是施主不犯。注文准此例餘皆犯者。
謂若實未全施僧。即不犯。若已施僧決定。使乃假冒
妄言。即自涎自貪。上且舉稻米爲言。准此諸物例。上
但使虛妄並犯。以引僧祇婆羅門等者。此段文約施
主夜持食具等。送來付僧。決心已捨俗不爲主。即屬
於僧。若與共宿。即是內宿。於此處羨。又是內羨。故知
物處二俱屬僧。即同僧法也。
三處淨。云三處分至之者。若經營比丘者。謂施主委
任比丘。句當起造寺宇。名爲經營也。即此伽藍成就
竟。令一知法比丘。或施主臨時指揮三五間舍爲安
食處。即名淨厨。故云處分淨也。次引僧祇文者。謂前
四分但云作伽藍時處分未明。有僧住即處分不成。
今引祇文未曾有人住。即得。若經住已即處分不成
也。准彼律云。時有支尼梵志爲僧作僧坊。令波離先
爲僧作淨屋。謂制僧未住初夜即得作處分。若住過
初夜。但名僧住處不名淨也。注文四分經明相者簡
濫也。謂四分護衣及食皆約明相爲犯之分齊。此即

判文有限。若依他僧祇初夜之文。即成他部之事。太
急故不取。故此注簡之。五分作新住處已下。即顯五
分僧住未經明相處分亦成。若已經明相即不可也。
與四分計同反顯僧祇初夜太急。問五分約明。與四
分相似。可以依行。故此引來。僧祇太急不依。何假錄
安抄內。答有兩說。初依諸記中解爲簡異。持衣彼律
初夜成。護爲優處分淨過初夜爲急。一等初夜衣食
緩急兩緣不同。雖不依行。要須引示。以依蜀川解云
抄引祇文有取捨意。若夜初結犯分齊。即不依行。彼
有以繩量度分齊。爾許僧住。爾許淨屋之文。五分無
此故亦須取。但改初夜之言爲明相之語。即得（任情思審）
次引見論初竪柱時者。彼云比丘捧柱云。此處爲僧
作淨屋。三說一柱既然。餘柱皆爾。若不能一一處分
只隨於一柱上處分亦得。若已成者。謂是現成屋宇。
即依前文處之法也。聚落老宿者。俗中耆年之者。若
不解比丘教之。以處分通七衆羯磨唯局僧也
四白二淨中云四至地者。不問住之久近者。謂此白
二所結。不簡有僧住年月近遠。要結即得不同處分

必須新處後來有人住經明等。除去比丘者。律云諸比丘作念。比丘房應結作淨地。不白佛言應作除去比丘。比丘尼式叉乃至沙彌尼房。亦如是。若鬼神廟亦如得作淨地。（律文如此）因茲古師解判不定。初云結淨地已。比丘不得在淨廚內宿。故云除去也。二云非謂除比丘。此是波離領解之語。謂前言除比丘。我已之知未審除比丘房已外。更有餘房乃至鬼神廟屋。得作淨地不。今師存初釋。不取後義。如諸記中廣破。恐繁不叙。業疏問云。既結淨了。比丘不得在中同宿。與不結何殊。答若不結者。通界宿皆犯。今若結竟。大界內宿不犯。豈非利益。引此疏文。故知除去比丘不得在淨地上共宿。斯爲定說也。四分因饑死比丘者。重舉開結緣起也。邊房靜處結作者。業疏云。以道貴法修。食緣繁染。俗中節士。尚遠庖厨。況出世高僧。奄蒙庸僕。成不可也。制在邊鄙。又居幽靜。意可知也。注文必在作法等者。謂白二結淨也。必須在人法二同界上結之。若直爾自然地上結。不得不同處分淨。即許向自然地上結。恐人濫行。故簡異也。五分下明結處。

彼律食犍度文云。欲羯磨一房內。次一房。齊溜處。次中庭。次房一角。或半房。次重屋。及通結。或通結坊內作淨地。佛皆聽之。先出一房白二法。後通結僧坊內作淨地。且初一房白二法者。文云大德僧聽。今以其房作安淨食處。若僧時到僧忍聽。白如是。次通結者。文云大德僧聽。此住處共住共布薩共得施。僧今結作淨地。除某處。今抄中略引緣本一句。故云除某處。問除某處未審是何處耶。故下注云僧住行來等是所除之處也。遍界中菓菜無過者。以總是淨地故。明出在舍下者。比丘即須在本注房舍之下。莫出向他淨地中。以通坊結成。牒除之外。總是淨地。必一處有人。餘皆通犯。故須在舍下也。（或有異解者未詳故不錄）此言通結者。寶云。但約多分是淨地。少分是不淨地。羯磨詞中牒除僧住行來。是不淨地。即顯不牒處。雖不一一標名。並是淨地。故若別結。即約少分是淨地。多分是不淨地。羯磨緣中牒結不牒除。若是淨地。即牒名在羯磨緣中。反顯不牒處總是不淨地。故今抄意存別結。以通結難護也。知之。若准搜玄記中說。其通結者不

論僧住行來遍藍之內總皆結取名爲通結遂舉攝衣界爲例謂遍大略皆是衣界並有法起但此處有村之時不許著衣村若去者仍得通護今此亦爾牒其二同遍藍皆有法起是則現結未來施僧住房不得安食是懸除今時僧住房中不得安食又是現除未來僧者房空還得安食後是懸結不由僧來去人之食界有廢減但結除障礙也今云雖舉此例其理不齊覧即知非㡬如別破云但依前釋爲正思之必依地起不在架屋者彼云不得羯磨机架及重屋車乘上依淨厨以界是色法依地而起但結下爲淨地其棧閣上自攝得食以下有僧還成內宿若結閣上則不枰地以引僧祇一覆別隔者同一大堂下有兩房戶也通隔別覆者多屋無別壁通用隔也通覆通溝者如一大堂四周壁也別覆別隔者別別屋也一二三邊者隨其一堂取一角三角任意也隔道兩邊者如一屋內取兩邊作留中間作行路如此一切隨比丘意但分得觸淨即得故云如此一切並得也今觀文勢謂四分但云隨處作淨或溫室食厨神祀舍

◆二字疑剩　◆肸字疑剩　◆中疑住

五衆房等而通別及上下中邊淨不淨相故引他文共成用准此已下結文可知云云

三加法中標名可知云四至也者注如上明之者謂指前來不周及檀越二種無法可作上已明訖處分一法別人指示等者通七衆中隨一人口處分上之二淨壇越一種通於二三界過分淨通於諸界但未有比丘住經明相卽得羯磨結在僧界內者簡不在自然准局作法界上結作先示處所者卽約別結三處五處如厨屋晁倉坊庫院等牒人羯磨令人識知也懸指結取者謂遍結之不同大界戒場於相內體上坐結也所以不得坐中結者徵所以也古師等者卽魏朝慧光大師也以食望僧者以淨地中食望僧身也是攝者淨地但攝得食是障者障僧不許入中宿也注文在中相雜者恐與結界相中混雜謂結大界本爲攝人同處同法所以文云僧今於此四方相內結大界既得在中止中故現在中坐結遍卽不成今淨地本爲攝食不爲安僧若許在中坐結謂言得在中住所以文云結某處作淨地既不云內故知懸

答疑者

結也以僧望僧者以外僧望淨地中僧也非攝非障者若大界中作法事有僧在淨地上淨地既本不攝僧名非攝也僧雖淨廚中不能障大界中僧令不犯別衆故云非障下注文自顯也云云律令唱處所者藥揵度文云應唱房若温室若經行處等一一唱此字須知分齊護宿煑過不可不唱也方法如抄文云云次至外者羯磨詞中云僧今於某處結等是遙指結也業疏問云淨地亦假僧戒文中何不稱此住處答僧衣兩攝莫不用攝人衣同處答論淨地無結攝食障人故不合稱於本住也上依疏文或有問云如結三處五處淨地同一番白二法被云得不搜玄云須別別而結一番白二只被一處處既各別法亦別故若依天台所稟亦許得或處雖有別一一牒名入法秉法竟時隨其多少皆有法起舉例由如一番白四被三人受戒三人雖別一一牒名入法竟時皆納法體若言不得者如結十處作淨須秉十番白二如此行事恐不爲妙已上雙叙二解略意盡用也文搜玄記中對此依四分做五分出通結淨地白二羯磨牒其二同文云

案疑者

恐等四字疑衍

大德僧聽此住處同一住處同一說戒若僧時到僧忍聽僧今結作淨地除僧住處及行來白如是羯磨亦爾近有兩紙記文成立其理所以爾者謂搜玄於前來通結文中輙舉衣界爲例許遍濫結名爲通結其理不齊今至此別結文中傍出通結羯磨故牒其二同約義有斷不可秉用但依抄中出法文自明矣知之不得潘數袁反也說文云米甘汁也江北名甘江南名潘所以不許流出者恐招俗譏謂僧與食同處也或有解云恐有觸染之過者非也次解中云有緣至持者謂約移廚改易故曰有緣律但有結文無於解法今鈔准三小界翻結成解如文列也表云然解淨地各依本法若白二結即白二解處分淨亦處分解擅越淨施入僧時解不周淨周即解料簡中云四至煑同宿煑無過者謂檀越物屬他故不周淨不生讖過是以此二淨比丘在中宿則無犯也但不得觸者恐有觸者恐有觸染之過通比丘在內檢校者此是白二結淨或日中及夜間在淨地上撿校看煑等無犯但明相出時身不在淨廚即得唯

合本四卷下二之二

壞食具等者。玄云。欲明淨地。不失結法。故著唯字。但壞食并食具。由有人同宿有染觸之過。所以須翻。若治故處。下行相如文可委。云云 曰問至犯者。問意者。因前來文中許比丘在淨地中撿校看煑等。唯不得經明相。故有斯問也。且不經明相。即免內宿。理不在疑。既在中看煑。何得無於內煑耶。答中煑是隨處者。謂內煑約大界。不淨地即有。故云隨處也。大界無人亦犯者。若將食大界內。令淨人煑。縱界內無一比丘。亦成內煑。以非煑食處故犯也。即顯淨地中煑食時。比丘在內無過。以淨厨本是煑食之處也。宿是逐人者。因便明內宿約人成犯。有比丘與食共宿即犯。以逐人故。二界無人不犯者。大界內有食無人同宿不犯。淨厨中亦爾。故云二界也。即顯內宿是隨人故。護淨中牒名列位可知。釋中云初至不淨者。一通凡聖僧路者。既護淨如法。凡聖俱持戒。故俱得同飡。故云通也。順本壞者。三世諸佛立教皆令護淨。今既依教。即須佛意。故貪染叵離不也。即貪染之心不離。恒人所恥。香俗中云。君子不臨厨。何況等者。舉俗況道。

例疑例下同

脫經儉難者。脫忽也。儉即八事也。難即淨人傾●例比丘爲扶助。皆是難緣開無犯也。後若無緣拱手者。謂豐時及非傾●例之緣。則不許觸染。故云拱手仍事觸宿者。仍而也。觸是惡觸。宿是內宿。心初無悔者。謂無上緣不能護淨。共宿觸污。由如有難之初緣。既犯不懺。故云無悔也。不信此心須爲師匠者。謂凡夫外道。以心爲師。皆被心使造作衆惡。今佛弟子不得信任此心。以心無定。須爲心作師。故云師匠。欲依聖語番穢者。謂佛及僧所言皆稱聖語也。列四種如文。云言垂翻者。合辨前後三緣不須翻也。問前列名中緣不淨在第三。體不淨在第四。今釋文中體不淨卻在第三。緣不淨移安第四者何。答謂取前三並不用番。故一時明。若緣不淨。由須翻穢。故廣解釋移安後也。是以文云。上三句並是正經文。遍如鈔等前列科中。據相香說前二是淨。後二是不淨。更有別釋不正不容賦器者。謂銅鐵等。不受賦者。准僧祇許安水燃火也。並是正經者。即十誦僧祇等。又遍如鈔者。如上下文一一具引也。云緣至者。著有將牒名百別科不用。亦

不字疑剩

未下疑脫明字

得從本是淨器已下釋不不淨之所由也五分等者明翻器物令淨之相貌也次引僧祇停須臾名不淨者謂被鉢中食膩染致令僧器不淨故若是銅器等者亦是翻淨相貌如文易解也餘有不盡者今觀文勢上來但明僧家多有食具遇緣成觸翻之令淨然此翻淨義由未盡又復上文雖辨能盛之具未所盛之食設爾觸染亦許翻之如此兩義未周更欲引文廣釋故生起云餘有不盡者唯以米麵等者正辨翻淨也雖此是麵鹽醬有染觸之過今將往尼等六衆邊迴互一石搜一石等雖得本物入手兩相捨者如先得一石與比丘尼今更將一石就迴換彼却將比丘先得所者將來即成淨也謂先付與他時此作永捨之心彼作永得之意今雖轉易將來事同新得故也准此展轉翻穢成設者謂准前來所引善見大僧沙彌易食翻穢之文證上六衆更互轉換得成淨也此約所成之人良前文未說今故明之 次能盛之具前文亦未盡理今更重明若瓮瓮等已下鈔文是也行相可知注文謂非常服用者釋上四分戸鈎等物此屬常住是閑不

嗔作瞋下同

用者即得執捉若家人常捉者亦不得捉即是膩勢相連故也云問至知者如楞伽十誦所述證上五教通大小乘故楞伽經云寺舍煙不斷常作種種食故爲人所作是名不淨食如實修行者不應食此食出第九卷 十誦云若有僧伽藍烟火常不斷如實修行者不應嗔此食出第四卷 護淨經等者彼云佛共阿難行過一池水東西南北深皆四十里中有細虫形如蝌蚪色黑如墨佛言此是十方世界衆僧嗔不淨食墮此臭穢糞尿池中後報如鈔所引云云因說知事等者護淨經云有一比丘新證羅漢有結業身而有便溷閣中上廁見一比丘廁邊呻吟羅漢問之云本是比丘爲知事觸僧淨食以不淨食與僧今生此處五百餘季不聞漿水欲趣廁取不淨彼廁鬼打不能向前羅漢爲集僧呪願方得糞食云云 智論等者緣起大同也大集經中諸龍以佛神力故得宿命通知過去或與僧爲親或因聽法因緣入寺食於僧食今受惡報僧護等經說受蛇形在樹中止爲火燒樹受於苦痛等通而言之者今師戒勸也五百問下緣起大意如

前桎（涉栗反）撞觸之皃也

二護淨中前護惡觸者謂出世高僧不許營作身既不作手豈念觸觸得吉羅招報是惡由觸得惡故名惡觸又若不受直爾自捉亦名惡觸也云十至之者初引十誦非觸非惡約不淨器及食過與似惡觸相但爲與時一心與他後淨洗著僧器中即無惡觸也注文准此等者准此上文一心過與即無惡觸之理即今器下椀底有殘飯食及茶湯若未作洪罷之心更希將來者即須放安床上令淨人將去若親過與他即名惡觸矣次引五分是觸非惡比丘受已行之者既無淨人比丘爲受故觸而無犯故非惡也次引僧祇是惡是觸淨人持不淨手者注文轉釋上義也上座一人得不淨者以淨人初把淨食時染著手中舊捉惡觸食氣故上座人名惡觸餘人名淨者以惡觸氣分盡故若淨人下約食與器淨穢相投名惡觸相抖擻一切不淨者謂上約不勁若扖（師巾反[illegible]也）取中央今由抖擻傾動故雜亂即一切不淨也注文准此諸扖食相可別者謂識知了別觸淨淨則留之觸則

◆從疑復 ◆約一作扮 ◆提疑提下同 ◆已問疑此間

除去若混然相雜不了觸淨即一時總換也當腳處使人扖者此是因緣非緣成觸但除是處已外非觸故若難事急等者謂被惡人趁捉惡獸所逼走避雖蹈上過不成觸以無心故後是緣難一切不犯天雨忘覆食器等亦是約緣不成惡觸故諸蘇油瓶者即淨蘇油及七日蘇油瓶同在一處安置也甘蔗竹篳來者甘蔗作石蜜用竹篳要作盛食器亦同置淨厨內也甘蔗竹篳置而未論且說蘇油成觸不成觸之相狀悞提淨油瓶來者謂七日油瓶是加法了者內淨地中比丘要即自取若淨油瓶是未加法者但得淨人捉此丘不合若捉成觸今比丘本提取七日油瓶而意悞持淨油瓶將來也餘人見來不得即語者謂比丘見不得便語他云汝何故錯將淨油來往至已問彼云是七日油者即知他錯悞令乃置地方語彼云此是淨油瓶不得名（去呼）字者謂若未置地由在手中之時未得語彼云是淨油便成惡觸故還得七日受者注文自釋以悞取不成惡觸已後更加法作七日受得啟也若令取淨油俗人不解者謂淨油既

○其疑甘

求加法即令淨人取比丘不得捉捉成觸故今俗人往淨屋中錯將七日油來亦如上法者指同前法式也注文口法失者謂此七日油本不合令俗人捉捉成觸今既是迷悞雖觸無犯然置地後不可更觸比丘從淨人手受已更對人加法以前法失故然勞力但續前日也甘蔗竹筆者前未曾明今須路解謂蔗與筆相似本意令比丘往取竹筆來今乃錯將甘蔗到法式亦同前文其蔗雖觸以悞不犯也玄記中云竹筆可作盛物器比丘悞捉後作器不成惡觸者今詳此釋大悞思之自除已下雜辨可委云云器淨者此有五種一菜二盤三床四船五車盤約緣卷者有攝食義也車船二種無牛在地一定故成器若觸器即是觸食注文由有緣開坐者謂在道食時乘無別坐處曲開在上坐若謝若動便成觸也棧士限棚閣也文相可知十七種戒者名字如別云云如船中進不著船雖水名器今車雖牛亦當名器也注文不得以牛在故淨者恐人見牛不離車謂言非器得觸今云不得以不行故雖牛在亦名器動便成觸

○汙疑行　○朱疑來

也云十至淨者初引十誦約擔食相染以辨有浮囊者度水沙彌淨爾佛言使淨人著囊上度到岸已更莫觸還令淨人捉若為水漂聽比丘為捉同僧祇得食者謂同上祇文若著淨觸在不淨器中得扠取中央得食即同此中著鉢者弃也飯粥已下約佐助雖觸不犯或是緣淨或是體淨文甚分明也云四至取者又雜辨也惡人者謂破戒比丘惡心令僧得不淨食也自散種子等者以變動故無觸也上坂者說文云險危處也扶捉等不犯十誦負淨取者證上扶捉助之皆得自手觸吉羅者約無緣故觸犯吉也服有過藥者諸記中但云以有患故開服避譏嫌恐相効故令屏處而顯其藥體致有釋云是過限蘇油之類者非也今鏡水大德云藥法文中比丘病聽服有過藥謂是韮蒜葱薤也令屏處服并汙隨順法七日內不上眾僧厕不入眾不誦經呪等朱待瘥者箇非自食注文顯不自畜也云二至等者護自義也注文准十誦等者前云比丘與沙彌擔食乃至還與比丘者先不同要即得反此不得今亦如然一心與他他

元一作無

食不盡者。即得若初要期。我為汝作。汝食若剩即與我。後有餘。故不許食也。僧器有膩不合燃火者。謂器有食膩。比丘燒火。即成自煮。誠塡也。更不得觸者。玄云不唯不得觸米。亦不得觸火。即成自煮。故使淨人煮沸下。明既變生相。許自重溫。即不犯。故文。相可知。云三至犯者。護內宿也。謂人與食同處。經明相名內宿也。初引五分約淨人持食來不淨地。經明相。次引四分約比丘持食來覓淨地。未得明出。已上二種俱非故作。偶爾經明。皆開不犯內宿也。云四至食者。護內煮也。界中煮。故名為內煮。元為他煮者。指俗人淨人為他。若指別比丘為他。他豈令食。同是比丘俱犯內煮也。故文云一人有過。食一切沙門受大戒者。俱不合食也。

三通塞中。牒名。舉數。生罪為通。不生罪為塞。若對約時就人約藥辨者。如下。對文自述。釋中云初至正文者。時藥定有宿煮者。以無口法近時之義。同宿即是內宿界內煮。即是內煮。若自為之。兼有自煮。若重過即得餘三藥者。七日非時盡形不加法。一同時藥者。

上鈔有者作法三字

亦有宿煮等過也。若為病加法有通局者。隨其藥體。長短分齊內則無宿煮之過。是局。若過限並有過罪生。即是通。非時藥明未出服用皆得者。此名局也。以無犯。故若明相出等者。有諸過生。名通也。七日藥加法了。內淨廚中等者。是局。以開無犯故。八日且起具罪。如後者。如下文說。有時殘宿惡觸犯長等過生。名通也。必是熟無生相。如椒薑呵子之類。並開宿煮自煮等不犯。次引僧祇下。通外難也。應難曰。四分既通自煮。何故祇中自煮薑湯亦犯。鈔通云。謂有生分。故必是熟。死淨了者。四分開自煮不犯。注文准之。唯開三罪。七日不合者。約上盡形料簡。七日不開同宿。律云比丘念言。盡形藥得界內共宿共煮自煮不。乃問佛。佛言得。准此開三者。謂隨身療病。貯畜過微。故不同七日非時也。若准古師。許七日藥同宿。若不開共宿。用犯法何為。今師云。加法但要近時。本不為於同宿。以此藥味甘美。貪貯情深。故准前。僧祇若廚屋中有諸蘇油瓶等。明知七日藥在淨廚內。若爾何以十誦中石蜜漿舉宿開飲耶。鈔通云。應是難緣許在房

中同宿不是尋常七日藥也又引四分旣令將殘宿蘇油灌鼻卽知同宿有過不合加法十誦正文者波離問佛是三種藥舉宿及惡捉得口受不佛言不得又問是三藥手口二受不病得服不佛言不得以此證之同宿有過也二將此四過對法明初牒可知先明下引過相也云初至過者三種人者先明制宿人也比丘卽一人約自已與食同宿犯也二種僧者如四分云今日受已至明日一切沙門釋子受大界者皆不淸淨此通僧也學沙彌者懺重比丘也此人行違體順相同故染也注文或無沙彌尼故開者謂四分中式叉得與大尼過食十誦中式叉不得與食共宿據四分旣許過食同宿理合不犯十誦制犯卽知四分是開未委約何義邊開他過食所以注文釋通或無沙彌尼不可大尼直爾自捉故開從式叉邊受故反顯若有尼沙彌卽不合也結淨地與坊內共宿者正辨內宿謂旣結淨已只合安在淨地中人在大界內宿卽不犯今遣將食在界內共宿名內宿也注文都不言等者爲破古也古云結淨已比丘在淨地

中或疑成

上宿無內宿今云淨地只攝食不攝人今若有人共宿遣或內宿也何以知之故十誦但云結淨地已僧坊內共食宿是內宿何處見說淨地有比丘不犯內宿之文以淨地無不合有人故內熟者卽內煑也結淨地已等者旣有淨地理合在中煑食今乃向界內煑故是犯也自熟者卽自煑也此不論淨不淨地比丘並不合自手煑食三種人不食者比丘及僧學沙彌如上來說之俱成不淨也惡捉者卽惡觸也注文中先受惡捉者應是約先受已被淨人觸床之類卽成先受比丘又捉卽成惡捉也次引薩婆多三句初受不自捉二自捉不受三不受不捉文相甚曉尋之可知若他人食不犯指餘六衆也二對人辨標如文云初至如上者不通他物不周者約處辨也他物屬俗故不周藍相不成二處無內宿也處分及白二者此二處約藍相周縱是大界亦須是有院相大界於此二卽有內宿過也就時者可知就人比丘三人者如上說也知有犯者謂明白心知界內有食與食同宿若不知無心違教雖與共宿卽不犯律中已下引

文證前不知無違逆意不犯也。尼通四人者。三人如上。更加式叉。就食者如文。對四藥論如上者。如前文說。盡形無內宿。餘三皆有可知

云二三至羨者。淨地並塞者。四種淨皆無犯。爲塞對時涌盡夜。但使在界內。不問日夜皆犯也。就人通七衆者。但在藍周大界中。七衆爲比丘羨。名內羨。不得食。約食如文。四藥而言者。可知。次引僧祇者。彼云。舍衛城居士。請佛及僧。佛不去。阿難遂往請食。歸疑生冷。乃持火往寺門外。重羨時。佛因行見故問。阿難具述。佛言。聽作自今後若食冷皆聽重溫。若生須更淨了。羨此上律文 今引此。既將出寺門外重溫。明知不許界內。恐成內羨也。云三至合者。辨自羨。不論淨地。但比丘自變生爲熟。即是自羨。被淨藥得自合者。約有生相之者。以火作淨了。自合不犯。云四至熟者。初約處不簡淨不淨地。次約時不問晝夜。但觸著便成惡觸也。皆犯也。就人大僧多種者。有五句辨也。一往不受經捉觸者。謂約本未曾受。而自經捉成觸也。二膩勢相連者。注文自辨。謂食巾上有昨日食膩。不淨洗將今日淨食於上。即被染汚成觸也。三任運失受者。約時過。故任運失受。若不觸非惡觸。今失受已又觸。遂成惡觸。故注文四藥不加法中後俱失受。時藥本分失。餘三藥無口法近時故。中後亦失也。若加法三藥者。謂非時七日盡形加口法者。各隨限失者。謂未過限即未失。若限滿任運自失。七日藥至八日。非時藥過明相。盡形藥命終時失受。故文云盡形藥若命未斷。一切比丘得食。若斷失受。諸比丘不得食。問七日非時過限失受。有惡觸生。即不疑。此盡形藥。比丘已死但有失受。亦如文。何更有惡觸。玄記答云。爲論三藥俱有過限失受。若約惡觸盡形即無也。四過緣等者。玄云。此元爲辨惡觸。今但言失受。謂因失受後捉成觸也。五決意等者。謂作永不食心。後因捉時成惡觸。得吉。若食得不受食。捉沙彌有膩觸者。彼沙彌自捉師膩器。後更捉僧家器具。即是膩觸。故不成觸。中注文僧俗兩執不成觸者。謂淨人過食與比丘時。比丘捉淨人手。由未放。豈非兩執。此爲受而捉。不成觸惡也。鉢中故食亦爾者。謂比丘鉢底先有殘食。淨人持

食來授等。雖觸著鉢內餘食。亦不成觸。爲受故爾。鉢中故食亦爾者。其鉢中食亦不失受。謂僧手執。故二遇緣失受中。注文淨人觸失者。正釋遇緣也。如法莫觸者。謂此食已被他觸。失受法。比丘若觸。亦即成惡觸。亦受不成。今既不觸此食。無過名爲如法也。洗手更受者。即同新受。故須洗手淨心。故淨人不須洗手者。無觸惡故不須也。三持戒慢因破戒故。觸可知。更以三句分別者。標也。初句觸而非惡等者。前一慢忘無其情過。故開非惡。若見淨人應置地者。謂前迷慢。今見淨人。方憶求受。便即置地。無犯。洗手更受者。義同於新。亦表心淨。或可恐前慢觸之時。所捉食菓有膩氣。故是以洗手。第二句惡而非觸者。謂約破戒人惡心故作。而諸善比丘雖食。開無觸罪也。佛言不觸者淨者。即持戒比丘不故心觸。不犯者名淨。觸者不淨吉羅者。謂破戒比丘惡心觸。故後自得此食。喫即成惡觸犯吉也。上來是惡非觸義。故第三句亦觸亦惡等者。懈怠者。懈慢佛教。怠墮不奉。得便捉。不論觸淨。捉菓試看生熟者。此亦怠墮之心。不遵故犯。就食

◆獨疑觸

通生熟者。生如米麥等。熟即餅菓等是。云四至律者。互覆墮者。此段文須分開說。先明互覆。次說互墮。初互覆者。謂樹在淨不淨地。枝葉互覆。二地若於上安食具。及菓等。皆從根判也。故業疏云。依其本地有淨不淨。不依所覆有淨不淨。以互墮者。謂子菓互落二地。即約義別論。律云時有樹根在不淨地。枝葉覆淨地。菓墮淨地。諸比丘不知淨不淨。佛言若無人觸自落者淨。又風吹雨打落。獼猴諸鳥觸墮。佛言若不作意使墮名淨。又云若樹在淨地。菓落不淨地。佛言已上律文 鈔辨爲不了者。謂前不淨地菓墮淨地中。何得有過。而用論之。今所論者。約菓墮不淨地中。中有比丘恐成內宿。要須論也。所言不作意墮者。謂無心貯畜任運自墮。非情過也。又律文不云不知。又不云經明成宿。是不了處。又文中但一向從根斷。淨不淨不[illegible]長足不長足。隨經明相知不知義者不了也。今師云。若未長足。又未離地。重生不住在不淨非犯。若雖長足離地。已經明相不知長足不長足。淨地不淨地成宿不成宿者。亦不犯。以無心貯畜。又不

◆言下疑有脫文

知故得食。五分下引證文也。謂前已淨四分爲非。今引外宗證成不濫所云、樹根在淨不淨地比丘亦在淨不淨地者。覈其文意。須約菓樹半在淨地半在不淨地。比丘身亦半在淨地半在不淨地。菓墮其中。謂還墮淨不淨地也。菓墮其中者。謂墮淨不淨兩種地中也。非比丘所爲。是一緣。見果落非淨地。使淨人拾聚。又是一緣。經宿。白佛。佛言因制。若不知淨與不淨聽食。若知不得食。證前兩段菓菜長足在淨不淨地比丘同處知不知義也。僧祇下四句。一若不淨地生菓墮還墮淨地菓落淨地。二若淨地生菓還墮淨地菓落淨地。此之二句。望何時取無內宿也。三若淨地生菓。還墮不淨地。菓落不淨。四若不淨地生菓。還墮不淨地。菓落不淨地。此二句應及時內淨屋中。鈔文但引兩句。釋成前義也。隨何時取者。既落淨地不限時節。任三日五日不取。並不犯。故云隨何時也（有錯解義者云云）。應及時內淨廚中者。准文合及初夜時。過此即不淨。今鈔雖引來限約。須依四分及明相未出時內淨地中。即得引此文爲釋前。不淨地菓落淨地。上本分不犯。何須料簡。又苽瓠等者。此是長足苽瓠。顯後段未長足。在不淨地非犯。又運致等者。謂若運致穀米豆等。在不淨地。准前五分知不知說。注文大同此律者。謂四分受戒法中。知和尚犯戒等四句。約不知故開得戒。知即不得。五分淨地約知不知有犯無犯。若望事境雖殊。約知即不得。不知即得無別。故曰大同也。

云第五至知者。標名可知。四分下引緣起也。准藥法文云。佛在波羅奈國。時世飢饉。乞食難得。諸比丘持食著路地。爲賊持去。比丘生念云。佛若聽界內著食。亦免此事。遂將此白佛。佛言若儉世聽界內共宿（此是開內宿緣也）。二開內煑。三開自煑。四開不受。皆爲被地持去（開緣並同上也）。五僧食。六俗食。七水菓。八陸菓。已上四合爲並不作餘食法。水菓謂菱蓮藕等。陸菓即梨栗胡桃之類。此四各有開緣。如律所述云云。此皆儉故開之也。若定罪者。古但有五。謂內宿內煑自煑不受足食也。鈔言八罪者。今師云。既開自煑義有惡觸（并文無也）。又准十誦。許持殘食去留明日食。豈非開殘宿（四分亦無）。又加壞生罪。陸菓聽自取故。持殘食去語施主知者。

傳疑淨

玄云夫應供本施其一。飽縱有分外不合將。歸今既是儉時。許持殘去。恐施主疑。惟但告令。知准此律文。豈非正開殘宿。四分無文。故引用也

第四淨生種法。初牒章列名。如文云制至說者。餘如壞生戒者。如上制不掘地。壞生三。益免被王臣驅役。得靜緣修道等。云第四至食者。明作淨處及人也。四句。字前二句約義。明後二句依十誦。出人。棄俱不淨地成淨。不合食者。注文自解。餘四衆食者。比丘尼式叉沙彌尼也。或有釋云。除沙彌尼。取學悔添成四者。（具宗的解）次火刀作淨成淨不得食者。謂火入淨。有內熟過。同前第二句也。刀淨雖非內熟。且在不淨地中。作淨以非處。故亦不合食。若果在淨地下。是如法淨也。如文又須知此作淨法通種。相若淨種必須淨地。若淨相亦通不淨地也。三種法標如文云。僧至人處者。刀者爲淨去子食者。謂但壞相也。不中種下都食者。壞種。離子食不犯。皮剝劇皮者。剝據少分。劇約全除。淤者汁淤下流。燒者時乾燒也。又云水洗連根菜。即名淨者。此是律後段別文也。時諸比丘洗連根菜。巳更作淨。佛言不用更淨。即是淨也。玄云連根菜即初生芹鑿等。是未有節。且從根種判。洗即成淨。若有節。方從火淨也。准五分淨根種者。謂若准五分根種亦須火淨。以文不同。故僧祇等者。有五種。一柔擀淨。二摘牙目。三脫皮。四爪掐。五火淨。僧祇文有此五也。四分火淨通五種者。謂只一火淨。便通五種。謂根枝節覆雜子子種五也。與僧祇文不同。故毗尼母下明淨色相也。論云水所漂者。塵所坌者。此皆壞相。不可壞種。注文准此者。准甘蔗有乘相間。即不得合東淨者。今藕子連枝帶葉子。既散落。隔不相著。故不成淨。故云無淨法也。粳米注文一說。云是糙米。二解是白米。如十誦等證。亦淨亦須問上言十七穀脫皮成淨。今既是米。何要更淨。答若本爲淨。故脫皮。皮脫即成淨。若不爲淨。故脫皮。皮脫之時。不名淨種之可生故。須更淨也。注文四字。據有淨人比丘。不合自作。非法。故云若無人至准此者。約無人比丘自作也。自加行所作者。若據彼文。淨菓都有四句。一自加行所作。謂自火淨乃至爪淨。二他加行所作。即俗人與比丘

淨食三自他加行所作即自捉菓與俗人共淨四非自他加行所作即虫傷鳥啄瘡乃至淤燋等直爾得食也今鈔文當初句也疏解等者眞諦疏也一一吉羅者壞相吉也一一提者壞生種罪也今火一觸止得一吉若釋上利益也十誦火涅槃者上勝不觸著菓故熱灰火及炭者新死熱炭也並不成淨注火所觸者釋上比丘不應食此一顆被火觸了者成自熱故非謂全不得食刀爪淨者雖觸無過且非自熱約處又是淨地故開食五分根莖二種以火爲淨者謂五分根種及莖亦須火淨四分水洗即是淨前來已引也僧祇野火所燒者約樹被燒其菓落地即名淨若雖燒不落地不成淨以根在地故灰圍穀聚者玄云拘隣提國作穀聚是非人偷以熱灰火遶之起識即名淨也此須灰中有火觸著穀即成反此不得餘文易曉不勞繁解云云云問至相者草木七種色者青黃赤白黑紫縹（敷沼反也）色說文云靑黃色也根種有五者根莖枝子子等如前說之云云

△色下疑脫讀者二字

云第五至相者略取要務爲八門者謂古來疏鈔廣辨成不足相今師約但略取要妙引來此中作八門解釋判也云初至之者隨相者指不受食戒比丘共外行不上樹搖菓等云云口受乃至限滿者非時藥至明相七日藥至第八日明相盡形至病形差時又防多罪者防殘宿內宿等年受但防二者一不受二不受而捉惡觸也如下明者下文防罪科中明也云二至得眼者二受通四藥不者謂手口二受爲總通四藥以不（或將不字安下句者錯科也）手受通四藥爲防盜相者釋手受通意也除時藥者謂時藥但有手受無口受以局中前不用口法是故除之亦有口受等者約緣辨也謂不恚沙門火燒鳥舍金銀器物貯食來等准僧祇祇口加三受即贊手受也雖是口法亦只局中前無久近義故云唯局中前也餘三藥手受亦爾者非時七日盡形三也若但手受不加口法但至午前過午失受以口法近時故云亦爾若加口法通時非時者謂時中手受三藥即加口法不局時中通非時中並得服用十誦等者引證也時分者以菓是時藥滿汁是非時今取滿汁是時藥之一分故名時分

△年疑手

△來疑米

△祇字疑刪

也注文和會部別呼喚之意也。必有病非與宿等者。
謂此藥體須淨。即加法得成。若是曾與人同宿惡觸
之藥。加法不得。以帶患故
云三所授至也者。辨過藥人幷對首者。止食有三者。
謂不要名止也。或搖頭向兩畔。或口云不用。或動眼。
作不要之相。即不授與也。中間文義抄文自顯。云云
云四至受者。明受法也。錯受不成者。欲受蘇而受油
等。注中抄者。謂向淨人手中撮取。撮謂於彼手中。或
手或筋撥取。並名非法。反顯上文仰手承之方爲如
法。故就中分四。者舉數也。云時至論者。如不受食戒
辨食器相對。身心相對。單心無對。三段之文對施。即
下篇修觀門處辨也。此但已下約三藥以辨正立。斯
意也。云初至法者。標受非時藥也。問前云所授即是
淨人。今言能授亦是淨人。何故二文能所不定。答前
對能受是比丘。淨人即是所授也。今云能授是淨人。
即對所受之藥。故不定也。云初至等者。藥體無八患
者。如文列也。注文初甜後酢。後即失本性也。下文亦
有明八患處。指此段文也。云二至來者。如文云三至

※此疑文

之者。前藥類別流類差別也。記識者。如前廣述也。注
文料簡不許一列也。云四至字者。如是云七日藥四
法同上者。玄云既言同上。即科爲牒不合云標也。云
初至同上者。敀第八者。此無變動義。以餘比丘犯長
七日藥爲第八也。問此與前第五殘宿何別。答前約
自殘宿藥。今此是他者。不唯殘宿兼有惡觸非時等
罪也。云至二當者。如文云三至二者。牒也。初自無五
過者。舉數也。云一至受者。相續畜者。約七日已來相
續畜。次引僧祇文證也。問答意道前藥所污名相染
非是過也。文相分明。若得異藥者。如同是蘇即不得
若爲別病更受蜜等並許也。二相續畜已者。此正約
日過相染也。過日者爲能染。旋入手爲所染也。三曾
服他犯長第七日所染藥。今所受藥與彼藥味同。不
合加法。故僧祇如此牒示他宗也。四相續受者。由未
服用故不犯長。但爲誡貪心須間隔一日。許更受之。
五相續犯者。謂說淨藥。藥恒服至第八日。雖無長罪。
若更服者。以後續前名相續犯。若別藥即開也。結文
可委。云二至之者。約自已作四法也。注文若離時食

△首字疑剩

不須此言者。謂合時藥。恐中後失受。故須記識。今既無者。不要記也。四展轉受中注文亦得自羡者。約無淨人也。二種羡已者。有淨人令彼羡。無即自羡。非謂兩羡也。不名惡觸者。謂正羡之時。味由未轉口法。尚在不名惡觸。纔味轉失受後不得更觸。故不名惡觸。若觸即成惡觸也。餘可知。四加法中餘隨對治如前類准者。者此文且舉風病加油之法。或熱或冷服蜜等藥。類前受法。牒病緣及藥名字為異也。云盡形四種者。牒名舉數可知。云一至說者。指前文已列此不舉也。二能授人中注文謂含時食等藥者。謂此藥中或鎢頭米麥。即含時食與非時七日別也。云三至合受者。若單不須者。謂單是一味無變動者。不要記識也。分體分者。如有甘味藥其中必隨一味名為某丸。即是藥體。其餘相位者名藥分者。別來別受者。約其藥體分前來前受後到後受。若一時來一時受。故曰總來合受也。云四加法至限者。如前分別者。如上出體中取分數多者為藥主。若買藥中辨先後別受相也。易知。若往市買。下明市買誡勸之文。不得置地等

△其疑具

△促段疑伹收

者。恐停須臾失受。故云今至意者。抑挫者。抑過不依佛語。即是挫折。今奉法順教。而抑挫貪心。以藥資形念之為道。即鏡大意也。云五至異者。辨七日藥須說淨其三義。故如抄列云云。防護明相正出時。畜長非時等過。故手受但局中前。反須臾故。云時少也。餘三不具者。時藥具初後二義。非時具後一。盡形具前二。皆互有闕。不具前義。不須說淨。淨法如衣。促段為服用隨因緣也。云云

云六至說者。明手口受寬狹。手受准不受食戒及七日藥戒一人受已通一切人。是寬。口受亦爾者。有兩解。此初解也。即與手受通義不別。故云亦爾。若據巳下第二解。即不通也。所以然者。對病別故。彼病非此病。又題名別故。某甲比丘名字不同也。莫非下卻明通義也。所以爾者。謂口法加二通之藥。注文自辨謂藥未失法與餘比丘服得。即是寬。故於前人受法不失。正釋寬義。何以知者。徵問道理也。四分下引律證也。餘如義鈔及疏說者。大疏義鈔也。大疏云論其口法稱巳名受於巳有法未捨與人得就我食不失受

法若決捨與他二受卽失故善見云藥未滿七日若捨與人卽失受法不應更食也

云七重加至得消者初明手受重加可知口法者標起也初引多論約日重正從法說戒疏云多論兩斷此是初解不從藥勢二日但從法論作七日受得二日服舉例如夏中受七日法也次引僧祇下據其相接准藥勢論彼律以藥經宿不得服故日日求淨人被苦佛問醫言比丘幾日畜藥得安隱答藥勢相接七日可知因茲聽七日畜引此文證前相接得七日也悞觸七日油等者如上護淨中淨人悞捉七日油注云准口法有失明知更許受又引成論又爲證相接七日也

八種明中疏如文云蘇至受者從比丘口受等者准論若有淨人卽令收掌日從彼受不要對比丘加法必無淨人收掌卽須加口法巳若要時卽自取之若作口法下重引多論也作法加巳從一日至第五日巳來被觸失許再作七日受若六日巳去觸者不許重加以將滿位故問此段文從一至五觸失更加二受復得七日服豈非從重受日更數取七日前段文中但約藥勢相接取七日不從法論同是多論一文何得前後俾楷答中初依捜玄和會云雖同多論二師意殊前師恐於律教從急故相接七日以言後師意在接機稍似寬緩二執不定恪事隨依（巳上略敍大意也）鏡水大德云諸記家雖釋此文並未知前後引用之意前重加進不科中單約觸失以辨重受義竟若約將餘未受藥來雜王受之藥亦成觸失重加受失分齊日數如何是以向此第八科中名爲雜相也若不作此分開卽前後兩文皆明重加受法前旣述了後文論量可不重疊（此且分抄前後文意）也若解義者捜玄釋由未了今解云若但觸而失受卽還從前段文故必若了之藥觸失卽須分强弱必受了舊藥多未受新藥少來觸失者雖再加七日法據藥勢相接亦但至七日或舊抄少新多重加受法卽隨所觸日更斬新數滿七日正屬此文之意如斯解判亦准論文誠非蓋說思之若藥衆多下明重受如文

◎佛手證制

云問等者易知云答至故者正答防罪數時藥手受正防不受義彙惡觸以不受便捉宥惡觸故口受亦爾不防餘者午後即失故無二宿及非時以現受食故不防二義四藥手受防二罪亦同也非時口防二者過午一瞬恐失故過午失受便任運有惡觸今口能防下二藥惡觸義同此說不防餘四者但得四明相故無二宿況是熟藥或生飲者無二義也七日防三者上二同前更防殘宿以受經夜今有此罪今口法能防昔云防內宿下大疏云若還置淨厨者用結何爲鈔注云此無律文等者藥法中波離問佛佛盡形藥得內宿內煮不佛言得既不對七日爲問證知七日不開也盡形口防六者或有內煮若合成丸散則無若湯等界內煮煎之則有內煮故能防得亦防自煮者以變湯生成熟故亦能防

二生罪者謂因二受失受之後卻有罪生也　云時至二吉者時藥生二過午失受惡觸經夜坐殘宿生惡觸不異前也口受同之四藥手受皆同此例非時口生三罪殘宿惡觸如上更加非時七日口受生五

◎會本卷下二之三〇釋字疑析
◎資覽疑究虛文問

者可解問答中意道雖有不受罪且非是因口法生是本來有故不言也不同諸罪因口法而生故　云盡至明者別辨盡形生六罪一失受二惡觸三殘宿四內宿五內煮六自煮更添無病而服得吉亦有者不定義也謂乾藥即無二煮故餘如等者非時食戒云無緣服得吉不受食戒中有決意失受及過緣失受等殘宿戒亦明殘宿罪已上六罪由決意失受及過緣觸失本受不重加法故有此罪也第二問答意可知

三云問至輕者且約時藥七罪若非時藥坐飲但五罪無二煮也若變生或具七日藥至八日服更加犯捨捉盡形藥作法加者病差後但得一吉若不加法者亦同時藥問前明非時受不成今何故云淨人邊受免不受罪答前約持戒午後不食故受不成今約噉等者受亦成故免於罪犯也（上來內資辨四藥篇已竟）

今當辨所受外器中分二牒初牒篇言鉢器至附者來意玄云上明累形須藏法式已彰次辨段食竟還廣論受淨既礙所盛之藥須有能盛之器故次明也

必處疑攝

必斯疑朔

釋名者若具足梵名鉢多羅此曰應器今但云鉢存
略梵也又解鉢是道具之別名器是盛貯之通號鉢
准正音立次個名餘約緣開故加德稱篇如常解注
文者金木水火土此五是造衆具之本人所流用故
號爲行此五攝盡調度即是作具總號濟形所須故
云養生附此聽門而出也依篇釋中分二初總意二
開章釋
初言養王後者養育生靈所須不少故云衆具般盛
也湊聚也繁多也隨報開聽者謂隨上根畜一鉢中
器十六枚器一切所須皆是隨報開聽意在事資希
於道立在緣廣被者謂資道之緣廣被末代法攝有
准者而所作法體量色受用加法皆處制聽之教一
一有憑准也違則斯制者若於教有違斯由此也即
此制與罪犯則無赦者若有所犯此犯終無赦免之
斯不類俗中遭赦得脫其罪必須洗滌方應清淨故
既混其體貌者混乱也體即本合泥鉄而成今用漆
木銅石等其色本合如孔雀背黑等色今用素丸白
鐵等豈非體之與色相雜混乱也故分條格者故者

罪字疑衍

器字疑剩

因由上來混雜繁乱致分別制聽兩種條流使其格
正略皆來意者結前也別舒如後即生下制聽二文
之意如下對文自辨（已上四藥篇竟）
釋南山行事鈔記（鉢器雜要行竟）
次下第三盋器篇分二初標名二依篇釋言盋王附
者先來意前明累形須儆法式已彰後辨段食竟靈
次明四藥既有所盛之食理有能盛之器故於罪四
藥之後有此盋器篇來釋云者梵語盋多羅此云器
應器皆存略名盋是道具之別名器乃盛貯之通號
盋准正音故云制名餘後緣開故加聽號即下法附
是開聽也篇等可知云云若依輕重儀釋盋是制敎
器屬聽門尊如彼述言五行者金木水火土造衆具
之本人所流用故號爲行如此五名通釋萬物故附
此篇後
二依篇釋中初總意言養王後者養育生靈資身所
須不一故云衆具般盛也湊聚也謂其物盛聚數曰
繁雜即多名也隨報開聽者隨上中下根報有殊也
如上根唯一盋中根許十六枚器下一切開畜意在

☆部一作所
☆因疑田次間

事資望其道立也雖在緣等者雖在資道之緣廣被末代然其所作須具三如受用加持須憑教典故云法據有准也違則斯制者謂若有違此教則制之與罪犯則無救者既有違犯終無救免之期不問俗中有過之徒天恩放赦則免罪也既混其體貞者混亂也體合士鐵今乃漆木金銀等貞謂也貞合是孔雀咽鴿色或黑或青今乃提鋧素瓦之非豈無雜亂也故分制聽二種條流使其格正此且略明下文廣述次開章中二初分章（如文）次牒等如文言初至器者出家人器等者遠大師云袈裟無領非朝宗之服盋盂無足非廊廟之器故知非所宜也標法志標表示也認也知是佛弟子故外道所無資生無有因者謂持盋乞食以資身命無有莊因店肆與販爲養生因故見論云乞食者皆是善人之行捨家學道并因業俗務而行乞食資生無有也四海以爲家居家者以隨到處即止住無繫戀心乞食資形乞法資神故故號比丘云云

二辨體中言二至之者有要有二者寶云准律雜法中聽畜六種鉢即鐵鉢蘇摩鉢憂伽羅鉢憂伽賒鉢黑鉢赤鉢成六也此總而言不出二種一鐵二瓦故云大要故業疏云雜寶爲器濫在家人木鉢外道石鉢唯佛比丘俱離但用泥鐵由離諸濫省事易得也佛自作鉢坏以爲後式者五分云佛在蘇摩國自作鉢坏令窰師燒開窰口窺覗之皆是成其金鉢窰師怖懼自作念云此是沙門神力若王聞知謂我多有金寶遂將埋之（有記云佛言王若知者謂我能作金鉢遂令窰師埋沒也未詳云云）文又作一窰燒成銀鉢亦生怖畏如上埋之後作燒成鐵鉢色青如閻浮樹送上比丘不敢受佛言此名如法令比丘用之故佛言從今已後聽畜三種鉢泥鉢及蘇摩鉢也（表云蘇摩是國名約鉢即鐵鉢但在彼處燒成故名蘇摩鉢從處標目也打成者若蘇摩即燒成元亦但是一鉢）十誦木石等鉢四分亦爾者准四分雜法聚瓶沙王施僧木鉢比丘白佛言不得畜此外道法若畜如法治次以石鉢施佛佛言此是如來法盋不應畜若畜得偷蘭金銀瑠璃雜寶等鉢並云不得畜畜即如法治也五分木盋者是栴檀木盋佛言此外道影諸畜得偷蘭猶能受膩等問諸盋非法故不

☆言上疑脫佛字

[illegible]一作熟

開畜石盋既如法。佛尚自畜自受。如四天王所獻。四盋合爲一盋而用。何故比丘畜得罪耶。答佛畜盋者。准智論說。一是四王四山頭自然而生。二此石細滑。三如來乳哺力強。歡百香象不以爲重。今若開比丘畜者。既無自然。必須求作。妨廢道業。又石鹹受膩。及無力能持。却生疲惱。故不許也。又問其時四王所獻四盋。何故合爲一耶。答若受此不受彼。恐邈平等之心。又若俱受四盋。以無多用。故累於左手之中。重重而著。右手按之。合成一盋。表利濟無私。（准見論賈人施麨時無盋受所以四天王獻也）綩紵者。脫空布漆所作也。提瓦者。以石磨瓦上。用土脂提使燒。更不熏。瓷盋者。今瓷瓦器是也。三辨色中言三至同者。僧祇有三種色。二如抄文。三如迦陵伽鳥色。即赤色也。如鴿即灰青色。孔雀明即項上深碧色也。素瓦者。即今瓦器白鐵。提鋧（堅硯反）燒成。後入火中鋧令牢而不熏。似今鐵作家鋧物也。但提不磨者。凡作盋先須磨上膝土。次提後方入籠熏。今不先磨。但提便熏也。善見下明熏遍數多少。四分明作盋法。先作爐。種種泥塗。以杏子麻子泥裂以灰平地作熟盋場。安友以盋於上。盋爐覆上。灰壅四邊。令堅。次以巨摩壅四邊。總之等。言入籠者。盋籠也。以鐵作內安盋。竟以籠籠。內塗麻油。以牛糞火燒之。得內油烟上盋上也。

四辨量中言四至㪷者。先依四分注中因增法名者。筭經云。量以起於粟。六粟爲圭。（玄記云十粟爲圭恐錯）十圭爲抄。十抄爲撮。十撮爲勺。十勺爲合。十合爲㪷。十㪷爲斗。十斗爲斛。故曰因增之法。准唐斗者。十㪷大斗。計與小斗三斗。其義不殊也。言十龠至㪷者。斗量同四分者。彼律更有盋他之言。而不辨盋他大小也。注准僧祇四㪷者。玄云若計此律下盋。似大除餘可食物。亦有六㪷。雖此注之簡除不取。但引多論解之。（有記中云。祇下盋有八㪷故成大也）言薩至造者。謂彼論師多有異說。解判然論中自以一義爲正。謂盋他受十五兩飯。（寶云十五兩秦秤三 是西五秤也）十兩者。（玄云是西國所用秤也）天竺粳米釜飯者。似今塊飯也。簡非北地水漬粟米濕飯。故彼論（五）云。鉢有三種。上者受三盋他飯。一盋他羹。餘可食半。下者受一盋

他飯半盔他羹餘可半食物。上下中間是名中盔。若過若減不名爲盔。也時人共議。者西土人也。三盔他飯。可秦斗二斗下。今師計會也。三盔他飯可秦斗二斗。一盔他羹飯。可食物半半盔他也。此一盔他半。文是一斗。即上盔受秦斗三斗。律師云無餘可食物者。多論云律師作此斷。也直言上鉢受三盔飯。一盔他羹。更無餘可食物。是留食上空處。也令指不觸著飯。中下二盔可以準。知亦是除餘食物。但令食上空處。令指不觸也。玄曰文中餘可食物者應是米麵等類也 問四分自有三品量。即當部自是。何須更引十多。答當部雖有正文。然諸部大小不定。古人多引通文。隨其大小通得。故今師廣引十四多母等教和會。取多分爲限。皆是三斗一斗半爲量。又約人有三品食量不同。應彼根機。方名應器。故重引他部也。見一肆上等者。亦是論文。圓如珠三分除一。又如鳥卵三分去一。彼羅漢律師皆知此盔緣起。如文明也。言毗至持者。雖無一指者。諸部不同也。五分上盔三盔他飯除羹菜。下盔受一盔他飯。除羹菜十多母等。如上已明也。言通減者謂量

中一無受等五字

復而食之。言通於增減。若論盔量。須依正文。非法長者不須說淨。唯一不用受持。以不合畜故

言五至也者。注四分無文者。羯磨疏云。以覺明論主誦本東傳。至於番時。隨出便寫。責成部袟。無暇覆疎。尋復返西。故多缺也。余問于闐國僧。彼既大弘四分。何以律無論諸受。受日等。持法。答此無。但脫略耳。已上疏文 受法詞句。如文。善見下明心念受。注文似獨住比丘者。破古也。古云是無不不說淨人有長盔。更互受捨如衣法。今注但爲無人對。故令捨故受新。即是恒常說淨之者。問復有人要重加法否。答直爾心念承成。以是嚴制。故不同長衣是聽教。許開十日。得人今無人且權心念。後若有人仍須再說。此是制教。纔得不持即犯。故許獨許受得成也。獨六失法。言六至受者。如文。次問答中亦如文。又準疏中問曰。若有二盔俱未加法。何者犯長。答前來者不犯。以約鉢是制。故令受持。後得是長。合淨施。故今若不說即名犯也。若一時得者。好不犯。惡者若無好惡。隨一不用者犯長也

七行護法。言七至罪者。歠粥器者謂口向食呼吸曰歠。器即澆閻鐵瓦鉢也。文中苦字去聲呼音庫思也有抄中段作若字非也踞蹲也。僕身亦得簡其直立正三洗者。以是皂莢汁或水三遍洗之律出。即肥膩也。言四分至色者。准玄記科爲二。初明守護法二四分下雜辨非法。初又分二。初正明守護。二引祇證足令盋破者謂所安盋處。但使得破便不合也。惡心破關者輕果關二人悔也。好心者爲他洗悞破故無犯。不得繼四邊若口緣邊應留一分孔多開總漫也。俠和頰反盋口向外道者一解云不得癡肘。此非釋也二云以比丘奩口向外倒也奩緣損身背折因制不許也。覆奩壁上者如北地用墻作壁析梁之邊。總頭長一尺許。於此空處不得安處。奩以危險故

二聽一牒如文言四至也者十六枚器二釜大小也四分瓦觸淨上下用二瓶。一在房內一在房外。蓋兩个蓋。釜兩个蓋。瓶四物四瓮各有用一物。此之十六居須說淨。僧得直畜排𩼣者。𩼣鞴得風也錯者此人所呼留人言錯也捉器者規車也銅作家轉軸數器也火術者謂出火具通名火子律云須鑽火子

總作等大盋義須者。鈔意若斗半已上三斗已下應量大盋義須說淨。今律既云不作淨施。應是三斗已上過量大盋。聽畜用不許說淨受持。若是應量不令非用。理須須施。恐人濫將應量大盋不說淨故此簡之云云言四至秤者。約能所作器用之。輦天子所乘也自秦已前。輦轝不分。並一名也。秦李斯分二。天子所乘名輦。若施僧得畜。如晉恒帝施已達大師至今由存等云云。輦轅者。轝是人擔之。輦有轅人牽也。除牸牛草馬者。此據比丘說也。皮繩生虫。墾繩法也。裂疊即雜帛爲之。捉塵尾者。鹿之大者曰麈。犯墮者。爲損虫命故也。毛毬所交反鞭頭毬也。剆刀開瘡用。銚徒吊反無足上有銅。𨫼土釜者即耳鍋。玄云合藥用之。以赤膠泥以赤馬尾剉之合丹用也。及三種瓶亦是銅鐵土也。簁所綺反羅也。瑠璃榑者以其滑故能治眼膜也。灌鼻筒者以蘇等藥置筒中而注鼻中也。烟筒者燈籠上引烟出也。把步巴反把火也。用澍水筒者引水入瓮釜中也。供澡槃者洗手面承水槃也。餘如文言四分至之者明養生物鐵箸者。挑燈杖也。鐵炷者以鐵爲棬上

鬮字未詳

安鵄膋用稟燈心免燒燈蕊也。若生壞者，謂刀生秀也。義者細絭也。劫貝者樹花衣也，亦云草花織成衣。撈(力刀反)破土用之，江東呼為把，山東名撈，關內名磨。空中杖，律云比丘執空杖，外道故刀鈒於內，白王比丘有惡意，王檢得煞比丘，故佛制也。鬮鈒合是鬮字。㡳平如函也。木櫳(他朗反)有記中作欉字(能朗反竹器短於椭相也)。厄(音移)說文云圓器也，受四升，巳甆也。言增一至之者，引他部明造浴室。初引增一明功德，次引十誦明處所。僧祇下明揩磨法。毗尼母下上座誡勑法，如文。禪杖者，准祇三十五，諸比丘坐禪互睡，佛言從今已後應行禪杖法，用以若箄長八肘，令下座執巳巡行，有睡者不得卒喚，應柱令覺，覺巳杖將付之，彼受得巳亦執巡行，亦如前法也。禪毱者，如毛毬遙擲睡者令覺。准十誦五法：一為怜愍，二不為惱他，三為睡，四頭倚壁，五舒脚。禪鎮者，如笏在頂上作孔施紉串耳上，昏睡時即墮地。佛言一墮聽舒一足，二墮申二足，三墮應起經行。胥人論云，更與胥人令覷覷行也。好師好照者，自能入其正觀，物我一如，名好師，令如此

師好教照弟子，名好照也。繩鑷(七桒反釘椒也)。欄楯者，縱曰欄，橫為楯，若通言之，皆邊作者皆名欄楯也。言增一至住者，明作房法也。招提僧施者，為四方僧作來住者，施主自供須也。治寺門者，彼律云佛在阿羅毗國，見寺一扉損，問阿難一楣壞何不修。阿難云木師任運不得作。佛令阿難求作具來，佛自手修治，修治巳語比丘，從今聽治一切木作具，比丘自修治之。四分不得同者，房舍法中不得作男女合像，同祇文也。不應文繡裝校者，謂不得盡作文繡綵也。雜含獸文也，盡作龍虵丘馬等像也。不起還僧地者，以在僧地上造房，有客來應避與住，不合永占，僧祇入巳，故白二與之者。一別與僧治房，一則與白衣令治。意云先須和僧方與，皆剋云某甲房者，以多施主為僧造房，故剋記之，不得奪一與一者。但隨其位者供給，不得隨情與奪也。一時住者，一年有時，一時即四月也(上來多段不同總是益器篇究)

第四對施篇文二：初牒名，次釋。言對至二十者，初來意，上衣食事足，房舍器周，實得貲形以修道業，若受

◆由疑田

納乖式。即箸趣遊流。故對資緣應須作觀。故次辨也。
釋名能受名。對所與名施。因施作觀。故號興治。罷巳
下如常說。依篇釋中初篇序總意。言夫至也者。明受
施知足也。福出淨。由者。饑云。夫有漏福假。二種田。一
悲。二敬。悲謂悲愍。如國家置養病坊等。云云。二敬田。
即聲聞四果。下至凡夫出家五衆。嚴持戒品之者。敬
心供養。即生其福。如世良美之田能生嘉苗等。今淨
田是斯意也。道起小欲者。修行之人於此淨田專心
慇重。傾財惠施也。玄云。經說。施心有施。但感邊地之
福。故唯少唯節者。受施之人知前施物難消。唯自節
量。婿少而受也。多供無猒者。明作福合如此也。少受
等者。明受施之人。理合順教信行者。起深信心。依佛
四依少欲之教也。故莊嚴論云。若能展手施此手名
嚴勝。受者能縮手。嚴勝復過彼。言但至哉者。傷不知
足之非也。善應於法者。護持禁戒。常起言三善。行心
應於清淨沙門教法。則能施犯。穢福可受能消。不爲
施。塵名無瑕也。必於事下規者。規模寄由托也。內空
腐爛。外現貌淨之人。於施不消。反成過罪。使福兩道。

規成無所托。如能下省（音渻）律云。食知止足。亦不貪味。
以養其身。亦不貢高憍慢。趣得支身。令無過患。使得
修行。故苦消滅。新苦不生。無有增減。有力無事。（已上律文）
從食知足文。身明有力。從令無下明無事也。道緣義
立者。衣食是修道之緣。行從此生者。既得此資緣。三
衆道行因而生也。何者下欲上意也。情着者。謂情懷
之樂着。即起心自節者。若自節約。即無染着也。非味
起迷者。如萵蒲雖臭。周文王以爲美饍。（出呂氏春秋）瘡痂
極穢。劉邕貪之。謂劉邕爲南康令。典吏二百餘人。不
論有過無愆。每日鞭打。貴瘡痂供饍。（出沈約宋書中也）美饍
生猒者。古未高僧凡所食物。皆以水添不食其味。即
美膳生猒也。方寸者。心之異名。沈墜昇勝。皆由心也。
不思時緣者。時即日夜六百三十八萬剎那。念念衰
謝。如是之時。爲身蕃變之緣。何不思審脫漏者。脫去
也。漏落也。教判入於天三途。是深羈也。謂貪心受畜
之人。身命終。必落於此。無出期也。言然受至爲者。愛
渴等者。如海吞於萬流。其海終不言滿也。裁之以法
者。裁量以無染之法也。何患而不息。九流者。漢土云。

多字疑剩

一道流陳覺講之德也。二儒流明五常之教也。三名流正萬物之名也。四法流明賞罰等法也。五墨流明祭祀等事。六縱橫流有詞辯言說等。七陰陽流明九宮八卦等。八農流田夫等。九雜流於前雜雜解也。子俗者黃老慧文莊列等是。倚鄙恥衣食者。書云子展食不貳味居不重席。家語云晏子一孤裘以終三十載。論語憲問恥邦有道穀邦無道穀恥也穀祿。顏因簞食瓢飲等。又脩衣盡形不多事。朱紫松箄爲食不事甘膳。俗子倘然呪於釋侶也。餘文可委

開章中標。如文言初至受者。盜用者。破戒之人財法並亡今受施物卽是盜也。負債用者。身雖有戒若受他施應先作念。衣爲障醫慙恥。食爲飢渴疾病。而受若不作者名負債也。親有困者。謂七學人受施如子用父物故云親友也玄云三果四向爲七學人不取諸記釋也。主用者。羅漢之人三界或盡方堪應供。如已不異名主用也。二俱爲施墮者。施破戒人不消卽墜惡道。能施得福微少不免輪迴還墮三惡。或可知他無德施他今也墜因施物故施主亦有愆也。若淨僧得成佛福是無漏當生有佛之世不溺三途故矣。云施不淨田果報減少或可無報也。智論四句。一施者淨受者不淨。二施者不淨受淨。三俱淨。四俱不淨唯第三句名檀波羅蜜也。不合受者如寶梁經。受持或人禮得八經法等如抄下云云

二猷治方便。㮢如文言大主也者。先引大集明作觀與猷止欲起之貪。因先衣次食後舍。如文若能下明益謂能觀四大五蘊俱空。便獲人空卽成阿羅漢。田有法報未除。或依大我觀外既空能觀內心得四如實智法也。言四至就者。立願增修遮未生之苦果。准律增文佛在拘薩羅國與諸比丘遊行。具大火聚熾燃。問諸比丘見不可觸之。不若有捉剎利等女體横於此二事何者爲善。比丘云能觸女人爲善。佛言能觸此火現壞身免於來業云云。文中却有六段。從何以故下總明其意也。夫出家者人求沙門果。若能持戒必獲四果。故云亦得成就。佛說此時六十比丘沸面從面門出。六十比丘還家。六十比丘得解脫果等。言若明至之者。明報也。僧護是西土僧商人情入海未至寶處龍從海出從商人索之。云若不見與卽便沈沒。商人作念爲護一家寧捨一人。爲護一村寧捨

一家爲設一國寧捨一村爲護已身寧捨財寶念巳
及放僧護入水龍宮將至宮令教四舍一閉目受（有見毒故）一皆面受（有氣毒故）一遠坐受（有觸毒故）一嘿然受（百聲毒故）教
已送出遇商人迴時却還船上後於陸路行至於宿
處明旦商人同發僧護趁之不及乃自遊行至一山
間樹蔭擬挺聲問人云有伽藍開浴集僧僧衆遂尋
聲往彼見其浴具一切如常彼僧入中皆成猛火惟
而問之彼曰南閻浮提人難信可歸問佛因乃出來
又入處凡經五十六所云云此皆人間孤獨地獄受
苦之處並迦葉佛時多用俗水唾汚僧地壁上釘橛
等今受斯報也　言三至說者（如文）
四觀食法䟽如文言然至也者立意也彼世隨情者
施者隨遂人情於我好者與之非捨慳意受者順已
貪心無有厭足縱逸任性偏約受人明之賢聖同非
者非法求施施非法求聖人皆非此二也引證如文
利養等同者衣食房藥四事同是利養發有希數者
衣一作數年藥有病方服房舍一修卒於一世是是
希食每日常須爲數受之既數數理循無貪觀法亦

◆云疑句

遵操志也謂改其貪求之志莫令味著貪若起貪故
固世鄙俗無別成論者玄云彼論明受生者隨貪愛
心生所以得知如現見衆生多生廁中不生盤石等
當知貪著香味等於中生也問地獄中既無人貪應
不合生答衆生以癡力故顛倒心生命將終時逢見
地獄謂是花池以貪著故則生其中如經說若人渴
死生水虫中若凍死無生熱地獄若熱死者生寒氷
地獄若貪婬欲生鳥雀中食欲者屎虫中也言今至
之者明了論但明後二觀故論疏云出家人受食竟
欲食時要先觀食後方得噉觀有三種一厭離觀即
此第二正事觀（同此第四門）三正事功德觀（同此第五門）餘二
論但義論引智母二論明之言一至之者私（音和）[云]稜（郭反）
（反）蘇（耳由反）踐者引祇遺落食戒俗呵云謂言此食無
錢作耶我奪妻子之分爲福故施等云云言二至食
者無三業者玄云坐禪是心業誦經是口業營事即
身業若無上三即非三業如上律文者上引四分云
內空膩爛等云云言三至知者不許於他者身心既
壯我慢貢高不以他人爲子也不分心眼者關不好

不惡食起中庸心生其癡捨不起貪著又不生嗔名不分心眼也初食重並入地獄者玄云對上四過爲並不同下二墮鬼畜也生三善道者天人修羅也生諸天中者玄記云生欲界諸天也下二可知者無嗔生色界無癡生無色界（恐此釋似局也）古來釋云無貪生三界諸天無嗔生人無痴生修羅也（以六道相對前三是善道後三是惡道故思之）言四至味者謂種蒲闍尼名爲正事能療飢渴名良藥也問正事須觀餘者云何答玄云文中且據正食以論亦臨事與觀何不須他也若爾餘非正食詞句如何答若花果細磨即云不正良藥粥即云此粥良藥（或但言叵亦得）不非時即云非時良藥七日等例然又文偏約食論理實一切皆須作觀或有釋云不論正食非正食非時七日皆通云正事良藥以簡四邪五邪所得名正事皆能療病多良藥也（此亦自是一途之意）初喻膏（去呼）車但恐難轉不簡美惡次喻食子必無貪味言五至著者不除我倒者佛爲持世菩薩說五陰之法是滅虛妄令觀修出世法若人貪著非我弟子乃至如此人我亦不聽受一杯之水等佛藏亦爾者彼云佛告舍利弗若有人說我人衆生假名乃至少法計有得者皆違逆佛並入邪見外道非佛弟子我不聽受一杯之水等故云亦爾

五隨名治牒如文言花至說者爲法供養者謂法身菩薩能將一食普施一切皆得飢飽足今凡夫雖未有實食散施聖賢且將一盃之飯運心遍供養諸佛等作斯供養時名爲法供養如是之人志在佛道故謂遮簡不求人天上福意存涅槃也淨名經云以一食施佛及衆賢聖然後乃食與此無殊（不同儒家約了心性空以釋也）餘如下說者部謂中明受食法先淨受飯後受藥菓合和而食等言四毛奪雜寶藏云佛在時有一國王名爲惡生爲事暴惡邪見熾盛無人能化佛遣迦栴延往化以迦栴延是彼婆羅門國種故使還化彼國其人到國纔見王王便欲煞迦栴延曰我有所愆而便見煞王曰汝剃頭人見爲不吉迦栴延曰不吉在於我身不在王也何以故王雖見我都無損減我見於王王欲煞之即知不吉在我悟王依其言乃放遂蜜遣二人尋逐見其乞食得已於樹下坐將食分

與二人已。後食殘者寫著河中。使人報王。王令人與麤食。遣人問云。得適意否。答曰食之勢力。便以饒足。後遣與上味細食。問之亦如前答。後王喚來自問。我所設食不問麤細皆然。饒足此事如何。迦栴延曰。夫身口者如竈。栴檀糞穢皆燒。身口亦爾。無論麤細。飽足爲限。卽說偈等云云。後王又將二食。試外道便生嗔喜。王乃於迦栴延生信。不依外道法也。中含下。於受生位求活命中極下。至邊謂行乞食。經洛須菩提迦葉等。爲族姓子。猶捨富榮而行乞食。極是下事。彼經云。若比丘不能如是者。則持戒極寬。懈怠失念。不修沙門行。如以墨洗墨。以血洗血。以垢濁塗垢濁。轉增其穢。從冥入暗等云云。隨得隨失者。隨一口得一口失者。謂食若好。卽爲貪奪。食麤嗔爲奪。處中爲痴奪。難得不失也。上來諸段不同。總當對施唄治篇竟

○第五頭陀篇

文二。初牒名。次釋　言頭至二下一者。來意者。上之對食與觀離染爲先。依教進修頭陀爲上。故次辨之。釋名者。梵語頭陀。此云科棟科棟煩惱。故施造名行合法名儀。篇下如常解云云　依篇釋中二。今分初總意。言夫至云云者。謂異熟果報之力。若堅強則能修上行。內能起智斷惑。外能嚴淨尸羅。故名清潔也。故能高超衆累也者。如中下根人須百一長財房舍臥具。多生罪累。今行頭陀之勝行。依佛四依。免此過愆。卽是迥超衆累之上。竦拔不群者。外旣於戒無犯。依聖人之行。便引定慧斷惑證眞。不同常類也。盛稱斯德者。謂釋迦出世一期化儀。皆是大衆之中讚述頭陀之德行。凡所制並爲多貪者。如律結戒皆爲六群等跡貪於財色而制。先揚此行者。佛凡於一處說法。皆歎少欲爲先。卽十二頭陀行也。欲使下兩句。記文重釋上來凡開教中先揚此行。意欲誘進。疲極意墮之人。未得佛果菩提皆名爲客。自念佛道長遠。擬欲退還。念令其勵志修行趣首。慢嚴之大定。如三百由旬權設化城。引彼疲從令歸寶所故。樂染塵下兩句。重釋上凡所制者並爲多貪也。欲進樂染著六塵之凡夫。令其作觀對治。離於貪著。卽能高登尸羅之階陛也。引證中而總餘事者。或欲入塔寺看病聽法

等緣要給頭陀之行。皆聽許之不同外人。一向制也。次開章釋中二初如文。言善至陀者。謂頭陀是總名。十二是別。行漢無正譯。約義翻為抖擻。謂抖擻煩惱者。文唐三藏云。西梵本音杜多。此云搖動。亦云洗浣。即搖動滯著。洗浣三蓋等義也。（復有釋云小乘頭陀抖擻身心具等大乘頭陀抖擻煩惱也如藏經說之）三界六入一一別論者。欲色無色三也。色聲香味觸法為六也。六根為能入六境為所入。如於上妙好色起貪。中色起痴。下色起嗔。餘五皆爾。即成十八。一界十八。三界計都五十四。故曰別論。如此皆應離著。不取不捨者。具智慧故。不計有為名不捨。大慈悲故。不住無為名不取。知諸法空。攤然而不修。不此空為證。名不著。能如是證入。即能為人實說。故云以人能說頭陀也。次頭纖言增一至中者。若毀議頭陀同佛無別。似佛常讚。故頭陀依戒行。即令法久住。失頭陀者。既毀戒不能抖擻。違佛制故名。逆非我滅者。非是如來滅此行。佛佛皆作此說。不獨釋迦。不得入清淨頭陀眾等。手經等者。彼云迦葉在事提可山帝釋石室。與五百比丘俱。止其中。皆行十二頭陀等。行大迦葉於石室中忽然不現。來至佛所。世尊遙見。告諸比丘。汝等觀大迦葉。此人常行阿練若行。佛命善來就此半座。佛移身時。大千振動。迦葉合掌白言。我是弟子。不敢從命也。雜含等者。佛在耆闍。諸比丘見迦葉未起慢佛。知心念。即告善來迦葉。於此半座。誰先汝者。諸比丘恐怖。更相告言。奇哉尊者有於大德力等。四分等者。衣法云。時世尊在舍衛住處。多比丘等。佛告比丘。我欲三月靜坐思惟。無令外人入。唯除一供養人。時諸比丘自立制限。佛三月靜坐。不許外人入來。若有違者。作提懺也。時有長老和先與六十比丘。盡是阿練若乞食十二頭陀等。來詣精舍。欲得禮佛。諸人具述上事云云。和先不順其制云。我是阿蘭若。隨意問訊供養。遂往見佛。佛慰問已。先云和先汝等。盡是阿練若。持三衣等。聽隨意問訊。正是供養人也。（善見云所以佛三月中靜坐者以還觀有情於三月中無得道者是以靜坐不說法也）十住等者。彼明練若比丘樂靜有十利。不應捨此行也。若有因緣等者。聽入塔寺。不同外道一制無開。不許入城。常居蘭若。有十緣聽捨。一供給病人。二

為病人求藥。三為病者求看病人。四為病人說法。五為餘人說法。六聽教化。七為供養大德。八為供給聖衆。九為讀誦經。十教他讀誦經。有上諸緣佛聽至入塔寺也。言頭陁至行者。辨通局也。玄云科簡也。暄即城邑。靜謂山間可知

二列數明𥘿牒文。如文。言初至坐者。先衣者納衣為對着檀越施衣人。三衣對畜長衣者。次食中乞食對食僧食人。不作餘食法對作法人。一坐食大小二食人。一揣食對多受食人。三處者。蘭若塜間對聚落居人。樹下露坐對畜房舍人。隨坐對用畜臥具人。若草若石等。並是助緣者。是坐威儀之緣。緣一正是其行。佛坐菩提樹下等

次列釋十二中。第一言初至身者。此上行之人着之表云。只唯一細。又不攥相。唯前文中若入聚落便施鈎𣝅也。迦葉為初。迄今無墜。問此與第二三衣何別。答淮南云。即將割截三衣併為一納。貴輕嬌故。今謂不然。三衣對畜長衣人。納衣對著檀越施故。若將三衣合為一納者。即違教文也。乾素云。三衣各成一納。乃至五條亦是納作。若爾與下三衣何別。答下是割截。此納有㬵。又下是檀越施衣。此是糞掃衣也。今恐不然。未曾見有納衣各為一也。如迦葉但是一衣。若總畜三即是重滯。雖有此數。難以依承也。今但據前科以言之。納衣是此科。三衣屬後科也。思之。四分捨檀越施物難消。取十世人所辨也。一惣愧者。慙檀越衣難消。故捨愧。糞掃衣無事故着。猒離心者。猒名衣染此服不貪好故。隨順寂滅者。心不動搖。促寂滅法。今納衣毀物不起貪心。即心不動也。非為熾然者。不着外境故。有惡易見者。遺教經云。當自摩頭。以捨飾好。着壞色衣。執持應器。以乞自活。自見如是。若起憍慢。當疾滅之。當精行道者。着此衣非懈怠也。周那沙彌等者。彼經下卷糞掃衣品云。佛告迦葉。若有比丘着糞衣。無所貪着。能離慢心。能捨重擔。以知足故。諸天竜常樂欲見。釋梵四天合掌作禮。況餘小天。佛告周那沙彌。捨不淨糞掃衣。至阿耨池洗。諸天皆遙作禮。取其浣汁。自沐浴身。以知其人持戒淨定。有智慧威德也。表云周那羅漢也。今云沙彌是果中談因。洗衣之時已受戒了。非羅沙彌。羅漢思之。須跋陀梵志着好色衣。欲至阿耨池。諸天四面遮止。不許近池。恐污池水。是故迦葉。誰問此事。

一字疑衍

於聖法中不動修學

言二至行者細戒行者不以諸長物令此人爲犯戒故餘文可知言三至法者乞食三世諸佛皆同又得死飢長迫又福利施主兼傚勞聖人規模也薩婆多下明受僧食之過急不安者看他顏色取他意故但恐停廚云云受檀越下明受俗請之過可解又衆食下結乞食益隨處乞求無有窮盡（表云衆者諸也亦不屬僧食爲衆知之）言四至也者示乞食相也第一一卽第一家乃至第七家也玄云然乞食之於諸教不同若依五分或至一家得食足者善若不足許至餘家足卽止也今文中至第一相一至第七一相似至第七家爲足也先敢熟者謂熟藏在下生藏在上也不屬他者自乞而活命故令住三寶者令住三寶境界中不爲邪魔可惑也當生悲心者能拔苦救一切故易滿易養者食知止足卽易滿不擇善惡卽易養無見頂善根者頂者極顚之義也由行乞食捨我慢故後成道得無見頂相此相因乞食而生故號善根（表云如無邊身菩薩聞釋迦長丈六乃遍通來看頂相及至到來了不可得見其頂也此且約報以釋玄記或約法身解恐疎也）不與

後下疑脫夜字

男女者明受請有此過也分衛者資云若梵云邠茶夜或賓伽耶此云乞食也今云分衛者分破衆人口分分衛護於我一身令修道有益故或依僧祇明乞得食已轉施僧尼卽分我已分衛護他身故云分衛也云僧至忘智論因說不寐夜長等者論云佛成道後父王令五百人隨佛出家初至舍婆提城令身子目連教之初夜後夜精勤皆得道果後佛將還本國住迦毘羅城五十里是舊云遊戲之處修行時初夜後不睡以夜爲長今往來乞食以路爲長佛因爲非說法路反夜長思疲頓故愚生死長者有一婆羅門至佛所佛罵此人毘婆尸佛時曾見佛說法時大衆貪聞法故不共語言便罵辱僧云畜生無別由於九十一劫盧師子中此人爾時應得道果以愚痴故致生死遠長也增一云目連被執杖梵志圍打還至精舍見舍利弗具述前事舍利弗問云汝其時何不現通避之目連答云我本造行極爲深重要當受執也舍利弗先入滅爲患重也謂目連當初擬先入滅舍利弗告云汝且小停先不滅爲順過去諸佛上足弟

◎數字未詳

子常住。皆先涅槃。遂往辞佛。歸於本村。滅度。以其舍利弗爲風病。絶患重故。諸天墮淚。者問無色有情。因何有淚。答准大乘。雖無麁色。而有細色。若准婆沙無業果色。而有定果色。從定而起色身有淚。但斷總報者修苦至忍位。便免地獄總報。今目連即受別報。明今乞食是佛勝行。不得辞勞。若嫌。即是嫌法。同彼愚痴眾也。言四至等者。小食是粥。中食即齋。後食即餘食。池也。養馬要力。養猪要肉。今不同之

言五至人者。十住婆沙論云。更不復食者。文勢似約處不重受。若捨此處。札餘處更受。即乖一坐食也。准下十利中云。無求第二食。疲苦即別處亦不許再食也。又三千云。不得數數食等。可爲證也。無求第二食疲苦者。非食小食。即要求第二食。人一坐便止。故無求第二食也。無有所用疲苦者。既一度受食。無有所用食器數殊疲苦也。食前無疲苦者。謂一坐食未食之前。無有求不食等疲苦。細戒行者。若數食與俗不殊。名爲麁行。今一坐食。便止名細行也。餘如文

言六至許者。謂和合一處。斟量得足。方食盡廿標者。即斟量取足也。廣有對治者。糞掃（對治居士施衣）。三衣（對治畜長衣者）。乞食（對治受他請者）。節量（對治貪恣也）。樹下坐（對治住房舍）。塚間坐（對治餘勝處）。常坐（對治眠睡者）。如經說者。玄云。智論自指不出經名。於秦人可十口者。謂彼是乾釜飯。此是溫飯。半是水。故彼五六當此十口。計引此足之。次水釋成上文。斟量取足。更不受益也。

言七至等者。蘭若處也。若千里者。玄記云。一弓四肘。肘長尺八。四八三十二。此一弓成七尺二寸。十弓有七丈二尺。以步法步之。一步六尺。十步六丈。二六十二。一丈二尺。又得兩步。足前成十二步。十弓十二步。百弓一百二十步。五百弓成六百步。爲一里。則成一里二百四十步也。（有記中筭云。一弓四肘七尺二寸。百百弓成三千六百尺。合成六百步。即成二里也云云）虎吼者。佛在舍衛。有虎食鹿肉殘。比丘取得。虎來蔡之。邊祇桓吼叫。因制不得取虎殘也。引此證在城外。十誦云。去城三里。餘僧衣二。蘭若僧界無難。五里衣界。如隨相護衣戒中明之。餘如文

言八至畏者。隨順厭離心者。本厭世間不可樂想。今既在死人中住。隨順此心也。離一切所愛人。即六親

心平疑字

等。又在塚間。常悲一切悉皆歸此。此心常得也。在塚間。常起悲心。有何戲調。又見死屍骨肉狼藉臭穢。故心常厭離此不淨身也。又怖畏之中。無過於死。今能塚間。更有何怖也。

言九至等者。如佛生時等者。生在無憂樹下。成道菩提樹下。轉法轉吉祥樹下。入滅娑羅樹下。論者亦是十住論也。十利者。一房舍。二臥具。三所愛。四受用疲苦及隨。四依樹下是四中第三也。九易得無過隨即生也。十無衆閙者。不同房舍有多人住故

言十至住者。初引智論明露坐空易成。可知。增一下爾所空之法。昔有比丘持鉢乞食。女人送食。二皆染心。比丘受食欲心。平振棄食鉢外。女人見笑。中當露比丘見已。憶念佛言人身有若干骨等。如文中因茲證之證果。又爲女說法。亦得道果。言論至云云者。引證也。少調戲者。樹下猶聚人共相戲調。露地反此。七不得音聲。荊棘所刺者。多聚衆鳥及風飄樹皆有音聲壞人耳根。如荊刺。今在露地無此過也。無衆閙行處者。人行依道。此露地非行處也。大畏林者。亦名恐畏林。亦云寒林。亦號屍陁林。林在王城西北十里。來人死皆送此處也

言十一至用者。有人解云。入衆之時。隨得位便坐。不簡夏臘大小。如下文云。隨得坐處。不令他起。又云。不惱上座。不令下生愁惱也。今不許此解。大小二衆直依夏臘坐。如梵網經等。若言不依次第隨處便坐。豈名頭陁。故名不可也。今但約隨得房舍便止。住隨作臥具便坐臥。並不擇精麁。而以下文無求好精舍住。及無求好臥具疲苦。文相甚明。云云。言十二至說者。常坐即兩足於交如結名跏趺坐也。言十住至席者。脇著席苦者。久臥却痛苦生。今常坐無此苦也。不隨身欲者。不取自身穩便。或縮或申仰覆等也。如後說者。如沙彌篇辯觀引等

三諸部牒如文。言毘至前者。引六本教久明之。據後方食者。自調嗔心也。立云不作餘食法。頭陁唯四分有諸教。無除十一。即大同小異。今毋論無不作餘食法頭陁。以此添之。亦成十二也。中後不飲漿者。恐心不專一也。更不觀於實理。只有樂漿之心。今不飲之

＊迴一作隨

＊骨水獄卷下三之二

兗茲失矣。智論無餘色法。亦以此成十二也。寶雲經中乞白者。支記云。剸字呼今作羞子音也。十住等者。彼有二頭陁異於諸部。一着毳衣。二食後不受非時飯食。飯食者。飲卽漿。食謂七日蘇等藥食也。解脫道論。加不飲漿。同前智論十住也。亦有飯食法。更添次第乞及不飯漿。爲十三也。言上至之者。上依四分諸戒。明其十二。經論如前所辨。依之抖擻煩惱。性空卽是正行。旣成心微顯現。卽定慧因而立之。

四雜法中。言四主失者。初供給同行淨地無草處者。寶云。迴施餓鬼須在淨地。若與畜生須無草處。恐不見也。無虫水中者。若安食着有虫水中。恐水壞損虫也。有賊來下。供賊法也。問答有失者。五分蘭若比丘別星宿。賊寄宿失時。故被取獲。因制之。屏處用火珠者。恐賊疑是寶物故。善見下明賞勞法也。如文（上來多段不同。總是頭陁篇竟）

第六僧像篇。文二。初牒名。次依文釋。初言至僧附者。先來意。前明頭陁之儀。能修之行已具。至於僧像之法。所教之境未彰。欲使五衆識其尊卑。二俗知其趣向。又欲耩造須依軌摸。前既未明。故次辨也。釋名者。僧存略梵。性相具全。像者素畫泥龕。倣其眞跡。廣明設禮。故彰致敬之名。篇如常釋。注文可委。問。像是所依勝。僧是能依劣。何故先標耶。答。此不望能依所依勝劣以論。但取能弘生善之邊。僧爲僭首也。如勝願初達現。以僧儀爲勝化緣。亦是僧於尊篇釋中。

初總意。二開章別釋。初言法至學者。法軌被時爰作斯立者。法者教法。軌謂軌儀。被及於正像之時。追思如來光景。衆生瞻仰。因茲教法軌儀而立（有釋云。遠起於周代。示跡現生而成正覺。若明像數。卽上天圖寫栴檀像以爲標准。若近明此。直卽後漢明帝迦竺二尊者傳至此方等。今詳之。未成通義云云）。謙恭敬等者。謙雖暴推讓曰敬。旣壞謙恭。自然攝斂推敬也。九疏。俗士命名茲敬。在於禮章。卽五常之一也。又曲禮云。無不敬也。自卑曰遜。推智曰恪（苦各反）。軌度曰儀。既自卑推智。故攝斂敬儀。三乘道人。凡所施爲。皆以敬儀列乎宗始。故律序云。稽首禮諸佛等云云。豈以下倨傲僭慢。不存禮敬。故曰無知。不以形相異儒。乖於禮式也。良田段下草也。明其敬式。依教有方。能淸其身。章彼無知之失者。故

增一下引涅槃云著自名慚羞他名愧又云羞天曰慚羞人曰愧有此二法能衆生識別尊卑禮樂也言此至誠吝傷歎今時禮敬顛倒也謂時遷入像末名之爲移人漸倨傲無知故云情淡也禮義云已者於讓曰義今時並失故曰云巳也鄙惡也末下也創入佛法觸事不明名爲小僧令彼死其僧首主綰提綱故云妄參衆首即如經中王夢獼猴身無威德衆立爲王云云眉壽之大德奄就下行者謂耆年宿德眉有長毫謂之秀眉表其壽永奄忽也下行即用靜之處不用其言無指揮之分也央彥者英者美實也俗中說才兼十人曰豪百人曰英千人曰俊萬人曰傑倍萬曰聖彥者美玉也並足秀匙美之嘉名今此小僧但抗此文華以爲英彥不依律教處斷是非也故略下明正篇意具依諸教致此一篇以明教相故次開章釋中初開列章一可知

二釋中言初至許者先約理事相敬意智論明須菩提在室中行空三昧佛從忉利天下人間時衆喻迎佛彼念言佛常說若人以智慧眼觀佛法身爲先見佛又念云此一期盛事悉是無常用此觀之悉知諸法皆空作此念已但在窟不出也蓮華尼等者彼尼心念欲先見佛乃化作轉輪王千子部從衆人見之皆爲開路得先見佛却後本身先禮於佛佛告尼言汝非先見我彼須菩提最初見我以觀空故見法身名眞供養也准此意云尼取相見佛化身轉王乃是慢心須菩提不取相即離慢也四分下房舍注中佛從王城至毗舍離時六群先到彼得安止處及與和尙等取好房院住後身子目連來皆無住處明且白佛佛問諸比丘汝謂誰應受第一等如抄明之三鳥獸者佛說此緣昔有三獸共依尼拘律陀樹住所謂象獼猴鶡(負括反)鳥初約身形相敬象大猴次鳥最卑也後相語曰可推手大小憶事多時爲長但以此樹爲證猴鳥共問象云汝見樹來近遠象云我初到此行樹觸我臍鳥象共問猴云汝見此樹近遠猴曰我憶小時舉手攀及此樹象猴共問鳥云見此樹爲得幾時鳥曰我憶昔雪山中食此樹子來此便出生之即知鶡鳥憶事最多於是象戴獼猴於頂猴以鳥於

肩上人間遊行也。寶云准十誦云佛告比丘今時調即我身是獼猴舍利弗也象者目達也過去往發故言大王等者。佛初成道時祥河息選寶樹
低枝至於滅時雙林變白等，皆感非情也。增一云：彼
經以一比丘向佛舒脚仰睡，佛言此人五百世中常
作龍身，今暫得人身，抑頭於彼故。敬心於佛也。言
智論至起云云者，三道即三果至凡夫斷惑未盡故。
餘如文
言四至篇者，先明不合禮故。文無涕唾處者，經云佛
告迦葉：若有比丘非沙門自言沙門，非梵行言梵行，
於此大地乃至無有涕唾之處，況舉足去來屈身等。
次過去大王持此大地與持戒德業人於中行道，破
戒不消故。餘如上篇者，如上引四分內空腐爛外現
見淨等云云。言二二至也者，無上所列諸緣名無緣，即
須依次相敬也。餘如後說者，大小相敬中也。相嗔不
合禮者，恐嗔令他嗔故。屏處不見衆鬧處等不合禮。
屏處不合禮，若聞而不見，雖禮前人不見故。若見而
不聞，即口中陳寒暄等，前人不聞也。著一衣者，謂但
著湼槃僧也。闇中雖不隔障等，前人不見亦成屏也。

已上三十餘緣並不合禮云云
言三立敬中，牒等如文。言若至中者，梵云塔婆，或云
偷婆，此云高勝處。今言塔者，存略名也。新云卒都婆者，
此云高顯處，謂封殯舍利處也。廟，貌也，安形像處。支
提亦是塔廟之異名，生處、說法處、苦行處等皆置立
支提也云云。又增一下如文。言智至故者，正示禮儀。
口禮即今問訊，玄云既云不審，理合尊體動止萬福。
單言不審亦非敬儀。寶云如北地人喫茶飯了去云但云謝亦非禮儀也二屈
膝者長跪禮，名中禮也。三頭至地，將貴頂頭禮前學
足，敬之極，故為頂禮，如論云頂禮佛足哀世尊也。五
輪者五者數，身有五處也，圓滿如輪，輪即摧破義，摧
破心中輕慢煩惱也。有釋儒宗九拜出自太祝之官一稽手二頓首三振動五凶拜六吉拜七奇八褒九肅拜今此五輪即初拜也又准西域記致敬之式其儀有九一發言慰問二俯手示敬三舉高揖四合掌手供五屈膝六長跪七手膝踞地八五輪俱屈九五體投地今當第九也 注文不
相亂者，先下者後起，後下者先起。智論下六義中具
三業尊重，是意業恭敬，是身業讚歎，是口業。至佛無
盡者，至成佛時功德不盡也。由智勝者，一由佛智勝，
二由人心智勝，為求菩提而施，故無盡也。

言毗尼至禮者。寒雪處開靴等。即入塔非慢心。念佛恩者。（有將太字在上句者亦通）謂三祇劫修行。垂六道化導有情。令其出離也。念經戒者。依此能詮求所詮義。能識邪正修行。故同學恩者。謂能互相率勵琢磨。有道之益故。舍利弗辭佛等者。不欲見佛入涅槃。故歸本村先入滅也。却行者。即背前面後退行也。二明教相。言佛至遶者。至真齊覩者。（表云平聲呼之今作去似順也）敬泥像如真不殊也。今流俗下。辨非也。不信法身廓周法界。觀其云蕤見。是非真不生敬意。即虧於大節也。或在下。正明不敬之相也。攘臂者。玄云攘者却也。謂將臂向後却也。（不正）今云攘者。宜臂上衣露至肘遍也。指聖儀者。謂指尊像。此好此惡等。凡情下。若縱任凡情。多行非法。遵崇聖教。免見乖儀也。言此至禮者。明此土非相也。敬人尚自被責。玄云如拜官人。身居床上。豈不被責耶。（不正）今准表釋。謂鈔主遊於窓府。彼僧相承床上禮佛。鈔主覩此非法。意欲改之。見彼僧時乃上床上設禮。彼遂責及等云云。三千下。彼經有三。一自在高處。上座下處。二座在前在已背後。三自在座上禮於座

〇因緣周著殷

〇初鈔作次

下。俱非也。言十至盤者。代和上禮者。謂弟子遊行語云。若見彼某人大德等。與我設禮。其師便禮弟子。弟子得受師三拜。以表受寄也。雖受師禮。不失敬儀。若淮俗中傳拜。即不得具受。纔一拜了至第二拜。初便避之。等俗人請結華等者。俗使僧為之。亦為供養佛故。開作大論下。證上為利益接引。故通許也。言僧至滅者。越得道及轉法輪二時也。過三月已入涅槃者。謂魔王是十一月十五日來請佛。言待過三月。證知定是二月十五日也。舍婆提即舍衛城。彼三億家見佛聞法。三億家但聞有佛名。更三億家不聞不見佛。在彼處得二十五年。由有眾生見聞不等。況今遠代。何辨定時。蓋是眾生情慢業重。輕機悟非一。故准鈔文意。只如此已誠斷。訖不要別解。（或有依違疏云。佛卯月八日生。實法師云。蓋是建正不定。故到二四之別也。夏時建寅為正月。故二月中卯也。因時建子為正月。四月為卯也。今取此以定也。又二月八日成道。八月八日轉法輪定者。准四分成道後五十六日。梵王方請轉法輪。經四月。調模故。又二月十五日涅槃者。准涅槃經佛言。二月是陽春之月。江河盈滿。百獸孚乳。草木森榮。一切眾生多生常相。又破此故。取二月也。又明二種法身。十五日者。月無虧盈也。上依疏抄錄之。何妨便要知云）言初至之者。敬僧法也。亦無有違者。若十二十雖成

三鈔作決

僧立在師前安然大坐不乖敬儀即弟子之僧立奉敬師故爲僧設禮等者師若有犯未悔之時普集僧徒皆是弟子和尚禮僧求悔之時即師禮弟子之僧也三大小相敬中牒名可知言毗至第者尊者約相爲言位尊於已命者據性爲號以慧爲命也六塔者第一第二皆云前是小沙彌尼後是小僧沙彌約其所禮境皆合有六有鈔本第二句但云五塔恐是寫錯耳其第三禮四第四禮三第五禮二並如文五百問等者答據文戒矢然其身骨曾加勝妙之法約是所加之處由可致禮還如來生處及得道處起塔供養此可例之言罰至也者未具總名雖男女位殊具未圓具戒但約大小也言四至說者約身口明也可知言毗至命者就位別釋約夏分三等如文僧祇下辨比丘同坐法式也勿使動恐乖敬儀非謂防觸失也草地不動搖無不失禮之過也伽論下明與未受具人坐法也既是地敷女無搖動免觸失過故許也薩婆多下明與女連接坐法也但許同一行鋪床非約同床也仍須中間隔礙有異以避嫌疑也餘文可

先下一有永道二字

委（上來多段不同總是僧像正篇文已竟）

次造像寺法有二初牒名次釋中云云　言初至也者生身說法謂丈六之身或有見聞便獲道果也二爲未來者謂涅槃之後或有一類有情等正像末之時一睹一禮稱歎讚誦一句一偈次種善根至彌勒佛時先蒙度脫故曰超昇離生免受輪轉等言恐至體者先儀也謂佛生後七日摩耶夫人便即命終遷於忉利天上爲帝釋夫人也如來成道之後思報母恩乃上天宮爲母說法恐母不識還七日嬰後之相然後却復本體一夏在彼天宮安居說法（准此中天一夏人間亦是一夏）准造像經云爾時憂塡王（若准西域記鄔陀衍那王唐言出愛舊云優塡王說也）思念如來不已乃請目連運神通力接引三十二工匠以旃檀木於天宮各圖一相如是主三方得相好具足（准此番經者不了不合云各圖一相且妙音聲如何圖之不妨將三十二人往於天中以表佛有三十二相未必各圖一相今抄是時文但云將匠工亦不言毀等現者親也云云）如來意說法畢却辭天界還下人間帝釋乃縱神力作三道寶街中黃金右水精左白銀地神作一半接之若准西域記左水精右白銀如來爾時起善法堂

殿中街而下。諸天雜從。大梵王執白拂。殿銀街而右侍。天帝釋持寶蓋。蹈水精街而侍左。天衆凌空散華讚歎。時優填王持此刻栴檀像。至寶街前。其像自行七步。與申敬拜。世尊慰云。教化勞耶。又摩頂授記。汝於末世。開導有情。大作佛事等（淮西域記云此增是中印度劫彼此他國或云劫比羅拔窣堵國今此云寶增路設已盡彼國君王悲戀不遇據以珍寶於其故基擬借寶增如與無異三藏親見之有說以磚石擬之者未詳也）

次注文辨像來處有二。初依鈔錯文。次淮感通傳說。初中注文中國僧將來者。淮栴檀瑞像閣記。及隋朝祕書郎虞世南奉勅造栴檀瑞像碑文。皆言是羅什將來也。謂什是鳩摩羅琰之子。琰是西天輔相之子。捨榮入道。欲將瑞像到於此方。路經四國。皆被留本。至龜茲國中。又遇國王。見琰瑞正。抑令還俗。以妹嫁之。事不獲免。乃無王命。其先將來之像。因在龜茲。不經歲餘。其妻懷妊未產。而失患忽甚。垂死之時。告妻曰。汝後生子。若是男。可捨出家。弘於佛教。妻後而生果是男。即鳩摩羅什之身也。遂令出家。聰明多智。端正無比。明閑教法。乃將父在日所賫之像。來至長安。即當後秦姚興之時也。秦有三主。一萇二興三泓。登位之後。南朝宋孝武帝伐破姚泓。乃西入咸陽。躬親禮敬。駕以文軒。旋于江左。止龍光寺。因號龍光瑞像。至隋朝移揚州。於江北安置。淮南有僧智曉。奏請歸長樂寺安置。後改為開元。今指揚州。即新揚州（上依抄注釋覺）鈔主雖依傳記如此解。判然常有疑心。以什來秦之時。路中值難不少。謂前秦府堅差呂光往龜茲迎取羅什。及至到此。已是後秦。呂光便住西涼。自為一繞王。姚興弘始三年冬。方破得西涼。取什歸西涼長安。豈能負像至于此地。後因冥告。方除疑也。故感通傳云。天人示曰。此是宗孝武帝征破扶南。獲茲像也。彼云。佛涅槃後三百年。北天竺國有一羅漢。名憂樓質多那。以神通力加其工力。鑿大石山為五龕室。請彌勒指授。高三百尺。若淮聖跡記云。高八丈。唐三藏云。高百尺。三處所說不定也。安置彩像。第一重安栴檀像。二安牙頭像。三安金像。四安玉像。五安銅像。至佛涅槃後六百年時。有一羅漢。名佛奈遮。生已母亡。彼羅漢思報母恩。觀母生處。知在扶南。遂以神力

長干上一有長字

往大間山取栴檀像送扶往南與母供養其母又終生陽州後於新興寺出家爲尼獲證三果冥孝感宋孝武帝代破扶南得於瑞像至於陽州龍光寺安置餘如前述天人云非羅什將來或非寫之本即是當初眞也

言今人至也者釋非也各生奇溥者謂各隨自情出於奇妙不案教也競封世染者爭競封執隨世之情而生染著皆不追本實眞儀所以下明西天之像也注文干者感通傳云干是地之長隴爲干寺逼長隴之側故曰長干(此寺在上元縣) 准冥祥記說東晉朝第三成帝咸和四年秣陵尹高悝(苦迴反) 因下朝從張侯橋過望見浦中五色神光令捞漉得一軀金像可長三尺光趺並無乃以所乘之車欲載歸宅路經長干寺前過車乃不行加之人力亦無奈何任牛所之便牽入寺後經歲餘有臨海郡人張係世補貞次見有神光迴船漉得一蓮花趺進上成帝帝勅於像所與本製同後五梵僧詣高尸宅云我於天竺得一軀育像欲將來此土路經險阻埋在黃河邊洧寧之後求之不見我等五人同得一夢云在江南故來相訪高尸遂與梵僧同至長干像所云云 五人因而住此寺常自侍奉像也後經四十二年至第八簡文帝時有交州合浦採珠師董宗之於水中忽見神光乃迴船漉之得一圓光進於簡文帝帝勅送長干像所形合雅製脚趺下有梵字是古梵云無能辨識後有求那三藏云此是阿育王第四女作從晉至陳經于五代皆在至隋朝取長干像幷育王舍利入京送興善寺供養傳云每至六齋日常放光明衆人皆覩也仿髴入眞者謂漢晉兩朝所作之者情亦存如來往日光景瞻仰慇懃猶多靈異今隨下辨今時但隨世作情巧夫眞故致偷竊治鑄也由此像形經教令人生信故曰有諸信首也反自輕侮者比丘覩此像儀自生不敬云何發他善心違皆世出世法者盜經焚經違於王教名背世法如上盜戒當墮地獄有何出期名背出世法也

言若至釋者注文近見者即前育王像在興善寺傳云王女自恨容醜乃圖佛形於好異佛還如自身成

巳發願。佛之相好。挺特於人。如何同我。以此苦切灑經歲月。乃感佛現。忽異昔形。父母問之。述其所願。京師大德。以其形醜。故在前。佛佛殿西北安之。明且却歸前坐。初謂是人移改。後方委神異。云云 後有九賊入殿欲盜之。不知出處。明旦殿僧入見。具述本情。如文。王久視元年。佛殿爲火所焚。衆人皆見昇空而去也。右牙帝釋處者。案荼毗經說四牙。一在忉利天。一爲羅剎盜。餘二不載。根本律亦說四牙。一在忉利天。一在海龍王宮。一在健陀羅國。一在揭陵伽國。今京都現有五牙者。右衛莊嚴寺者。宋元徽二年。金陵鍾山定林寺法獻三藏。往西求法。至于闐。巳西逢一僧。從烏纏國來。股中藏一佛牙。授與獻。得迦毗羅神衛護。獻將歸此土。是齊朝還居定林。十五年密自供養。後因竟陵五感夢。見寺有貴寶。因乃出現也。梁普通三年。有七人乍至寺。宣王令云。臨川殿下有如逃走。於此搜之。寺僧住他入殿。撿括彼乃禮拜開函取牙而去也。至隋朝內史王棟。栖破棟於栖霞寺佛頂中取得。進上。文帝勅令東禪定寺安置今莊嚴寺授

五疑王

栖等三字疑衍

云此本是獻將歸者。中間被盜。藏佛頂中云云 二興福寺一牙。文成公主從蕃中附來。三崇聖寺一牙。澄照大師。顯慶五年。於京西明寺本院行道。跌足墜階。神人扶接。問之云。是南天王下使者。捷疾師。曰恨生居像季。止在邊方。不覩如來眞身舍利。因從請佛牙。非人令建道場七日之間。果得。後付文剛律師。大師因居宗聖爲上座云云 四右衛薦福寺一牙。玄宗朝開元年。毗那遮三藏將來。幷菩提葉等。五安國寺一牙。會昌二年。菩提勝三藏。從那爛陀寺將來。在千福寺。後因沙汰。牙在義寧坊戰家店。乾符二季。放光。因而出現。勅送安國寺供養。今文中帝釋處牙。或被羅剎盜者云云 缺盆骨者。項下橫骨也。善見云。佛涅槃後二百三十六季。佛法流通至師子國。王信佛法。欲起塔。廟未有舍利。有一羅漢沙彌名修摩那。爲王往忉利天。就帝釋乞得骨舍利。歸國。其王自持蓋出迎。種種供養。王弟名無畏。與三萬人問出家修道云云 增一優塡王。以牛頭栴檀作佛形像。高五尺。波斯匿王。以紫磨金作佛像。亦高五尺。鈔引斯意。以顯遺形

問疑間

所在皆是勝方。帝造形像。無非眞。贊。表其敬心殷。重
反斥今之賤薄。蔑有威嚴也
次辨造塔法。言離心至孝者。先且釋名。或云浮圖。新
立卒覩波。此云高顯處。立塔三意。一表人勝。二令他
信。三爲報恩也。番名等。如文中述。增一下辨報彼云
四事。一初起偷婆。二補治故寺。三僧破已卻令和合
四請佛轉法輪。皆受梵福。言梵福者。初盡南閻浮提
衆生所有功德。正可與一輪王功德等也。次盡一南
州及輪王功德。與西瞿耶尼一人功德正等。次盡西
州。不如東弗婆提一人功德。盡前三州。不如北俱盧
一人功德。盡前四州人功德。不如四天王天一身功
德。盡四天功德。不如忉利天中一天功德。盡三十三
天。不如帝釋功德。如是展轉。盡六欲天及初禪。福不
及一梵王之福。如上所修四種功德。得四梵福。鈔文
具前二種。故云並受梵福也
言四分至說者。辨形相也。准西域記說。佛初成道。後
受長者𤼿蜜時。爲說人天之福。初開五戒十善之名。
諸佛。髮爪。欲將本國。佛爲說起塔樣。以僧伽胝方牒

◆後誌云

◆何疑値

布下。次七條。次僧卻崎。次覆盆。後竪錫杖於上也。安
香華下。明供養之式。注密跡者。善神名也。智論云。四
天王受佛付屬。各領鬼神。在冥密道中潛護。故云密
跡也。金剛從杵立名也。本體是群勇王法意太子之
身也。（搜玄云若約本身是樓至佛化身爲力士者非也如前已述）金寶器盛之者。
如舍利弗於本村入滅。村人欲供養。爲用何器。白佛。
佛言以寶器盛之。以死後失戒也。手輪像者。如佛手
足中千輻輪形也。僧祇下明起塔處。中土上東。又次
東北風多。故在風也。神州者。震旦通名也。以賢聖同
遊。故若局說其中心。即洛陽也。老君周穆皆登崐崙。
賢聖同遊。多神異。故名神州也。言善生至別者。初通
勸贊歎供養。自有功德。力者。謂自身有福德勢力。能
廣爲也。若見塔廟下明隨事別名供養之法也。蚍鼠
孔穴等者。雜寶藏云。有一比丘遇婆羅門相之。卻後
七日當死。其比丘因見伽藍壁有孔。乃以泥修補。得
延壽命。七日後不死。又但相者怪而問之。具述前事。
意道小小供養修補。猶得延命。況大收乎云云 若人
能以下。校量勝劣也。言無垢至若之寶云。鈔引經文。

◆方下疑脫夏方二字

北方東圓。西半月。南人面。謂行因似其世之形。後生還生彼世界。故若准俱舍云西瞿陀尼州其相圓無缺。東毗提訶州其相如半月。今引經文西半月東正圓者。與論云乖。違疑翻經家筆悞耳。又准經文云若人信佛。作人面形塗塔地等供養。後生閻浮提命終生三十三天。（抄文欠此一段也）後結云無垢當知此塗塔地致化燒香所有善因果報如是。修四梵行者慈悲喜捨四無量心也。智論下明香貴物殷重心供養。不成犯戒。十輪下明破心重感恩非輕。如文

二造寺法下言有至也者。法師即靈裕法師。身有德業光世。故稱感得。或作感解亦得。祇桓圖樣者。玄云是三藏西域傳記云。有十卷說祇陀太子共給孤長者最初造精舍。舍利弗為指授之圖樣也。寶云大師亦自製一卷圖經并讚持逵衆等者。秉明教護三衣逵正衆僧之法綱。等離尼寺者。避譏疑者。離市傍者。恐貪心也。府側避涉近宮吏。令比丘承接等。佛殿極令清潔。表弟子有尊重心。長他人信敬意也。趣得事者。即自居之處。表少欲知足故。既尊卑相。既尊卑相

◆既等四字疑衍

◆無疑先

殊久固不壞也。亦有用羯磨法者。玄云如結大界護衣淨地戒場等羯磨之法也。限外無儀式。表相令人知者。謂無勝示云此是大界外於攝衣攝食界於此是戒場外相。此日即溫室等令他知處。今無如此儀式也。四故祇桓並有所者。謂彼圖中都有六十一院。大巷南三門左右二十四院。遶佛中院。乃外有九院。正中佛院內有九十八院。內有十八所。大小乘三賢十聖各有院宇。凡夫三學天龍士母僧尼戒壇醫藥衣服經行痛患無常浴室廁並別立院宇也。並有所表者。如無常院居西北角日光沒處

◆者下疑脫表字

表剎令迷津者望剎而歸。石者表堅固之心不動。土者能生萬善功德。宇者表遮寒雨露之弊。中院蓮池表外道天魔等入中洗除內心之垢。池內蓮花表其心淨覺意花開。重閣樓臺表三十七品漸登而高出等。餘廣如圖述之。影覆邪術者。准西域記云有一精舍高六十尺。中有佛像。面東如坐。如來在昔於此與諸外道論義。次東有天祠。量等精舍。日且流光天祠之影不徹精舍。日將落照精舍之陰遂覆天祠。故影

（天疑衍）

日饗也（諸天引法顯傳皆云外道天祠名曰影覆者恐不然也知之）會歟甚威者
時有外道白王欲奪精舍時石柱上石師子哮吼軍
士皆散也又淮別傳云西天有一精舍漢時賈子造
埋金寶在神王脚下擬後修補王知令人取時神王
上假鵄鵲鳥翻翼飛騰驚人皆走也儀形隱膜者天
寺中香燈夜間轉移住佛寺像前婆羅門謂是沙門
盜也中夜伺之乃見是所事神送往佛寺遶佛行道
供養外道方知佛法殊勝皆捨邪歸正等但歷代下
傷今無式也厝舉旨意者謂後人不能討尋先得軌
範但務令高顯勝負心不存造寺之故也
言故至乎者證也得信已後者此王先造逆害不信
三寶忽患甚重佛放慈光月受三昧照之病金遂生

（會疑全）

敬信也言因至慢者因便明也文候敬干木者六
國時魏主干木姓段晉人也少而貧賤鋤刈為業草
廬而居不求名官因遊西河事子夏畜德不言心通
六藝文候敬其才德欲慕官之忽於一日嚴駕往造
其廬干木踰牆而避僕曰干木布衣之士陛下萬乘
之君被其不顧何不罪乎文候曰干木不移世利而
標大道隱居陋巷聲馳萬里行依相德寡人光相世
干木光於德寡人富於財干木富於義蓋聞世不如
德尊財不如義重吾敢不尊賢重道也後時召干木
曰子欲官可宰相要祿可萬鍾能助寡人治國否木
曰既授吾官又賓吾禮屈身事主不亦為難乎欲治
國者但正信教行其國自治何要吾耶文候納言不
更相逼時人歌曰吾君好政干木之徹吾君好忠干
木之隆於後秦欲興兵伐魏司馬康諫曰段干木賢
士魏五體之天下無不文也且有禮之國不可加兵

（五疑走）

秦伯受諫乃止時人云干木處魏秦人罷兵云云劉
氏重孔明者三國時蜀主劉備也孔明即諸葛亮之
字也襄陽人也為蜀主之所重自三往召之方出次
亮為丞相備常云寡人得孔明如魚得水後令孔明
領兵伐魏因得病垂死語諸軍曰主弱將強為彼可
雖若知若知吾死必遭彼伐可將微盛土安吾足下

（若知二字疑衍）

取鏡照吾面言訖而終置相營內依語為之至半夜
抽軍歸蜀經月餘日魏王有將司馬仲達善卜卜云
未死何以踏土照鏡故知在也不敢進兵至後方委

◆會本第卷下三之三

卒時人。曰死諸葛亮怖生仲達。此舉俗賢。反況於道聖。果大逵鎭之次道者。如賓頭見國王不起迎奉等例上來多段不同總是僧像致敬篇已竟

次下第七計請篇分二。初牒名。二依文釋。言計至三者。前明崇敬尊容內行雖畢。忽有外緣請召。亦須軌範合儀。故次明也。應命而往名爲計。請陳置法儀名爲設則。篇如下如常云云

二依篇釋中先明總意。言夫昏者。制者昏俗多務。昏迷邪暗也。迷罪滯事爲俗也。上爲官宦。中爲田農。次爲工巧。下爲商賈。終日斷斷無時暫息。故云多務也。不能靜攝。是慧觀難修。制營福分等者。且令彼布施。求有漏人天福報。皆多設食供。者謂施通四事。餘三稍稀。施食者衆也。每於下明往計失儀。自他俱損。令他輕侮。即損他內長痴慢。即自損彼施望福。此受道緣既損。自他兩邊墮貧。即返招苦趣也。故撮略下立篇之意。謂撮取諸經論律訓導道俗之法。來此爲計請之儀。試論如下十門之別也。分章云云

言初至爾者。寺護者。謂監護寺中法事。請處請人等。

◆喉疑唛

◆諸疑請下同

能令衆喜。亦名悅衆。訪問者。明日設供。早晨預令一人先去借訪。爲是實否。及留難者。恐假諸緣作命梵二種留難。及作衰損之難。或可恐施主家有留難。未逐設食等。爲未來比丘者。恐人云佛在日請情段重。故設未來請者心輕。故失此衣。譏諸比丘戒德不全故受也。或可恐未來比丘學佛踏之損福故也。儼頭者點頭也。問何不出言許之。答多論云。嘿有三意。一表貪習已盡。故不發言。二止外道謗言。瞿曇多貪。三爲現大人相故嘿也。不了還願者。謂還願不了。應須三遍云云。鬼子母食者。亦云九子母也。表王淮經說本有百子。九十一子在天上。九子在人間。其母覓食供之。喉嗽小兒血肉等。佛爲化彼云云。我勅諸弟子齋時出一分食與汝衆。與受不煞戒便獲初果。發願護此衆僧。辨俗人。保願今若有人供此母食。許比丘呪願取食。以先有願護僧衆。情好行惠施。故言五至縱者。慊者犯墮。即本受諸人得提也。借他物念依期限還他。即是廉素之人。不念還償。足不識羞耻者。今此細碎亦爾也。寶云。鈔是唐初制文。宗未具全。今若

從齋却是發訃字。良不可也。不白先入寺者。惱同諸僧故結也。直報同學者。意在知處也。言善至故者。過餘處食悔過者。是祇提舍尼戒名。蘭若受食因有此文。合是提舍尼罪。有釋云。違六念故須悔過。是吉羅者非也。不請自來得吉者。恐惱施主故。若准五百問。作相召集使同。於諸去即無罪。二文隨用故　言二至去者如文

言三至請字者。法牒名可知　言若至座者。請賓頭盧法經兩紙。世高譯字賓頭盧。姓頗羅墮。因爲向樹提長者前現神通取盋。佛制不令涅槃。爲三洲四部衆作福田。若欲請時。應焚香面向天竺摩利支山。自稱名字姓氏等。辭云大德賓頭盧頗羅墮。受佛教勅。爲末法人作福田。願受我請。於此處食。然後自陳密意等。至於洗浴時。亦合如是云云。未見其可者。未見有可於聖教處也。勝緣者。指佛僧二座爲勝也。言僧至士者。引長含經意。明安佛位在中間。左僧右士。意爲證尼不合同處也

四就座命客。言彼至論者。先明就座儀式。上座八尼等者。本是尼單提戒。令僧但例此等。問者意在他勸喜也。不應故在後往者。恐惱於僧也。制笑離非威儀。義准下避譏責也。言五至也者。命不請之僧爲客也。如隨相別衆食戒說云云

五言觀至去者。應語長壽者。勸令與食能濟他命。即是施食自得長命之果也。問經說不然。爲長壽因。今言何施食爲因。答不然。是正因施食爲緣。如生養二母之喻也

六行香呪願。牒如文。言四至願者。類同邪命者。恐涉要施物故。虵施金等者。彼住第七七金瓶緣起也。彼云波羅奈國有一人。好修家業。性愛畜金。如是貯積得七瓶金。埋安家內。後無子孫。不知彼以慳惜之心。後作虵於此守護經於多歲。後忽思作福時。虵見有一人從道傍過。乃喚之云。可近我來。人云汝是毒虵。爭敢親近。虵云汝設不近。我亦損其人。恐畏乃近虵處。虵語人云。吾有金一瓶。欲用作福。汝能爲我辦之否。人云能。乃引人至金所。出金與之。又告云。設食之日可將一阿先提（此云草籠）來取於我。其將金至寺。敢設

◎命疑入　◎晉字未詳　◎然疑無　◎住疑經　◎其下疑脫人字

◈敘疑文

日定乃來取蚍蛇入龍中擔至僧前其人代與行香。衆僧食了。為蚍說法。倍生歡喜。餘有六瓶金。在喚維那一時往取。並施與僧。蚍後命終。承茲福力。生三十三天。佛告阿難。時持蚍人者。即我身也。蚍者舍利弗也。富那奇者。是大羅漢。此云滿願。有兄名美那奇。為商人入海採寶。遇毒龍難。遂念弟富那奇。富那奇天耳遙聞。化為金翅鳥。往海龍遂沒。身船得免難。安穩歸家。弟化兄為佛。位一栴檀堂閣。又欲請佛及僧設食。乃共兄各持香爐。登高樓上。遙望祇桓。請佛唯願明日降臨鄙國。發願後訖。香煙如意。乘空至佛上如蓋。又以水遙洗佛足。其水徑如釵股。亦至佛足。阿難問佛因緣。佛言放盈國中富那奇化兄。請我及僧明日設食。故有斯瑞。因勅衆僧。至於沙彌。各各變現往彼云云。明日往受食了。佛為說法。字中並證初果也。

◈字疑家

不得立受香者。是三千威儀文。緣起如鈔。制令坐也。寶云。今准十誦云。因起慢故。却令立受。鈔文由依第二緣也。恩之多有唄匿比丘者。律云。天帝執爐引佛而歌讚佛三身功德。故經云。梵音深妙。令人樂聞。又

◈論疑應

准法苑云。此方梵音。起於魏陳思王曹子建名植。是武帝第四子。聰明第一。每讀佛經。以為至道之宗極。轉乃制讀四聲。因游魚山。感空中梵響。思王記得音韻。乃教諸比丘。安師置於臺上也。梵者。西土之音。此云淨也。既息諸緣。令心淨故。言四至裁者。總辨如非也。應歎布施者。有相之心布施。得人天果。無住相布施。獲佛等也。為歎檀越法者。為說福分。敬護三寶。受歸戒等。餘如文云云。比世下辨非也。凡者凡誦。豎者豎

◈補疑鼎下同

子小奴之稱也。褒讚揚顯也。昇者。夏時鑄九鼎。表九州分野。正朝天子殿前。以物於中表之。若一鼎先熱。已表此一州豐熟。若齊熱。表天下太平。若一鼎先沸。表草寇。將此食賜三公九卿大夫已上方得。故名鼎食。今歎發有過於此也。言今至中者。正辨隨機也。中含中偈呪願現前行施人也。五分下明佛初成道。受五百賈人麨蜜。故有此呪願文也。可無四辨者。一法無礙辨。二義無礙辨。三詞無礙辨。四樂說無礙辨也。叟老也。意云。佛雖具四辨。但讚實事。止出前言。況今老叟不合分外也。言雖至說者。辨須知時也。彼第六

度一作渡　內疑門

云舍衛城中有一長者入海獲寶歸來彼國時王分
賜聚落封為長者妻產一子復是其男諸度大集請
僧設食舍利為上座在長者前敷小床座坐已為呪
願云如鈔也十力者一處非處力二業異熟三靜慮
解脫等持等至四種種根五種種勝解六種種界七
遍趣行八宿住生死九天眼智十漏盡如解脫經中廣釋 時舍
利弗得二遍耗也摩訶羅此云無知見得遍耗心甚
不悅歸寺內就舍利乞文彼不與恐不解詩宜又苦
求不獲已授之彼常誦習得了後至一家得為上座
其人死亡失財又遭官事摩訶羅仍本念之長者聞
之嗔忿驅打推出內外一也 錯入王田踏損胡麻又遭
守園人加打二也 又復前行値於麥蘇左邊而過又遭
毆擊呵云何不左邊呪云多入三也 又復前行逢埋葬
右邊呪願云多入云云復被打之沙門不生悲心見
我埋葬不解呪願云從今更莫如此更云多入是何
言歟四也 又復前行遇人迎婦遂近於前呪願云從今
更莫如是又還打之汝見我吉事應須走過何得徐
行出無利之言五也 又乃狂走値人樹雁觸他網羅驚

制疑御　宜疑室下闕　著字疑剩

雁飛走又被獵者提來打之沙門何得轟橫行步但
合徐徐制御而近也六也 既被此呵乃徊御而過遇浣
衣者謂水洗衣又遭提打七也 經茲七度方遂祇桓具
述前緣比丘舉過白佛佛因呵制云云
七受食法牒如文言四雖者辨意長者經一卷彼明
受食前呪願因果經亦爾如今施食呪願是也防衆
戒者免恐觸失受等過也四竪脚者足根著地足頭
反竪也五交足者兩脚交加不直踏地七翹者舉足
向前直踏空地也累脚者將一足押向一足上也累
跣者者一跣搭一跣上也平足著地方名踞坐如經
云踞師子床復机承足也言二至也者出生法也經
論無文者謂無出生先後之文非謂無出生文也今
約理凡是得物皆先起施心後然方自食又准前頭
陀篇中列寶雲經四分之一食者一分與同梵行人
一分與貧下乞人第三分與諸鬼神第四分自充身
食據茲文勢必合在前為妙也　傳云者晉朝釋法
猛游於西國撰歷國傳送三處食餘比丘不出者謂
賓頭盧廟伽藍神廟護法神也 三曠野鬼廟也若依搜玄

將曠野鬼與鬼子母合為一也。今准表云：鬼子母緣起，如鬼子母經說，前已略辨了。若曠野鬼神，如涅槃經說，亦為愛喫人家男女，佛為化彼衆鬼，待彼鬼王暫不在，佛便偷身向伊鬼王坐位上坐，化作大身，更過於彼。彼從外歸，見乃生怖懼，奔走悶絕。佛慈悲故，卻喚伊蘇，而復佛形，乃為說法。彼遂歸命，發願更不食人男女。佛因勅比丘出生飯與之。

◆又證文

爻晉披西域記，三藏說此伏鬼處，至今獨存，在中印土境婆羅痆（女黠反）斯國，建大石柱，高餘二丈，作師子像，刻記伏鬼之事，證知不謬。

◆是疑遣

雖二經緣起各別，然並制出生。今時藍界中，或有鬼子母廟，送食了，比丘不要更出生。若無鬼子母廟，有曠野鬼廟，亦爾。若二廟總置，即更加一分，便成四也。理合如然。

◆簡辨辨

入處餓鬼中者，古云入處是中陰報處，是餓鬼。今依雜含經云：佛在王舍城，有一梵志白佛言：我有親族，甚至愛重，忽爾命終，今欲為彼設食，未審彼得食否？佛言：若生地獄餘趣，即不得食，以彼自有活命食。然餓鬼趣中，有一處名曰入處餓鬼，若汝親族生入處餓鬼中者，即得。梵志又云：若不生此中，我所施食，誰應食之？佛言：汝諸知識生此中者，亦得此食。梵志又云：若我總無知識生此中者，又復如何？佛言：雖無生者，施者自獲其福。又問：如何是自得其福？佛言：若汝自死之後，忽生象馬中，以曾施故，亦得受此福報；若生人天道中，由前行施，至受其報。是名施者行施果報不失。梵志聞已，歡喜奉行。餘如文。

◆又疑遣

言僧至之者，明行食等供法也。滌盞者，一說云：滌盞云也，如此方河北律學之流，臨受食時，更以水滌器，故有說即須執盞為滌也，恐濁他行食故。半菓經云：育王經說，王敕臣佐及子奪位，閉在室內。時有大臣先與王情通，委得半菴羅菓與王。王念言：我唯於此自在食之，然食亦不免死，可遣供僧。乃持送與耶舍尊者，尊者得與研汁水，八萬羅漢共飲，為王念誦也。不得令一粒落地者，恐招白衣嫌疑故。言四至處者，釋明也。於口飲處寫棄之者，待與人同器飲，以說也。啼嘌食者，如猪等有聲。餘如文可知。

◆字疑音

八食竟法如文。

九建䞋，亦云大䞋，並是呪願布施之云也。言五至開

者立意也在家行財施者淮智論施食得色力施衣得端正威儀施房舍得七寶宮殿施井得無渴施橋得車馬出家行法施者爲說修多羅等三藏一切善言利益前人皆名法施言五至說者簡人也諸根具足者佛說云美食盛穢器等云云半唄者如勝鬘經有兩偈讚三身初一偈讚化身次一偈讚報身下半偈歎法身若但誦一身不全即名半唄也或三中讚一或二全不具亦名半唄如來妙色身者闕佛有三十二相八十種好莊嚴圓滿故云妙世間無與等者天上天下[如]佛即是無與等也無比不思議者非喻能比不可說非心計度不可思是故今敬禮敬結成讚歎意也次半偈歎報身如來色無盡是虛空遍法界而無極盡故云智慧亦復然者四智無盡功德亦無有盡故一切法常住法身不生不滅無去無來湛然常住遍於法界是故我歸依結成敬意也玄云此是食前唄也若食後即處世界唄是也侈尺氏反奢也如前云丘人賤讀昇食等第十段中八人約成大衆如前律文恐日時過但使八人依次位坐餘人隨坐今出請家還令上座八人相待以表不失尊卑次第故餘如常說上來多段總是訃請篇文竟

〇如上疑脫無字

〇會本疏卷下三之四

〇淮下一本有二字空處

〇丙疑日

〇子上疑脫老字

〇第八道俗篇

分二初牒名次依解言尊至四者前明訃請受供俗人財施已周出家利物爲懷須行法施故次辨也釋名左傳云引物使通曰導表云淮字榛道下安示不合安寸知之俗者習也土地不生名習習已成風而成俗也又滯事迷理曰終即常俗時俗等化者教也依教誘化方謂方法篇已下可知或有作道字解通物四道風能化人出家五衆俗是所化境在家二衆今能所通舉故云道俗等不取此說釋中初總意言道至乎者道終相資有逾影響者先明相假爲化誘之因也資益也藉也道假藉俗人財物以資身俗假道法以資神逾過也越也影響者子云有人惡跡畏影走而避之畏影者走逾疾而影逾疾避跡者轉急而跡轉多不知處陰而休影居靜以息跡有時罔之義今云有逾影響者影假形而生響假聲而有此則影響自假形聲形聲不假影響今道俗相假即不如然俗假道法資神道假俗財濟身二彼相藉無時暫離故曰有逾也外難曰道俗形乖法四有異何得似影響

◆趣疑足 ◆已疑異 ◆俗字疑剩 ◆不字疑剩 ◆發字疑剩

之親鈔通云雖形法等云云僧即剃染俗乃返之是形別俗修福分五八等戒道修智分志求菩提雖發是處似殊而趣極是一莫非皆爲求菩提涅槃故曰假同也攸者稅文云所至也無相修福分名檀波羅蜜至彼岸義菩提亦是彼岸故知所至處是同也又俗之所修名云俗諦道之所修名第一義諦不巳俗俗而即眞不異眞而即俗故肇論云形服雖殊妙期不二故所至處同也是故下明外護相資所以如文故得下不結成有益之相若求衣食便無心附法修行得果似正法滅也今若有外護凡有所要一切供發給修行獲果還如正法故曰隱而重流僧既以法濟他歸信非一能引令出家獲益即僧徒滅而更立故涅槃云一有知法沙門二有外護檀越佛法千載不墜故言而至悟者洗蕩未劣生劣少心識非一故曰寔多知輕知重辨識時宜有數也嗟心者淺近智臆之見也將人望教故積爲彼凡夫施化不依聖教詮述或爲白衣作使或見非弟子不解教照等言成訛濫者即前之人或讚八不淨物或爲衣食爲人說

法或以勝貧心說互求長短之類證文可知箴誨者箴誡也誨示也未聞令聞光益於教玄記中作懺悔字數釋段惡之鄰恐不然也

二開章分科云云問諸篇皆云就中此篇何故但標初明兩字表云還是向內內懸科出與安居篇開章門處相理亦無別理釋中六段今且第一

言大至在者佛說大集經時八部王臣皆欲護法令法不滅佛讚善哉檀越等亭歷子者表云有二名一曰鎖二曰亭歷三曰狗薺子葉如芥菜葉如油麻更細今舉此者表極小之物以況大段也云云滓者佛法中滓穢人也典者非眞實正直也幻者非實沙門賊者盜受利故醉者迷失本沙門性栴陀羅斷佛法慧命故准經一一皆言畜八不淨物等名沙門中滓沙門中曲等今欲人生慢心者以俗爲欲心生輕慢也

言三至止者如文四言毗尼至中者五分謂五陰也彼論通引三科十二因緣云念處觀及寂滅法等今文略也文義云句者唯識論云名詮自性句詮差別

文即是字爲二所依也男女之音者如云優婆塞鄔波索迦迦多衍那子並並男音優婆夷鄔波私迦迦多衍尼子並是女音也又應除貪心者不求名利也不自輕心者謂佛法尚不可聞何況能自解說生慶幸意也說歐患法者歐生老病死及身不淨等遠離法者求於解脫得涅槃樂出生死等餘如文云云

言涅槃至所者彰非顯德也內便說三種僧相貌一羺羊僧二愚痴僧三清淨僧等如鈔自辨云云非律不證者若見有人讚說受畜八不淨財爲是此非戒律所證也若有學戒者此即是律應證也善解一字即律字以訓法也持犯開遮輕重悉能知故至非法至處者如淨名居士入諸婬舍酒肆等是非法處須爲教化因緣於自身無損惱方得若小乘人未全斷惡不許爲之有問命終等者長含經阿難唯靜思惟此那陀村有十二居士命終爲生何處佛言此十二人已斷五下分結命終生天於彼涅槃不更還出也所言五下分結者一身見二戒取三疑四貪欲五瞋迷也又問五十人命終生何處佛言薄婬怒癡得第二果若准鈔意有問命終者生處但驗現在修因便知死後生處善惡以凡眼又不見縱答亦不信受所以徒勞設問也若欲離生死但思十二因緣輪迴不絕應當覺悟違佛語等者祇云比丘與白衣口中行非比丘得與白衣如之何此文意道白衣不受佛戒違佛不制故經云受戒者罪輕若試問即不合答也言三至義者明入房向經略文顯義反向出戶者面看師表不背故餘如文毗尼母下與四分說戒法文大同

十二部經者十二者舉數也部類也有十二類差別故新故新云十二分教即分段義也一修多羅此云契經謂一切長行文是二祇夜此云應誦分亦云重誦雖前長行說事恐後人未聞更牒前文爲偈故三和伽耶此云記莂分亦授記爲諸弟子記當來受果之事四伽陀此云諷誦分即孤然而起如容顏甚奇妙諸行無常等是五優陀那此云自說分如彌陀經等問以何不待請而自說耶答顯揚論云有二義故一爲衆人不知不解請二或可雖知不敢輒請若不

莫[illegible]莫
爲[illegible]多

自說無由得聞佛爲接機所以自說也六尼陀那此云緣起分亦云因緣顯揚論云因緣有三一因請爲緣二因犯爲緣如制戒因六群等三因事爲緣如舍衛國大夫捕鳥還放佛便說偈莫輕小罪等是七阿婆那此云譬喻分經中凡說喻處如涅槃有八百大喻法華有七喻等是八伊越多伽此云本事佛爲諸弟子說宿世事也九闍陀伽此云本生謂佛自說宿世因緣是十毗佛略呂加反此云方廣謂明菩薩行廣大行及記大乘義理等是十一浮陀摩此云希有如寶樹低枝獮河息浪獼猴獻蜜瑞像趍迎等是十二優婆提舍此云論義分即問答往還研窮理趣等是謂三藏雖廣至多不離十二分收之並盡然於中其缺爲少即不定也莫非時者或悟時至未或貪欲時無心聽法時不得爲說大乘寶法師因說悟時未至便引佛在時有一白衣輕心請佛說法佛爲說四念處便云不用說我當聞之等云云非處者非說法處也輕心者自生慢也輕佗自歎者自褒揚我能輕侮佗不解等莫隨處說者令人不敬重故滅佛法說者

五示長短也皦然世法者示世名利心也一眼施者慈眼視於父母師長等當得天眼成佛時便是佛眼二色者和顏悅色不顰蹙當得端正身成佛得金色身也三言詞者善言軟語當來得言詞辨了成佛得四無礙辨也四身者起迎禮拜等當來及成佛得長大果報也五心者謂善好心施當來得不狂亂心成佛得一切智心果也六床座施者當來得七寶床成佛得師子法座七房舍施者當來得自然宮殿成佛得禪室舍宅果報此之七種又不損財而獲大果故也

言大集至云云者明法多門化人雜相四眞諦謂苦集滅道小乘中有各四行相云云大乘入見道唯觀滅諦此一既非一念所證法故佛爲說八萬法門云云如市易法者欲求反報也更無餘念者謂於六塵之境不生著心如履險時心生怖故爾時如來以手揮空告諸比丘入聚落時無礙亦應如是餘如文言十至羅者明慈心說法受施開導也莫論議者莫將世俗言詞相雜不得將世俗等教化者四分六群

◆念行疑作念

◆女疑丞下同

尼教白衣莫向日月及神祀厝大小便等今是某宿星好種作示財等爲俗可因制也受淀汁者智論第八云佛夏竟與諸比丘遊行到婆羅門城王知佛欲來念言彼若來時誰當樂我乃立制云若與佛食聽佛語者輸金錢五百後佛入城與阿難持盋國人各各閉戶更不敢出時有一老母持瓦器盛臰淀汁出門欲棄忽見佛空盋而念行言此人相好合食天厨今何降身行乞女是大慈悲人佛若慈悲我持此弊食奉之女合受矣佛便申盋受之受已出光現笑阿難問佛因緣佛言此老姥十五劫中天上人間受大富樂後得男身出家成緣覺果時有一婆羅門聞已問云汝是淨飯王太子何故爲食作此妄語時佛出舌覆面上至髮際語云汝是此舌而妄語耶時婆羅門作是思惟若人舌覆鼻尚不妄語何況覆面象髮際便發信心彼復白言我不解其施報多少請佛與說佛言汝頗曾見希有事否婆羅門言我曾見尼拘律陀樹枝葉覆五百乘車佛即問彼樹之種子大小彼云如芥子三分之一佛告彼言誰當信汝婆羅門云此是實事因驗可見固非虛妄佛即語言我見淨心施佛得大果報亦如此樹因少果多時婆羅門心開意解向佛懺悔佛爲說法得須陀洹果遂發大聲遍告一切甘露門開如何不出諸人聞已皆情願送五百金錢上王迎佛供養即破制限王與臣民亦歸依佛佛爲說法皆得淨信也億耳羹殘等者智論云沙門億耳以好羹上佛佛喫已轉度與頻婆娑羅王此表佛亦自行施一彰施福大故二顯道俗不二也言地至齋者明慈心慰問能離譏嫌也見功德者歎施戒者見造功德之人須爲歎布施持戒之福令其心悅不生退屈故方便喻遣者軟喻莫生怨心若善好信心知沙門慈悲故看不敬信恐謂合得駈使也言僧至事者二家生者毗婆及釋迦是剎利家生餘五及慈氏皆婆羅門家也法力二輪者謂僧有法輪能摧煩惱王有力輪今出家人賴彼力輪外護不被惡人侵擾乃得修行安樂得食輪已轉法輪者謂佛初成道後在樹下坐未有食力身心疲劣得賈人麨蜜已方趣鹿苑轉四諦法故知食能摧飢虛之患亦

（香疑番）（義大疑乘小）（云疑六下同）（標疑張下同）

得為輪也。應聲實事者。謂見外道。應隨時歎譽。汝能捨父母眷屬恩愛出家等云云

二受戒法中（分科云云）言二至三者。若通明三歸有五。於中具戒三歸。佛在日便發十戒三歸。如下卷沙彌篇自辨。今此任說。香邪及五八戒三歸。言初至簡者。如文。言初至鈔者。謂未歸佛法僧時。繫屬四魔境界。今既歸投三寶。永離魔怨故也。名一義異者。涅槃云。善男子。有法名一義異者。佛常法常比丘僧常。此名一也。又云佛即是法。法即眾。又佛法僧並稱為寶。故云名一也。義異者。佛是覺義。法是軌持不覺義。僧即和合義。名為義異也。設三為一者。一體三寶也。說為三者。別相三寶也。如上名義同異。或三或一為三。此之境界。唯佛能知。非二義大聖而測度也。金翅鳥者。經中本喻死王。如鳥今此明三歸力也。餘如義鈔者。如羯磨疏云。門分別。一辨體。二歸依意。三境寬狹。四真假。五作法不同。云約趣分別。且第一明業體者。謂能歸依語表為體。即聲唯色蘊。棟若眷屬具五蘊性。所歸境者。俱舍云。歸依成佛僧無學二種法。及涅槃

（歸疑得）（心疑以）

擇滅。是說具三歸。且歸依佛者。有部師云。唯取佛身中無學法。以此法能成佛。故不歸依身。次身共我無別。故若准世親論師。亦歸依身。以是勝法所依處。故如惡心出生身佛血。歸罪以色身是法身氣。故反顯歸依亦得福也。二歸依法者。唯擇滅涅槃法也。三歸依僧者。謂歸依僧身中學無學二種勝法。亦以此二法能成僧故。（第一門竟）

二歸依意者。以救護歸投為義也。如人犯於王。投向他國。欲求救護。彼國王言。汝欲無畏。莫出我境。莫違我教。（我境者四念處。他境者五欲樂。我教者以心為師。佗教師心師也）如昔一鴿為鷹所逐。初心入佛影。泰然安樂。故後向舍利弗影中戰恐。如初以習未盡故也。問若審能護者。提婆出家何以墜地獄。答以歸三寶心不真。故常樂名利自號為佛。與佛競化。故又調達雖在阿鼻。以本歸心。受苦亦輕。如闍王雖造逆。以歸深信。轉阿鼻罪為黑繩。雖處黑繩。如在人間七日受盡。亦是歸依之力也。（第二門竟）三境寬狹者。論云。通歸三世佛。不唯於釋迦。以同法身。故僧法亦爾。（第三門竟）四約境真偽者。唯真非偽也。五

◈歎然二字不許

作法不同有總有別言總者一時三說後方三結別
者一說後旋結也六對趣者五趣皆得受三歸輕繫
地獄亦得二言二至用者至無處者由歸三寶漸漸
修行得至無住處涅槃也作法中有三初正明三歸
次結法三示得戒之心謂三歸竟時便發得處中善
不取結歸（東塔行宗皆取三結竟時得善乃至五戒亦爾蓋是知分齊也）
四科簡中善護者准七佛神呪經說三歸各有三神
所護也餘趣無受戒法者問何故經中說龍女受一
日戒答准多論無知之人尚不許況是畜生此約變
爲人形解人言議故容許可五戒法中初牒名舉數
者五戒據隨中條數以言之如常所辨
言初至受者簡人也世間戒者謂五戒也謂上列人
者受具戒不發若受五戒許得律儀更受不得者據
未懺者論云若已懺者應得故業疏云准此有遇如
文不開必懺蕩已二教無違但業重鄣深又發具也
疏又問云前番邪何不簡人答番邪皆邪初心難拔
歎然迴向宜即引歸若更覆疎容還舊跡五戒不爾
先已歸正心性調柔堪忍我例故須略簡方入道門

◈龍疑衆下同

◈若應疑并

五體有斷三乘無訛也（上是疏文）隨受一分者此同成字
也
二言二至道者正明受法也實云若准律文並無三
尊號亦不稱佛號或依灌頂經及雜心論加三尊號
鈔依律本並無今經加號亦是歎美之詞無失如來
不舉三號問前既歸三寶何更舉號耶答三寶名通
九十六種外道故後顯正表非簡濫也如來者義如實
道來成正覺至眞者體悟無邪也等正覺者道遍三
世也此實我歸餘非敬者前之三說正發戒體後之
三結示戒所歸即結文也如自四法四說得戒義方
一結可以例解說相中即五條戒相要須解說令彼
識知方能防護如人識怨不被怨害等就五種中邪
婬一相相狀難識准俱舍通而言之邪行有四一他
人妻女等彼父母夫主所護故二自妻餘二道三非
處謂露支提及修梵行之處四時非自妻有胎時若
隨受律儀時總名邪行攝問何故於餘律儀離非梵
行唯於近事一律儀但制離欲邪行答論云邪行最
可呵易離得不作准此有三意一侵他妻等惱亂不

極感惡趣故二還離故若在家人躭染欲境令彼全
離即難若離邪行則易三諸聖人欲於邪行決定不
得不作律儀純生聖者悋戒成就等論又問云先受
近律儀後娶妻妾於彼妻妾受戒之時得律儀不答
理實應得若爾云何後非犯戒答論頌云得律儀如
誓非總於相續謂本受誓而得律儀本受誓云我於
一切有情誓斷欲邪行罪也非總於相續者且不言
我誓總於一切有情相續離非梵行故於有情得離
邪行戒不得離非梵行戒故後娶妻妾所以不成犯
戒故遮中唯酒者論頌云遮中唯離酒為護餘律儀
意道遮罪雖多飲酒罪重心多放逸必更犯別律儀
為護諸餘律儀故制不飲酒也年三者正五九也業
鏡輪轉如正月照南州二月照西州三月照北四月
照東五月又照南一年三匝也月六者論頌云月八
十四五黑白月皆然律云白月八日十四十五黑月
二十三二十九三十日也又准經律異相引長含第
二十卷云北方毗沙門天王有五大鬼恒隨其側半
月三齋八日十四日十五日四天王常以八日勅諸

○據改作接下同

○實疑貫

使者汝等接行世間觀察人民孝養父母恭敬沙門
受持齋戒布施否使者奉教具啓善惡天王聞惡不
悅言善便喜十四四天常遣太子接行天下十五日
四王躬自履歷然後詣善法堂具啓帝釋帝釋聞惡
便憂聞善斯喜說偈歎之若受齋戒之人與我同行
也大智論樓炭經並云與此大同黑月可知 更有十齋日頌云一八四五
八上中旬也
三料簡中言三至涅槃者依成宗許漸受亦開重如
末利夫人第二第三重受五戒即其證也餘如文言
同至明者答意以佛法貫如實既淨口業不妄語必
不作餘三也故舉十善為例是二百五十戒之總相
不離此十故又云下如前隨戒已引云云如殺生七
卷中者彼五戒品云優婆塞戒有無量功德能壞無
量弊惡之法衆生無邊受苦亦爾雖得人身雖得人
身諸根難具等
三明八戒者標名也此亦據條數以言也餘如常說
業疏云諸戒為齋為關者衆名乃異莫不攝淨歸心
八是所防之境戒是能治之業齋者齊也菩薩至得

●敢一作能

者心念受也。從五衆者。業疏云。皆是弘法之人。故俱舍云。近住於晨旦。下座從師受。晨旦者。謂日出時。受經一晝夜。若有緣礙。齋後亦得。二須下座在座前。或蹲或跪曲躬合掌。除有病。三從師受。謂必從師。不可自受。已後若遇諸犯戒緣由姚戒師●張不邀犯。准成智二論。若無人時。亦開自受。暫接括故。表大德云。唯八波開自受。五戒定不以應教文也。言次至覺者。言淨行優婆塞者。以自妻亦斷。不同五戒也。不言如來等正覺者。以五戒初離邪緣。故以正隔之。今於五上重增。故不言也。縱依前加理亦不失之。恐言次至懺者。准智論受戒在前。懺則在後。今依增云。若受八齋戒。先懺悔罪。後受戒也。言次至道者。列相中有九者。業疏准多論。以齋爲體。八事照明。故成齋體。若不持齋。不合受此八戒。齋戒通言。故成九也。准業疏分爲三位。前四名戒分。離性多惡故。次一名齋不放逸分。由飲酒擾亂諸戒故。餘三名修分。若不受下二分者。因飲酒失念有諸過也。文言我某甲者。即令其口說此相也。若依今作法。但爲說了。問彼能持不。答能。皆得也。相中高大床者。阿含

●諸疑請下同

●道示原作導下同

●彼疑後

中八種床。謂金銀牙角等。不著花香熏等者。西方以此爲華飾。故制。今但依常裝飾。皆許也。不歌儛等者。說文云。先歌曰倡。謂在歌之前。即行主戲笑等類。恐心蕩逸。故不過中食者。中天但有斷食之方。義同此土齋齊之訓。如家國欲祭神祇。先令祭官。●請身入齋室。不行杖棰之事。今當番經之家。取一分●請身之義。故曰齋也。八難者。三塗爲三。第四北州。五長壽天。六佛前後。七世智辨聰。八諸根不具足。教說四輪。能摧八難。一願生善處摧前五。二顯值善人摧第六。三深種善根摧第七。四深發正念摧第八。故頌云。三塗北長壽。前後諸根智。薩云若者。此云一切智。具如鈔疏者。業疏云。願爲前●道。示行即後隨。如鳥二翼。如車二輪。方能凌空致遠。闕一不可。言僧至也者。雜明也。受布薩法者。清淨共住義。即八戒法也。爲說深法等者。一真諦理。依教●彼行。自菩提涅槃名正道。撥無因果名邪道。應說知見。即開示悟入也。十號者。一如來。做同先跡。號二應平聲供。堪爲福田。號三正遍知。達僞知真。號四明行足。因果圓滿。號五善逝。妙往菩提。號六

世間解。窮盡法原。號七無上士調御丈夫。降生成道。號八天人師。應根說法。號九佛。覺悟圓明。號十世尊。世出世間號。（解此一號。如經論中。今此因便。不勞繁述）功德與無漏人等。者論云。受八戒人天王福報亦不及。帝釋說偈云若人持八齋。其福與我等。佛止之曰。若漏盡人。應說此偈。偈云。六齋神足日。奉持於八戒。此人獲果報。則爲與我等。誰此帝釋說前偈。佛止不聽。故知受八戒人。福過天帝。與無漏人等也。不得多唯獨受者。此約戒師。說五衆之中。隨一人爲受。不得二三人爲他受。恐音洞雜亂。互說不同。若能受人。不簡多少（賓作授字呼。今鈔恐錯誤受字）成就八法等者。准五分。諸優婆塞以小小事嗔嫌比丘。佛言。不得以小小事。嗔責比丘及不敬信。若比丘成就八法。然後不應敬信。言八法者。毀呰三寶爲三。戒爲四。欲不利諸優婆塞住處爲五。與優婆塞惡名聲爲六。欲奪優婆塞住處爲七。以非爲是欺誑優婆塞爲八。餘如文

二生緣牽訊牒名可知。言五至等者。五分衣法中。畢陵伽父母貪欲。利養供給不敢。乃以白佛。佛許之。如

◎興疑與下同

◎耳疑早

◎同疑日下同

鈔述也。得重罪者。謂違恩養逆也。父如沙彌無異。一切皆得者。一說云。已受五八戒後。一切恣意供給也。（有人約洗浴。得觸父身。故云一切得。反顯俘即不許。未詳）啓悟父母者。啓開也。謂如佛常法。常僧常開道。示父母七世。令心信樂自學。如是開悟父母及七世。轉教餘人。亦如是。法則興盛。名護法也。得長壽者。涅槃第三云。迦葉既悟解三寶常住。願自學化人。爲修無常者。作霜雹。佛乃讚之。如此護法不欺。乃至得增長壽命等。阿難請受愛道戒者。緣起如常。云云。淨信者。小乘初果也。言雜寶王等者。經中有長者子。名慈童女。其父耳喪。錢財用盡。役力賣薪。日得兩錢。奉於老母。生計轉盛。日得四錢。以供於母。後漸勝。故日得八錢。供養於母。後又得十六文錢。奉給於母。衆人見其行孝。勸云。汝父在同採寶爲業。汝何不效之。彼聞已。却歸問母。母云。父在同採寶爲業。不虛。其子白母。我欲效父之業。可否。母見子孝養。將謂不拋遠去。乃戲許之。子謂是實。遂向外召伴契約。總定歸家辭母。母聞已。悲號懊惱。乃告子曰。待我死後。一任汝去。兒言。母已先發言許之。我今

◎兩疑西 ◎愁疑盜 ◎辛疑卒 ◎一疑落恐是疾下恐闕如三字

約伴一切決定人有誠信不可乖志也母遂抱投子號哭子便掣手乃拔母數花髮落母畏子得罪即便放去子既獲去乃與諸伴共入大海達於寶所大獲珍寶却欲迴歸發時有兩路一水二陸衆人議云所陸路去即漸前行路多盜賊兩土之法若賊劫物之時愁得商主物便置賊若不得商主即物却還入賊已只此因由慈童長者既是商主恐遭賊害乃每到宿處便即密出別處止宿明日臨發時商衆來迎取後於宿時謂之處夜遇風雨辛起明朝商衆俱發忘却往迎商主慈童既不及伴不委路逕遙見一大山便往至彼復見一大城紺瑠璃色長者飢渴疲困疾疾中間爾時城內有四玉女落意珠歌唱來迎入於城中經四萬歲受於快樂爾時自然厭離心生便擬捨去諸女言南剡部州人何太無情共我生活得四萬歲云何一旦捨我而去彼又前前乃見一頗梨城城內有八玉女擎八如意珠來迎入城経八萬歲在中受樂後厭心生又捨而去復見一白銀城城中有十六玉女擎十六如意珠如前來迎入中十六萬歲受於快樂後厭心生又復捨去前行遙望見黃金城城內有三十二玉女擎三十二如意珠如前來迎入中三十二萬歲受快樂後厭心生擬捨此去諸女告云前來所捨後得好處今若捨此不得好處也長者不信又復行遙望見一大鐵城長者念曰外雖是鐵內女更好漸漸近之亦不見玉女來迎長者思惟此城之中貪受快樂不及來迎我也遂漸近城乃見一人頭戴火輪捨著長者頭上即便出城去也長者問卒云我此火輪何時得脫彼云若世間人有人作罪及福一如汝者來替於汝方免其事長者又問未委我先曾作何罪福獄卒便述前事云云長者聞已又問獄卒此城罪人數有幾許卒云不知數量長者念云我今此苦未有脫期寧使此獄之中所有一切受苦之人罪業總願併集我身我代受之諸皆得脫纔生此念火輪即落長者遂問獄卒汝適云此輪未有落時今何墮地卒遂嗔怒以鐵杈擊之因而命終得生覩史陀天佛言爾時慈童長者豈異人乎即我身是告諸比丘當知於父母所小作不善獲大苦果少

由發田

興供養。得無量福。應當一心供養父母也。鸚鵡孝養
育父母者。雜寶藏中。佛言過去即雪山之中有鸚鵡
父母盲病。常採花菓等供養。爾時有一田主初種穀
時而作是言。所種之穀要與衆生共噉。此時鸚鵡聞
已。於後穀熟時。常來由中採取。是時田主按行見苗
稼狼藉。心生嗔恚。乃布羅網。捕得鸚鵡。鸚鵡告長者
云。汝初種時已有善心。今何反悔。但由者如母種子
如父。實語如子。田主如王擁護田已。作是語。是田主
歎善。問鸚鵡。言汝取此穀更復誰爲。答爲父母。田主
感之。告彼云。汝從今後但恒來取。勿疑難也。佛言爾
時鸚鵡者。即我身是。時田主者。舍利弗是。時盲父母
者。淨飯王摩耶夫人是也。一生補處功德一等者。謂
覩史陀天。如彌勒次補當來成佛。今在彼天宮名補
處也。不可得報恩者。謂教父母修善。如此報恩不可
得也

言僧祇至也者。經文未到此方之前。安師已曾改撤
後經本到。果與懸同也。言若至要者。愛道無常者。增
一云。毗舍離國有大愛道與高臺寺。五百比丘尼皆
是羅漢。聞說如來過三月後。當般涅槃。乃生悲戀。不
忍見佛入滅。又不忍阿難入滅。我宜先取滅度。遂來
白佛。佛嘿許之。愛道又云。今日違辭聖顏永不覩見。
言說遶佛七匝。又遶阿難七匝。又遶諸比丘衆。却行
而出。還歸本寺。語諸尼曰。我今欲入涅槃。所以爾者
謂佛不久當取滅度。汝等各自知時。五百比丘尼聞
已。亦往佛處各辭。如來並擬入滅。佛既許已。各還本
房。時大愛道開講堂。擊犍椎。敷坐其牀。身虛空作十
八變。已還歸本坐。而正身繫念。即入初禪。乃至非想
非非想處。即於其處至四禪中。而取涅槃。爾時大地
振動。其五百弟子比丘尼亦復如是。佛告阿難。汝速
往告耶輪提大將。令速辨五百床。五百瓶蘇。五百瓶
油。五百罽華香。五百車薪。阿難問佛。用此物何爲。佛
言。大愛道及五百尼入涅槃。我要供養彼舍利。阿難
聞已。悲泣交集。不能自勝。乃往大將處。陳佛教勅。時
耶輪提大將一一依辨備說。爾時如來共諸比丘往
愛道入滅處。令阿難羅云舉愛道身。我當躬自供養。
時帝釋菩薩三十天梵及四天王等。前白佛言。唯願

如來勿自勞神。我等當爲供養。佛言止止。非汝所作。謂慈母生子。多有所益。長養恩重。乳哺情深。要自報恩。過去諸佛亦得如是。爾時北方門天王。勅五百鬼往栴檀山。取香薪。送安曠野。是時如來躬自舉床一角。羅云阿難各舉床一脚。飛在空中。往到塚間。其諸四衆舉五百比丘尼屍。至大塚處。佛造取栴檀香木各付與諸天。乃耆維之。佛復以栴檀木安愛道身上。即說偈云。一切行無常。生者皆歸死。不生即不滅。此滅最爲樂。爾時人天雲集。火滅之後。佛勅大將收取五百比丘尼舍利。起塔供養。長夜受樂福德無量也。

淨飯王等者。涅槃經第一。佛在舍衛國耆闍堀山。爲衆說法之次。時大王在空中。得疾困重。無能救者。時王淚下。思憶如來。告諸人曰。我命不久。恨不見悉達及難陀等。用此以爲歎恨。又曰吾沒見子。命亦不濟。但爲未離生死。不以爲苦。諸人聞之。無不涕泣。乃告王曰。佛在鷲峰。此去五十由旬。今王轉增困篤。縱遣使報。道塗既遙。來必應晚。願王莫愁諸子也。王即答言。我諸子等有大慈悲。恒以神通天眼徹見。來亦不難。爾時佛在靈山。天耳遙聞迦維衛大城之中。父王憶念之聲。又以天眼觀之。見王病困命將終。乃告羅云阿難難陀。具述父王所思念事等。即以神力由如鴈王。踊身虛空。忽然不見。至迦維衛。放大光明。國中人民遙見如來。舉聲號哭。哽咽而言。大王命將不久。唯願如來宜時速往。佛告之曰。無常離別。今古皆然。汝應知之。生死是苦。唯道是眞。爾時如來欲入王宮。先放淨光照王身體。患苦得安。王知佛還。甚生快樂。不覺起坐。佛既入宮。至王寢處。王見如來。預兩手作接足之意。而告如來。願以手觸我身。令我安隱。我於今日。是最後見佛。佛告王言。唯願大王。莫復愁惱。佛自申金色臂。狀似紅蓮。以手著王額頭而慰喻言。王是清淨戒行之人。心垢已離。今應歡悅。不宜煩惱。當諦思惟諸經法義。時王即以手捉佛手。婆心上。仰瞻於佛。目不暫捨。而告佛言。佛是我子。慈悲接遇。我於臥中合掌。心禮如來足下。從今取別。言說氣絕。時諸釋子號悲大叫不息。攙身乃將香汁浴王身體。纏以劫貝白氎。而以棺殮。七寶莊嚴。舉棺置師子之座。

散花燒香。佛共難陀在喪前。肅恭而立。阿難羅云在喪後。是時阿難陀乃長跪白佛。父母養我恩深。願聽擔於棺也。阿難羅云亦同此說。佛恐後人不孝父母故。聽許之。留於末代。以為禮法。是時如來亦自擔之。三千大千世界云反振動。一切諸山岐峨踊沒。如船在水上。無異爾時。四天王變身令小。各代佛擔之。佛亦聽許。佛自執香爐。前行引導。又勅一千羅漢。往大海上取栴檀香薪。而積之。舉棺置上。放火燒之。一切大衆見大熾然。號悲大喚。舉身自撲。佛告衆人曰。世皆無常。苦空無有堅固。汝等諸人但見此火。便以為熱。諸欲之火。復過此也。是故勤求離生死苦。乃得安樂。其火既滅。各收舍利。成置金函。起塔供養。時諸大衆同聲發言。未審淨飯王從此命終。當生何處。願佛為說。佛告大衆。父王淨飯淸淨之人。生五淨居。大衆聞之。皆生歡喜。禮佛而退也。

三明士女入寺法。疏文如文。言先至哉者。息心靜默者。謂指伽藍。本是息心之人所居止處也。非喧亂處集。者謂俗隨事生心。故多喧亂。豈漏慢所踐。者此是施法處訓之處。豈可人有漏之心。多著我慢情懷染欲。意無恭敬。而所踐也。且心栖相表者。謂冥心無相也。形異世儀者。剃髮染衣也。歸率遐趍者。歸依奉敬恐托趣向道理合存。法則低頭下意曰俯。瞻敬躬趍曰仰也。履其金剛淨刹。諸法佛資神行。敬三尊。希福備體。即識其履也。行次辨入寺法。言今至遏者。祇洹圖中。出士民入寺。今鈔依圖明也。注文僧中亦不可識者。謂凡聖相混不可了。別非常人可知也。或有形儀疎野。而心冥至理。或雖有威儀。而常緣俗事。或三乘示現凡聖。同居共事。似俗闍者。一釋云。如備體中父坐子立。佛法不爾。和尙弟子俱皆跏趺大坐也。捡意則殊者。以師資位雖殊。而俱是福田。故現斯相矣。又釋云。僧見俗不起。故云有闕。以釋捡意。非謂我慢。但鎮之以道。現大人相。知則殊也。皆僧取異者。謂不從僧教曰背。捡佗過愆名取異也。又釋不生恭敬訓謂名為背。僧抑求過失名取異也。別經為證。解判可知。順佛者。謂西方以右遶為吉。恒想佛在我右。豈不是施遶行也。頭表心。地表身。低頭著地。以心觀身。是

成佛之地。我慢爲高。見取爲祝。高視馳散。馳散則浮生死海也。見地有虫者。信佛語故。我自身與一切衆自性清淨。皆已佛。不異只爲業報所纏。未獲解脫。然總是佛因。故見有虫勿得傷害也。若不慜者。是長命因。不唾僧地者。以地能生萬物。以俗人童子是僧之本名爲地也。當歌唄等者。謂歌讚等表心愛敬及願樂尊重。若僧有過喻若穢草糞土。心無見過之想。而喻自手除之法。則與僧情過者。如毗舍佉母若聞僧有惡名。便能掩滅等是也。言若至者辨有緣在寺宿法經中者立云是覆印經也。望當圖剎者。撲者輕打曰撲。又云連打曰撲。神何可滅。若身死神滅則惡不可懼。以身心俱滅。無受苦人也。今身雖死神識常存。旣不可滅。故於惡道受於苦報。以此詳之宜應畏也。經是涅槃經。蒺蔾者北地多有。江東無。入藥分有角判。謂敬僧能獲福故。號良田。嫌僧能獲罪。故是蒺蔾園也。當知下結釋可知。言淸信至行者由佗而辨者謂三從也。勿以位小而不加敬者。智論曰。四事雖小而不可輕。太子雖小當作國王。是不可輕。蛇子雖小

◎欲字疑剩。○識疑才

毒能害人。亦不可輕。小火雖微能燒山野。又不可輕。沙彌雖小得聖神通。最不可輕。智論云。昔有一長者設會但請老宿不要沙彌。時諸沙彌皆是羅漢。自變其身皆成老年向施主家。見之歡喜。請坐。坐已須臾却變爲年少。長者驚訝。乃啟問云。汝等服還年藥耶。諸沙彌說偈曰。汝莫生疑畏。我等非人爾。汝欲評量僧。是事甚可傷。我等相憐愍故現如是化。汝當深識之。聖衆不可量。而以欲俗少歲稱量諸大德。大小生於智。不在於老少。有智勤精進。雖少而是老。懈怠無智慧。雖老而是少。汝今評量僧。是事爲大失。如此下結勸易知。言所爲宅糞者。如文。言所至受者結示也。言餘至告者。修道緣者天龍鬼等有冥護之功。人有護施資給之要。因此方獲修道。望彼爲緣之四輩供養者。於道者望僧爲生善境界者。幽顯者人爲顯。餘三爲幽。謂令比丘常須護持。若微有所失。縱顯不知幽無不見矣。必有出要之期者。謂當來慈氏如來出世之時。先度釋者遺法弟子。第一會度九十三億人。第二會度九十六億人。第三會度九十九億人。如是

龍華三會度人悉是遺法種福之人。或三寶中興供養者。燒香然灯禮拜之類。尙乃得度。豈況受戒在身。如得度脫也。用法之儔者。二人爲伴。四人爲儔。儔卽類也。傳告者。謂覽前文。傳示告報。斯皆歡學。令流布也上來諸義不同總是道俗鑒覽

○第九主客篇

文有二。初牒名。二依文釋。初言主至五者。此篇來意者。前篇士女入寺化儀可觀。今有道俗新來。舊住理須接待。故次辨也。釋名主目舊居。客標新至。主有奉賓之軌。客遵投止之儀。賓主互爲。故云相待。篇如常說。四儀法附如後云云。依文釋中初總意。言沙門至云之者。沙門謂出家人通稱。釋謂牟尼姓族。如序已廣述之。侶謂伴侶也。三界之賓者。貴客四賓。即出家人是情求出離。本非久住。故逆旅之。況者。說文云。逆者迎也。關東曰逆。關西曰迎。旅謂羇旅客之別號也。況者意趣也。頗能也。如今漂落作舍。意爲待賓倚泊亦此篇相待之意不異。故曰頗存於此也。故律曰。雜揵度文也。初緣有客到。便自入房。因地墮。故制云云

若望三界。釋侶盡屬於賓。今向賓中引立先住之者爲主。故云曲制也。接奉之法少。故云雜行云云。言就中分四者。就此正篇中分爲四段也。言初至等者。如文。言二至眠者。房衣者。房中鋪設用者。非謂房衣。是二種不得眠者。疑佗是盜賊。或處迮等。言三至正者。第四上座者。約四人成僧說也。思惟者。思文義也。不得禮者。不必苦待佗一人。但隨次第一一禮去也。言四至所者。同受利者。兼示作問字。解今云同字爲定。僧家制限者。不得著五條郭下等云云。客伴已發者。玄云。不得向佗云。汝伴已去也。將謂方便發遣畏佗住耳。應且留連等。囑累行伴者。謂別覓得伴了。主人發時。委囑佗令好相待。有病相看視等。習俗者。謂此方有俗惡訛語等。況不知也。避諱者。謂縣官及尊宿名諱等。某事可食者。指撥好食令食。表不慳惜也。禁忌者。官中禁約語事等。盜賊者。恐佗失衣盡也。次辨四儀法。言夫至云云者。觀其文勢有三節。初兩句標善心發教相與遷。次兩句釋發必有由致也。遷教相心發者。遷托也。教是能詮文相。謂威儀形假茲

二方發善念也。實因顯果者。古來解者多途。既非正義。並不敘錄。今所盛行莫先兩說。初依搜玄。約阿鞞爲身子說法之時。不說道諦是因。是冥因。但說出世之果。是顯果。（上且一解）又據寶云。身子夙殖善本。是冥因冥味也。自不記持。今生得果。照然是顯果。必須假其親相聞法方得。以此爲宗。故曰假形儀而立宗也。是以阿說身子者。梵云按鞞。或云阿鞞。阿說此云馬勝。梵語舍利弗提羅。此云身子。亦云鶖鷺子。准大智論云。目連與舍利弗才智相比。行則俱游。住則同心。後修梵志。同侍梵志師那闍王耶。亦云珊闍夜。或云卹若耶。其師得疾甚至困篤。舍利弗於師頭側。目連在師足邊。其師命將終。忻然而笑。二人同白師云。師有何所笑。師云。世俗無眼。被恩愛所侵。我見金地國王死。衆人以火葬焚。一夫人悲感不已。乃自投身火中。願同一處。我故笑之。二人受語。欲以驗之。後有金地國商人到來。問之。果如師語。撫然歎促不知。和尚是聖。師沒後方悔。二人因立誓約。若先得甘露法味。必同沾酒。（如律所明）後時善根將熟。乃遇按鞞比丘說法。准智論云。按鞞欲入城乞食。佛預知之。乃語彼曰。今日若入城乞食。路逢非常人。不得廣說法。爾時按鞞威儀整肅。形服標奇。身子見已。乃作念曰。此人容儀既異。必有殊勝之法。遂問曰。汝師是誰。說何等法。阿鞞乃說偈曰。諸法因緣生。是法從緣滅。我師文聖主。常作如是說。准次上句是苦諦。下句是集滅二諦。餘二句結示也。問。四諦之中。何以但說三諦。不談道諦耶。答。說所證果。必有能治。故隱而不說。欲令他自來問佛也。其時身子聞已悟道。往目連處。目連怪其威儀改常。必得妙法。乃徵問。云身子還以上之處聞而答之。目連。目連聞已。亦悟道。同往佛處。如是之理。具足須在昔日經中。故曰具列昔經也。傳法軌摸。亦題方冊者。玄記取阿鞞說法與身子。是傳法軌摸也。准南約身子還將上法傳與目連。云傳法也。粹龍未應理。今准寶云。謂不但當初佛在西土之日。以傳儀化物。具引律論二文。似滅後教法流至此方之初。亦假僧儀化物。如騰蘭至漢。僧會來吳。豈不以僧相儀方生物信。然後建立形像。大行佛教。如此物在吳。云漢銀之中。

故曰亦題虫冊也直敘下結略可知
言五至臥者而作大明者謂既四儀不如法則無照
世之益也依狩王法者謂師子是獸王動止有法每
於晨朝日初出時從穴而出則頻呻哮吼一切猛獸
聞之無不歸伏比丘亦爾手且著衣持鉢乞食每以
四儀令佗衆生見而獲益也頭向衣架者表敬衣也
餘如上者係想明相後夜速起等皆毗至相者如隨
相中者相醒遶數倍物成也白和上等者表不自尊
也若過十臈等者謂自是師位設不許自往亦無過
以有益故爲褻者於我身有益名爲利於佗有損名
爲褻也爲避亂心者一心著地免更縈緣不退菩薩
相者文云八地已上也或依諸經處說初地菩薩名
行不退七地已去名念不退今不妨約初地已去通
名不退菩薩者妙也言僧祇至菜者駱駝坐者謂屈兩
膝兩手枕床如駱駝也應跏趺坐者兩足左右交盤
相結名結跏趺也六念者見論云眠時須念三寶戒
施天等六也各有所立者尼但得長跪不得互跪由
緣起有過故制一定也僧則互跪故業疏云律中爲

（今會本從卷下四之一）

身羸弱互跪倒地佛令立儀與僧異也故云各立跪
坐中睡兩足交互非法雙豎兩足足跟著地足指向
上也兩手向背托床名却踞也屈膝以一足著地更
與一足累前膝上直申即是支柱一足中一足也不
上足者謂踞坐人蹋地若上足便觸衣也十誦上座
不應起者文云聽法處見上來若自起若上座教起
俱吉若和尚闍梨來恭敬故起不犯不得令餘人起
即犯也下座起吉者即結自起之罪也以違制故大
吒者說文云歎息聲也本起者圓明之性湛然寂靜
良由自生虛妄究其原由本從何起當自思責也當
遶上坐處者遺訓留者留上座位待來故髮爛者文
云謂睡時當起聽洗浴若更睡即預生念云頭髮爛
我當起即顯多時也看星月光即等者睡時當望星
月等預生念云月至某處或星至某處我便起也如
前說者如前行法中引經文依狩王法右脇著地而
臥（上來有二云云總是主客相待儀竟）

○第十瞻病送終篇

文有二初標名二依文釋初言瞻至二十六者先來

意者。玄曰。上明贇主直論。康健之人。經中既曰。是病是身。病起理須接待。忽若閻浮報盡。埋送亦須合儀。前所未論。故次辨也。釋名者。應奉說疾稱爲瞻病送終。瘵驗緣。故曰送終。第巳下如常解。

次依文釋中分二。初舉故列門。二初瞻病下依門釋。初言就至別者。如門分別者。一瞻病。二送終。（細轉顯正科欠）（上舉數列門一段今依玄記科開）問。諸篇皆有總意。此篇何無。答。一說云。通中二事不可合爲一意。故先分科也。二依表解云。制作家取自在。故迴總意作制意。非謂全無。故下云乃至送終。意同斯述。非謂二事不可合爲一意也。此說寸水不見底。詳制至述者。有待之形者。謂業身相。纍累者。纍纏縈。患累也。即煩惱。舊病是四大互返。者謂地水火風。成其體。故冷熱不調。是以致疾成新病也。六府者。六當數也。府謂納總之處。記緊抱白虎通云。一小腸爲心府。二大腸爲肺府。三胃是脾府。四膽爲肝府。五膀胱爲腎府。六三焦合爲一府。三焦者。從上至心爲上。從心至臍爲中。從臍至下爲下焦。昵（女栗反）爾雅云近也。健則相親近。病則捐捨也。知善未崇。惡必相遺者。謂看病是善。世人未必崇重。業給是緣多做劾。故律中等者。此律衣法文也。文云。時有比丘病來日久。臥尿屎中。時諸比丘受請去。後佛遂按行房舍。見此病人。乃與阿難洗浣衣服。身體極令清淨。以香熏之。置如法處。乃爲說法。遂問彼云。汝健時曾看佗病不。彼云不曾。見佛言。汝不看佗。汝病有何人看也。因此云制云云。乃至送終。意同斯述者。謂世人壯健時。則相親。死後即不相顧。今須始終如一。與前不殊。故云意同斯述也。言問至歎者。謂上律文。若有供養我者。應供養病人。故生斯問也。答文意者。謂看病者等佛慈行。亦得成佛（若故）故令供養也。又論云者。是成論文。姨母親手自織金縷袈裟。恩佛還宮用以持伏。佛言云。此是恩愛之心。布施無多功德。今但善施僧。則具三歸。今此取隨順佛語爲證。以佛令看病。今既看即是隨順佛語也。僧祇等者。爾時南方有二比丘共來問訊。一比丘遇病未得去。一比丘不能待。乃先往見佛。佛知而顧問。彼具述前緣云云。佛呵責已。汝等同出家修梵行。汝不相看。誰當看汝。汝可

速遝等云云爲佛歎者八福田中第一也賢愚經說
五種施得福無量一遠來二遠去三病人四飢時五
知法人又俱舍云父母病法師最後身菩薩設非證
聖者施果亦無量二簡人中言二簡至遮者開彼衣
鉢雇人闍維者謂亡後衣鉢合屬十方此約無尼僧
即得攝今言彼者由指本人恐僧盡收不爲處分故
云用彼無者故令捨去立曰通會四分謂比丘得衣
作法屬已已後即將雇人亦有何過餘三衆者若於
路見之亦准上之儀式也次明供養法牒名可知言
五分至法者初引五分擯蘭若無淨人說 次引寶
梁經者彼云乞食比丘或是有病無人看視不能乞
食應當如是調伏其心我獨無伴孤然一身法是我
伴我今一心念法依佛正教善自思惟等次引僧祇
辨橫死法有九如文可知言十誦至等者善好名聞
者多人送供養就乞易得福得者衣鉢極多就乞不
生惱也佛僧不淨殘宿惡提等者外難云僧有殘宿
惡觸可爾佛何有耶若許佛有殘宿等佛應犯戒答
雖是佛食謂比丘觸著故是惡觸若爾下文有佛賜
食比丘亦觸了已後若賜得何以許食答又不同彼
彼正供養佛時由屬施主故後乃與佛賜得無犯今
是已觸佛食故成殘觸也餘如文
三安置門云三至者之即專而求專心念法者立曰
既親日光屢設又觀返者絕希以此而求活門爲寵
得矣故須專心念無常敗壞之法也佛垂忍土者若
據梵語娑婆此云雜惡又梵語薩訶此云堪忍何名
堪忍初依眞諦解云忍是此界梵王之名由能堪忍
他人勝事不生嫉忌之心故從主以立處名也次引
悲華經世界衆生忍受三毒及諸煩惱名忍者三衣
解深蜜經說菩薩行利樂時實堪忍故佛自受用土
與凡域異今爲化物但要化度爲善不以穢污生嫌
心也
四說法敍念牒名如文言十至之者爲說深法者眞
實之相名爲深法也言若至之者捨座捨衣者佛見
迦葉來分半座與坐後將所著僧伽梨易迦葉糞掃
衣如頭陀篇說言若至等者雞鳴四開諦等者賢愚
第十三云時佛在舍衛長者須達敬信佛法一切所

須悉皆供給。時諸比丘隨意所須日日來往。其家有二鸚鵡。一名律提。二名賒律提。稟性黠慧能解人語。僧若到門每令傳語。後阿難往到其家而語之曰。我今教汝妙法。鸚鵡聞已歡喜而受。阿難乃授四諦法。教令誦集偈。四豆佉（苦諦）三牟尼提耶（集諦）尼樓陀（滅諦）末伽（道諦）須達門前有一樹。二鳥聞法喜踊誦習。飛向樹上。次第上下。經於七返同聲合誦。受四諦妙法。於夜宿樹。爲野狸所飡。阿難問佛。此二鳥生於何處。佛告阿難。由汝授法喜心受持。命終之後。便生四天王天。命盡生第二忉利天。乃至生第六天。從彼捨壽還生第乃至生四天王天。如是七返生六欲天自恣受福。無有中夭。阿難又問。六天命盡復生何處。佛言生閻浮提。爲人出家學道成辟支佛。果一名曇摩。二名修曇摩也。大品有經耳品者。彼經第三十云。釋提桓因作念。若善男子善女人。得聞波羅蜜二經耳根是人。已於前世佛所作諸功德等。善知識相隨。何況受持讀誦等。涅槃常住二字者。常是法身。住是報身。經云若有衆生。聞涅槃經終斷佛性。不生不滅說常樂我淨之法。即是常住之法。却後命終不墮惡道

言若至緣者如文。言若至力者可知。言若至之者。成聖因者。經云性空即是佛。不可思議。故知坐禪者。是正因也。言若佐至云者。與聖同儔者。下引沓婆迦葉等羅漢。皆營衆事也。謂沓婆王種捨羅漢身求堅固法。律云沓婆自作此念不知何者是堅固法。乃爲僧知事是堅固也。迦葉踏泥造五精舍。玄云淮師資傳迦葉不憚疲苦常自營造五所伽藍也。一在耆闍崛山。二在毗羅跋首山。三在薩波燒持山。四在多般那舊山。五在竹園田。此五緣共爲一衣戒無離衣罪。迄于承用等云云。又准多論迦葉自治僧坊自手泥壁。雖是大阿羅漢不求福報。但爲報恩長養佛法。對治凡夫作少福田便生我慢。折伏弟子憍恣之心。發起當來衆生福業。故祇夜破薪者。准雜寶藏云。南天竺有二比丘。聞彼尊者名稱特來局覓禮拜。到已見尊者身羸瘦在廚內鑊前燒火。不識乃問。汝知祇夜在何處。止住彼云在第三窟中。二比丘到已果見適來燒火之僧。疑惟問之等云云。身子掃地者。玄云未詳

出處。目連然燃者。雜要行中說也。凡愚不知等者。意道俗是福業。凡愚不自學。知所以聖人各捨自業。佐事助衆事。爲導引凡愚令知也。（有人妄解不正思之）言注者至天上者。淨名經也。憶所修福者。什法師云。外國之法從生已來。至於臨終之時。所修福業。皆記錄之。至臨終時。旁人爲讀。令其心喜。不生怖畏。故肇法師云。恐新學菩薩。爲病亂故。勸憶福以悅其情也。念於淨命者。什曰正命也。自念從生至今。嘗行正命。必趣善道。吾何畏哉。傳者亦是中國本傳也。如文。智論等者。彼二十四分引別業經。佛告阿難。行惡之人好處生。行善之人惡處生。阿難問佛。是事云何。佛言。惡人今世惡未熟。善業已熟。以是因緣。今雖作惡而好處生也。善生返說云云。言問至要者。此亦是論中自問也。答中約猛利強盛說。如人入陳。不惜身命。名健士也。必須下誠勸之意。愛衣如前說。指對施中。餘如文。言其至也者。西方十念成就。便得往生。或兜率天者。彌勒經故修善如六事。齊修二因。衆積等類也。妄自生我者。經云。凡夫不知內空無我。橫生計著。而實無我也。實

自唐無者。若望俗諦似有。約眞諦定無。唯有一淸淨識。心更無外境可得。故知並是妄也。或說唯識無境唯情妄見者。謂三界之境。唯識所變。本無有實。故云無境。唯情妄報。遍計所起也。四分等者。衣法文也。文云。彼病比丘作如是念。我當受不好三衣。恐瞻病人得。故佛言不應生如是心。文云。時病人捨衣鉢送叢餘處。恐看病後病好無可看。佛言不應作如是意。今鈔略彼二意。故云受不好衣盋及送與他也。面王比丘者。賢愚雜含皆云。此人如以過去世曾將自疊施辟支佛。承此因緣。五百生中。常於母胎中。自然疊裹。後出家時。變成法衣等云云。往昔國王爲寶所誑者。此是大莊嚴論。自引經文。彼云。昔有國王名曰難陀。積聚珍寶。擬至後世。㷄而思惟。今可聚集一國珍寶。使外無餘。貪聚財故。將自已女置高樓上。出勅曰。若有人持寶來者。我即與汝女交通。如是撿集一國內珍寶。總聚王處。時有一人見王女端正。愛著家內無寶。乃感結成病。其母知之。語其子曰。國中一切寶總歸王所。無處可求。我憶汝父死之時。口中有一金錢。

汝可塚取之。子依母言。果獲金錢。送上於王。王問云國內寶物總盡。汝何處更得此錢。彼乃具實答王。王遣人驗之。以事不虛。方生信也。王復自思。惟我先積集一切財實。望至後世。彼又一錢尚不能得。況復多耶。因茲總將作福。故知無一隨已。可不實乎。言如是至磬者。隨命長短作者。謂未死之前。於其中間隨其延促。於中示導故故也。打無常磬者。玄曰。據命未終前。根識未壞時打。今氣絕後為之。則於事無益也。二送終法。牒名如文。言然至善者。此盡立送終意。非謂制意。已同前述。了達存出離者。謂本心所期出離生死。凡設儀式。少欲遠離俗風也。厚者華飾也。葬土者埋藏也。去泰者。離奢侈不彩舉。愼衞去約者。不露屍而去也。今取中當務。令善生也。言就至法者。如文言初中至恥者。四分尼搥胷者。此是尼單提中。尼共他爭事。不直便搥胷哭。招譏白佛。佛言。一搥一提。一渧淚落地。亦提。僧犯吉。已上制緣中也。至開緣中云不餘不犯。既不制死哭之罪。故知今時師亡弟子哭無過。反顯五百問論不犯也。若淮已下。明有緣不犯之文。故五百結集文曰。諸未離欲者。舉身投地。悲泣哽咽。良久乃蘇。等云云。栖心獨居。世表高節。自然拔群。一受行。若霜天。即是由來清潔。父母亡而不哭。俗禮不容。二師死而不哀。律儀未許。故曰道俗同恥也。言彼至所者。辨吊慰法。泄執弟子手者。是亡人之小師也。荒迷故。所以執之。然後至師處。依法吊問等。若淮俗禮。五服三殤之制。五服者。謂斬縗。齊縗。大功。小功。緦床也。三殤者。從十九至十六為長殤。十五至十二為中殤。十一至八歲為下殤。七歲已下三十九服之殤。以日月服有三種。一正。二義。三降。今僧尼皆是降服。喪儀云。和上位尊同於父母。三師七證例彼舛無降。此緣情唯遠者。進不俗中服布麤細五等。俗有冠絰。僧尼以頭巾替之。杖用扶力。僧尼亦同。若未殯前。但在苫巳之位。吊者哭也。亦無佗詞。三日成殯之後。方申儀禮。若奔喪者。明其在外時。若附哀信。須遥則人為其舉發。後疾疾歸。見星而行。見星而舍。若巳安厝。即先至墳處展哀。情若未還山。直歸本處展哀在慰。一如常儀也。以衣覆根者。五分初緣比丘露形

去招譏佛令以安多食覆若露屍去犯吉謂現前者
吉也白蓋者表雙林變白也周圍表不露形也四人
擎之表不編邪香烟引導表善業如香一寺相送表
猒無常令觀察也
二明葬法牒名可知言中至爾者火葬者十誦云比
丘疑身中有虫燒之犯煞佛言不犯人死虫亦死也
林中葬棄之林野者俗中莊子將死諸弟子厚欲葬
莊子曰吾以天地為棺槨子曰恐為鵰之所食莊子
曰在上為烏鵰所食下又為螻蟻之所食奪彼與此
何其偏乎俗人喻事君子尚然塵外高僧寧容厚葬
十誦烏啄腹破等者彼云有比丘病有錢畏衆僧得
遂持安癸中喫之死後烏來破腸出錢鈔引此文為
證前林葬也然則殘屍雇人展轉准得者此謂商略
火葬此方准用得意道火葬一法然則殘害師師遺
骸弟子看之不忍若不忍看者准涅槃經雇人展轉
救他亦得也言四分至時者五衆得起塔者如前僧
像篇六種塔也搜玄引十二因緣經八種塔有露盤
如來塔八露盤菩薩七緣覺六日果五三果四二果

三初果二輪王及未得果人一露盤今有一家記中
云佛七已上也乃至者得果人及輪王未得露盤但
有火珠蕉葉耳(與上經文不同)鼠機衰時者送是親送即無
失若非親恐污佗平等心即不合也(上來總是瞻病篇竟)
次下一篇總辨諸雜要行分二今牒名言諸至二十
七者來意已上諸篇已隨事辨相然雜務紛總量乃
塵沙若不備明行相難曉故次辨也釋名以事非一
名諸瑣碎共明稱雜動必須之曰要所以依用曰行
餘如常說云云有本中有注文於顯目下此有無總
得總意中言森至識者森謂多負也以受戒時總緣
法盡萬境皆發得戒今於隨行則一一境上盡須護
持也忽略不行等者謂若略而不行冥然招其罪失
故曰奄遭悲資謂於一一事上皆須識知持犯故曰
理須明識也言若至別者由途相攝具上諸門者古
解如別今云由從也途道也謂上諸篇凡明一事正
引諸部相當或相從引其異說聚在一處顯四分行
事途道此則諸部由途相攝由明大僧一事途道尼
沙曰衆事同大僧相狀少異相從引之攝在大僧途

道之下此諸尼沙事同相異由途相攝如此具在上
二十六篇故曰具在諸門也別類緣收者上則約部
相當或別相從故引及尼沙事同大僧相狀少異者
說今則唯局別者諸部異計尼沙大僧不同之事辨
也沙彌及尼三衆諸部行相不同事各有類故稱別
類統由通也隨類通攝故曰統收即尼沙彌諸律三
種部類不同今通收羅列故云羅下三部也以外等
者謂上諸門不攝下三部此不收者名爲以外即除
前相攝去後別類其餘繁類斷續雜務紛綸碎亂瑣
文合作此篇明也衆境不少名爲繁類事不逕環故
云斷續事既非一雜可次比頭緒故曰雜紛綸繁類
爲碎紛綸是亂如此無非玉屑相綴故云鎖文合成
此篇與上不同故稱爲別問據茲所解尼沙二部應
不用行答尼沙二部與大僧雜行不殊故不言也若
爾既云不殊何不在由途相攝之例前約事閡相狀
少異故有相攝之言此篇五衆通行故無相攝之語
又同此篇何不在後明答此雜明者並是諸篇篇餘
上敢由途下攝三部故處中間激律雜餘度亦在中

也言其至爲者正辨此篇來由也謂戒是涅槃初門
將雜行而軌導傲塵不犯故曰具修諸佛所行名爲
聖行豈論後世者出纏證果之益當今遊論方域而
無怯懦之心焉開章中言十至病者如文
言智至故者讚等者謂晨朝午時晡時也晨以無始
時來多有破戒等故須懺悔多嫉妬故須行隨喜多
謗法故須行勸勵請轉於法輪若准經中更有迴向
爲除狹劣之心發願除懈怠罪等（有人於此廣說四時禮文等今恐繁而不述）
不得瓔珞等著佛身上者謂著身上非尊重故
不合也不得花著飲食上者多論不許爲異白衣西
土白衣飲酒之時相承著花教於酒器之內故佛臘
食者謂七月十五夏滿食也臘接也新舊相接亦是
祭名俗法十二月終新舊交接之時臘取禽獸祭先
祖今出家人亦爾若終七月十五日供養佛食名佛
臘食以此食屬供養佛人比丘雖先提受佛檀越後
與無惡觸過也　言十誦至法寶者教沙彌使人亦
爾者謂教示佗令修治塔次四方四事亦如上作念
也攝在惡逆衆生上品治之者謂入五逆中上品治

之者是重偷蘭也。以佛塔惡懷之者。以好心得福。反與惡心獲罪也。法寶者以法假人弘其人。既能說法。若供之。即供養法寶。故言十誦遮至者與一剪者。約再生物為言。如苦苣等類若非再生。但量功取也。故祇三十三云。有比丘於地上種菴羅菓長養成樹。自取不令他取。論此丘白佛。此種有功力。聽與一年。若樹大不欲併取者。聽每年取一枝。乃至瓜瓠與一番取。等花菓不許賣者。玄云此是僧家要用者。必不得賣於僧地。餘者亦得賣也。四分僧物賣分犯蘭者。約暫礙僧用。若求已如前可知。言祇至報者。轉法輪日者。多論第二曰八月八日。轉法輪佛與拘隣等五人前三即安居已至八月八日。得入至見道成初果。爾時始名轉法輪也。卒風雨等。既有風雨佛制令收不論德行也。餘如文

言二至等者。僧通凡聖。行涉麤細者。玄云細行是聖麤行是凡。意顯入集時通敬通重也。如拭塵巾者。古云然巾攬穢歸已。緻物令淨。入衆之人亦爾收過向已。推直於他。俯仰得時者。見上須起。見下不起也。師子座者。智論自問云。為是化師子。為是實師子。答非化亦非實也。但是佛所坐者。皆名師子座。譬如國王所坐之處。亦師子床。以師子是獸王無畏。故不得有重響者。古云令衆不和。故維那口陳其緣者。謂或布施。呪願及唱等供等。不得打為事用者。謂口中不陳昔事。空打揵除為衆亂等者。但打一下。雖不陳詞。即此揵聲人聞便靜。即是事用也

三別。人自行標名可知。言十誦至亦爾者。五分初緣讀外書。居士譏呵。後與外道論不如。白佛。佛開為伏外道。故聽之。言五分至學者除無人難緣者。此是尼畢提中。半月不剃髮者。提若過半月。此名髮長。若無人解剃髮。若强力難緣所遇不犯。言四分至一者。或至死者。謂犯初篇。犯若次死者。犯第二篇也。多作業者。謂多作白衣業也。財物慳者。可知當招貧乏報也。法慳者。於十二部經義。故秘不說向人。當招鈍滯之報也。家慳者。謂我與此檀越為門師。不欲別人來他舍也。因說須達家猶云云。住處慳者。當招不如意處也。讚歎慳。當招惡名稱也。言四分至也者。羅漢射事

不中等若搜玄云十誦第三曰目連乞食次居士婦
懷任問目連爲男爲女答云是男後生下是女招佗
譏呵僧欲棄目連佛言不開目連之事非是妄說以
彼胎內轉根故更有天旱問雨入涅槃經記懷子等
云云不得離餘地獄者謂設呪誓我若如是願我入
地獄等若恐怖念如來者以怖畏自滅也盡地作相
者令當中行不偏也言僧祇至處者不聽口吹者表
釋云恐損喫火虫命也又舉喫熱茶湯之喻云云以
本無言念齊限者約白衣不令夜竟曰中滅之也目
連知曰直滅灯者准賢愚經說佛在舍衛國有一女
子名曰難陀貧乏求乞自活見一切人供佛及僧乃
自思惟我雖遇福田無有種子感傷自責便行乞匃
竟夕夕得一文持詣油家買得少油持往精舍燭於
佛前衆灯之內自發誓願我今貧窮然此小燈供養
於佛以斯功德令我來世得智慧燈除滅一切衆生
垢闇發願已而去及至竟夜諸灯盡滅唯此獨然是
時目連次當直日察天已收曉灯併燭當見此燭明
好如同新燭便舉手扇扇其燄如故又將衣拂其明

轉盛佛告目連非汝聲聞之所能滅假使注四大海
水注之亦不能滅又假使毗嵐猛風亦不能滅何以
故此是發大菩提心人所施之燈佛說是語未竟難
陀女子又來詣佛頭面禮足佛爲授記汝於當來二
阿僧祇百劫之中當得成佛名曰燈光十號具足等
餘如文
言四共行同法者凡聖共行名爲共行僧尼同此故
云同法言所至多者神用莫准者謂若一同契理即
神驗無方如金剛強若受持一四句偈勝日捨三恒
河沙身命布施當得成佛其餘何可爲比也互有強
弱者下文云有念極多於義不了或少聞見而多解
義味等貴如說行不貴多誦者增一云槃特比丘根
鈍等緣因掃篲而悟解云云由道有根本者即勝鬘
經及如來藏經是大 道本也行別止作者戒本是
心持羯磨是持此二是別止作本者戒是顯非同體
也佛法根本及心作二持即是通攝佛法剛要多聞
增智慧即能匡轉心行及廣解理相見菩薩修行即
助於道業得無退修心不亂教故曰得無亂教雖不

依文生見者。謂讀俗書雖不依俗文生於邪見。然要覽中多明節様。亦可足比。於內道固免隨事就染保言犯也。若多聞多義。此號生而知之。上以學而知之次矣。言三千至也者。或可受苦因者。約不修三乘爲施所欺。故說法無慈心者。但求利益也。若師田在等者。但隱僻學不可競化。年別應受等者。溫故而知新也。五夏以前等者。經文亦制五夏也。顯德有二等者。一爲名利。二爲佛法。上一佛不許。如賓頭盧呋盎之類。律中餘疑。即十誦律如盤特教誡之事。故現通等即許云云

五出家要業者。標可知。言道至遂者。別知其通房者。道修智分俗修福分。是局若二兼修即通。非謂下出通局所以也。必准兩通者。道俗俱修福慧也。若偏而不兼。即如智論兄弟二人之得失也。必能反遂者。可知。言今至業者。今且兩言者。若力所不及。俗且修福。道且修智故也。僧有法能造者。即僧指示佗也。俗有巧能作者。金木石等也。終日相由者。僧由俗資。俗假僧法也。執據恒別福慧別也。乖法雜亂者。如僧却修

令煞益恐

福之例也。學三佛行者。避現未也。雖形事相交者。造佛書經起。習隨僧欲。皆自親爲之。是相交也。俗則以金石木爲佛等云云。如此比挍天地懸遠。故言上至別者。始終兩修者。初受戒時。結勸文中。但令觀化作福供養衆僧等云云

六遇惡賊標如文。言四至不犯者。如文。言毗至行者。方便怖賊法也。石下者。十誦云。時有賊遶寺。比丘閉門上高樓。作大音怖怖令去。若不去即擲石下。煞之。時二比丘擲石下煞一人。自相問云。二人不知誰犯煞。乃白佛。佛言。二人並無犯。以擲石時唱言石下故也

七大小便法者。標可知。言四至便者。厠外彈指令內人知也。准五分厠內人亦須作聲等。不爾二俱犯吉也。厠草長不過一尺。令非人知者。若不彈指。厠神不知而相衝也。應別處洗穢者。初綠就水器中洗。係比丘汚之。佛言不應。耳應留殘水者。五分云。上厠用水盡。應更取水留之。無有急事。令得足一人用也。勿令有聲者。彼用水時有聲。餘比丘聞惡之。佛言不應如

是也以弊物拭者彼洗水汚衣佛言應用弊物拭之若晁用土者互日據經中說洗淨手當用土次灰後澡豆等若先用灰即晁氣人皮肉中不歇故五分倮形上厠厠神爲緣起故佛制不許也

言八至不犯者如文

言九至去者五百間行路寄鬼神屋宿等者約不得令佗慳也今既不觸即是不慳也以泥團者謂將泥團掩著虫身虫被泥縶不動然後將出弃之有呪蚰法者准五分云我慈諸龍王天上及人間以我此慈心得滅諸惡毒我以智慧取用心煞此毒味毒無味毒破滅入地去佛言比丘以此呪自護不爲毒所害也

十雜治病法釋中兩投一一如文科云云 已上諸雜要行篇已竟上來有二初十篇烈釋次一篇總結云云 愆音愆 檻音鹽 旁音傍

今插入標題

四分律鈔簡正記卷第十七

吳越國天長寺長講律臨壇崇福普濟戒

光大德賜紫志貞寫此記一部記焉

皆清泰元年歲次甲午十二月二十日齋時寫過

此本僧　志謙　故記之耳也

今會本在卷下四之二

四分律鈔簡正記卷第十七 從沙彌篇單傳通分

吳越國長講律臨壇賜紫清涼大師景霄纂

別類統收三篇分三云云今初沙彌篇有二初標名次依文釋初言沙彌至二十八者先來意然四姓出家咸稱釋氏五衆階級經律具彰前篇雖有事而同遵未顯自行之別相故於大僧之後有此沙彌篇來釋名者沙彌梵語此號息慈與大僧行用全殊故有別行之篇如常行注文等者羯磨疏云沙彌西梵本音東夏翻爲息慈也疏中亦有兩釋今言謂息世染之情以慈濟群生者是疏家第二義也疏云有人言初拔世表多緣慈戀故息小慈用懷大哀救拔一切也今言世染之情是多緣慈戀謂世人多慈戀著巳之眷屬此是小慈今初拔世表故令息小也以慈濟群生者謂莫簡親疎並懷哀愍是大慈也第二義者

疏。云有人言。息惡行。慈是行之始。謂四無量心。慈行最在其始。今既初入佛法。即須行其初行。是行慈也。行慈下辭所以也。謂初入佛法多存俗情。今令行息除存俗之惡行也。准此兩師之意。前師約親疏之境。大慈小慈以明。後師一向約自巳心行以明。義全殊也。開解沙門義亦云息惡行慈。與此何異。答言詞似同。約義全異。且沙門息於三界見修煩惱。名爲息惡。證得擇滅涅槃。起四無量心慈及一切。名曰行慈。與此全別也。若准唐三藏新云室囉摩拏。露迦此云勤策男。室囉摩拏理迦此云勤策女。爲大僧大尼之所策勵也

次依文釋總意中云言沙彌至有者。沙彌二字廣如上解。出俗始者。謂初出家即在沙爾之位。今建立此是出家之始也。創染玄籍者。玄妙也。三藏聖教故名籍。謂此沙彌得小分法。故標心處遠者。如松栢初萌已抱淩雲之志氣。沙彌始學。須懷無上之心也。自可行教正用承修者。謂沙彌別行別教。如下五門。如是教。行正用遵承修學也。蓋跡相濟世涉多有者。凡曰度。人要以振侶爲心。非以射食事資爲要。雖列法食兩位。然以法務爲先。今若無法。但以衣食相資。便與俗相濫。故云世涉多有也。言然至業者。信爲道原功德母者。謂欲出家以信爲本。故經云以信得入。如水清珠能清濁水。經云如是我聞生信也。五根五力以信爲首。大乘入道以信爲初。萬善之原因信而有。以信能生無量功德。喻之如母也。智是出世解脫之因者。若人無智。不能知煩惱性。便隨處生染。不免輪迴。今若有正智得菩提涅槃。是出世解脫因也。今既無信之根本。道何由生。故曰內心無道也。外儀無法者。今既內無信智。則令外身口七支四儀之中有何法。則白頭謂之皓首也。向牆者。有何處見。所以爾者。良內無正信。所以聰智無因得生也。但務衣食養身者。便是出家。那知戒定慧三學出要之勝業也

言故至解者。開章也。言初至異者。如文言初中至法者。初中即是出家無緣。謂明出家元本之緣。誰爲先也。有作無字釋者非也。郁伽經者。郁伽長者也。佛爲呵在家之過。復明出家之法。郁伽云居家菩薩。當作

是念何故名爲居家謂斷諸不善根諸不善行諸不善想諸不善塵垢乃至從是當爲魔所則羅怒擬縛是名居家於是長者辭出家佛告云出家菩薩當作是念於衣食等四事常知止足常念精進如大在頭等矣經等者彼十一云出家曠猶如虛空在家迫迮猶如牢獄一切煩惱從此而生也

二勸出家有益者標名可知言華至功德者准出家功德經有兩喻一以四天羅漢受供養喻二起七寶塔至忉利天喻以此二種挍量並不如出家功德所以爾者供養羅漢及以起塔並是有爲有漏之福有竭盡之時若是出家修無爲法乃至得無漏道解脫涅槃此福無盡故有漏福不及也言智至苦者如蓮華色尼經說者准智論第十三云若人出家破戒後得解脫優鉢華尼本生經說此尼得羅漢果入貴人宅常讚出家彼諸女言我等持戒爲難或當破戒尼報言縱破但出家女言破戒入地獄云何而可破尼言墮即從墮諸女笑云墮地獄受苦痛云何言從墮尼言雖受苦痛還有出期我憶本昔曾作戲女著尼袈裟以爲戲笑以是因緣於迦葉佛時得作比丘尼自恃端正生憍慢故破於佛戒墮地獄中受種種苦罪畢却得爲人今值釋迦出家得六通羅漢若當初不出家今亦不得聖果也醉婆羅門者佛在祇桓時有一醉婆羅門來至佛所而求出家今佛勅阿難爲剃髮著衣醉醒驚怪乃却出去諸比丘問佛何故如來許度此醉人佛言此人以無量劫無出家心今因醉故暫發道心以此因緣當得出家成於道果佛因說偈言孔雀雖有色嚴身不如鴻鵠能飛騰白衣雖有富貴力不如出家功德勝

言三至期者謂後人出家即繼嗣前人佛種不斷今隨不許望不相續便是斷也猶如大海者謂海無邊際今諸善集身亦爾

言四至文者業疏云據論罪本皆由事縛不思厭背師心妄造也見縛者謂諸見也利養縛者由其名利便生有漏因制諸戒爲防罪業障三途謂求他過自覆巳罪向諸行者知未來實苦決定現在不造因如知火燒湯爛無有內等

言五至行者如文言謂有漏者但持戒不至上道者業疏云心無其道道在虛通達累爲本此而不思但持戒善自餘講解修習觀務悉爲非戒道此見見取煩惱者謂但專持戒無心存道執此爲道作見故名戒取見即非道計道名戒禁取謂言最勝無法能過即執劣爲勝名見取煩惱此見是欲界所起故云欲界下業也非上界行者謂持戒清淨但得欲界天身散善所生若生上界要由定力助之故云非上界行也世禪者謂四禪八定是三界內業故云世禪業疏云緣色緣心雖上界業終還生死未有出期如鬱頭藍子上極非想還沒阿鼻後作飛狸等若終無漏出期三界名出禪也故起信論云若修世間諸禪三昧多起味著依於我見繫屬三界與外道共居離善知識所護便起外道見故若出世禪者唯眞三昧起味著依於我見不繫屬三界方爲究竟出世論云若不修此三昧得入如來種性無有是處未成無漏者謂如上多聞布施等並是欲界有漏之法未成無漏之法言智論至大利者九重想者玄引大般若第四百

揷入三字四字

個縣析

二卷云一膖脹想二膿爛想三血塗漫四青瘀想五啄噉想六離散想七白骨想八焚燒九滅壞想小利則人天三界內大利則無上菩提涅槃今貪三界利樂不求菩提涅槃是失大利也六行單道行牒名可知言但至位者要分三位者業疏云然人道經說乃多並隨機緣故舉無准要而舉之不過三種言一至性者明小乘人作性空觀觀事生滅者肇論云聲聞之人悟非常以爲謂小乘人觀三科法且約五蘊明觀心至一剎那觀空至一極微分別不得處名勝義諦故俱舍云如瓶水世俗異此名勝義如世淨瓶以慧分析成一聚極微無瓶之相今觀此身五蘊而成本無實我不可妄生我想也言二至相者謂勝前小菩薩相觀空觀也前小乘人但知五蘊四大緣生之性是空未達得其相今此小菩薩觀行漸除不但知性是空於色相中亦能了知色相是空不要滅色求空即色是空故曰知無我人善惡等相謂前小乘人厭無常苦不淨之色而耕於空今此菩薩達色即是空不用色外求空與前爲異也

言三至境者。此大菩薩修唯識觀也。觀事是心者。以其事境皆從心變還自意緣而生分別。故唯識云。三界唯心等。意言分別者。意即眞得唯識有淨識。淨識亦不可得。故意分別也。言即加行位也。此菩薩但以影像緣二取空。即尋伺四如實等。乃是名言爲五識所得名言分別也。故攝論下證也。大乘五位中初資糧位修大乘順解脫分善。從初發心至十迴向。二願樂位從修順決擇分善迴向修心四善根位也。初煖位依明德定修下品四尋伺觀。觀所取空。二頂位依明增定修上品四尋伺觀。觀所取空。三忍位依印順定修下品四如實智觀。初印境空。次觀能取空。復印能取空。四世第一位依無間定修上品如實觀。双印二空。三通達位即初地入心。位四修習位從二地至金剛心。此位中修十勝行。要七地勝之所攝受。斷十障。治二十愚。證十眞如。五究竟位從金剛心後解脫道中盡未來際唯佛獨能所作已辦二果圓極故名究竟。於願樂位得作影像唯識。從三位作眞實唯識。捺前資糧但作得相空觀也。言離至別者。離此無別

今此上釋脫從字

餘法者。即初依搜玄意唯結第三入在前科攝。謂離此唯識無別餘法故(恐乖文旨)。今依寶云。離前三種無別餘法。通結前三合在後科收也。上二別者大小二乘也。如唯識婆沙等入道要門。如道鑿禪師凡聖行集中明也

言七至異者。謂約三業相對辨也。三乘道行如上已明。者謂聲聞緣覺菩薩。即是三乘人也。性相心即是三乘道也。行即觀行之心。以心見實名道。爲道行也。准業疏云。但名三心約行明也。此言道行即雙舉也。若約鈔論合小而離大小中合緣覺也。大中即離開大小菩薩如是之義。如上已明。令通三乘以意正其所修也。不出三學者。謂大小乘各有三學。即戒定慧。一切聖人無不此學行而得果證也。言若至途者。戒緣身口犯。即問心者。謂聲聞緣覺之戒但制防身口七支。不制意地。若犯戒時佛問汝以何心犯。若無心即不犯等。執則障道者。謂執戒爲勝不修定慧。則成戒取。障於聖道。又但得生欲界天身。故云是世善法也。違則障道不免三途者。即破戒人也。順教執持則

◆因疑息

◆聲下疑脫聞字

存近而失還今人則違教而破則近遠俱失衆招三塗惡報也言定至如者定約名色緣者如五蘊等初一是色餘四是名十二因緣皆不離名色色心二法攝一切法盡故論云一切諸法中但有名與色若欲如實觀亦觀名色蓋此總約大小二乘同約名色更無一法出於名色色爲禪門即白骨不淨九想等是心爲禪門即觀心無常思之歸本也以二乘人未窮眞體常住故修生滅爲理也二乘同觀亦無諦緣之別者謂同觀名色生滅入定不分聲四諦緣覺十二因緣之別也論云二乘之人約虛妄觀無常等相以爲眞如者謂其力淺未得本覺眞如之性但觀無常等相以爲眞如也言慧至同者義測體同者謂定與慧更無別體約無動邊名定約照用邊名慧俱於一心處起曰文別體同也舉喻如鏡鏡體是定能照物像爲慧名雖殊其體無二也故華嚴經疏云照而常寂曰定寂而常照曰慧也言若據大乘戒分三品者約三聚淨戒是也故業疏云戒分三品約義收緣不異慈部何以明之如殺一戒具兼三位息諸殺緣

◆涵疑諸

◆其下疑脫不字

攝律儀戒常行惡念即攝善法戒護前命故攝衆生戒此一既攝餘者例然言律儀至式者律儀一戒不異聲聞者若約前一律儀之戒與聲聞不異也非無二三有異者業疏云賓壁開制戒異若菩薩提實不犯聲聞是犯菩薩酤酒則重飲酒却輕聲聞反此有異也護心之戒更過恒式者謂約菩薩起心便犯不假動用身口此乃過於聲聞恒式也

言智至戒者謂初地菩薩得眞如見道證一分眞如此謂菩薩名住實相雖得眞見論而無所得之心故云不得一法若如是者正破戒時亦無可破不知得破戒不答意由住實相福上無可作何況更作罪以其罪福皆實相故實相上不得豈更有罪福上不作者玄云非謂不作福但不取相故雖種種因緣不破戒者謂隨機利物雖有種種因緣於戒不破也言人問至耶者問意謂地持勸令取有謂身見有不遣取空佛藏勸令取空謂斷滅是空不令取有兩言何以相違耶答意者地持勸令取空爲破時人執有莫總爲破病故地持云若人於色等諸法因緣分齊毀滅

都無所有如此說者是爲自壞世間也佛爲存世法有善惡業果報故說寧起身見不惡取空何以故起身見人不謗一切所知正法不因於此墮於惡道惡取空者交壞世人信心撥無因果以是緣故墮於地獄云何名惡取空謂於彼此俱空則無利益云何名善取空若實緣見有從緣故有空處見無緣滅故無是名不顛倒名善取空佛藏勸斷滅見者經云著我見人見衆生等見執此見者當墮惡道若斷滅見者多速得道據現雖非善利久後保著心少遇聖得解脫故寧起貪不起嗔者謂貪輕嗔重故云寧起也所以偏斷嗔者謂菩薩度物爲心若起嗔便與物隔也故曰違生文云古師皆說此是地前菩薩要留貪以潤生猶似轂子須以水潤菩薩亦爾假貪愛水以潤生則能隨形六道化物若登地已上乘十願力自往十方界變化而生引導群品不要令潤是以寧起此貪也若爾得起貪不者既云寧起貪不起嗔應當得起貪不此抑不善行之貪故生此問也下引智論答如色界諸天若不斷欲惡者上不得生況得聖道而

得起貪者欲所起貪之人對之且云起貪理實而言二俱不可起也五蓋者俱舍云一貪欲二嗔恚三睡眠四掉悔五疑蓋五中既有貪欲上乃不得生天何況菩薩而許起貪也言攝論至不合者引證也菩薩得無分別智者謂初地菩薩得人法二空證遍行眞如此眞如體是智家所證之境理實眞如無其分別由智能證此理故從他境以立名故曰得無分別智也一切塵不顯現者塵是境也謂此菩薩得無分別智更不妄執外諸塵境性相皆空但唯一識之所變用故云一切塵不顯現也具行殺生等者如涅槃經佛務國王見五百婆羅門邪見戀彼故殺是也又如華嚴經說無厭足王以殺盜化人等由前有利益內無染濁所以應行反此不可也准此等者謂未證眞如有分別故則有染濁也又如意三昧經云有三種人得反常行化謂佛菩薩羅漢此三乘人不染世間故已外地前及前三果並不許也

言退梵至上者息世譏嫌者謂諸遮戒也以護戒之心微死不犯與性惡之戒不別浮囊喻五篇全乞喻

初篇乞半喻。第二篇乞三分之一喻。波逸提四分之一喻。提舍尼并五突吉羅戒喻微塵剎喻。五陰煩惱賊也。不動地者。玄云是第八地也。此菩薩託無相觀相用不能動故名不動。離過爲名也。鈔言八地已上者。謂第八地名不動。已上即第九地等並是已上也。或可淨心地已上者。一說云准無著論初地爲淨心地。二說云准菩龍二地爲淨心地。第二是離垢地。離破戒垢。垢名爲離。離垢即是淨心。若未離垢。內既有染。外雖有錢物因緣亦不許。鈔前准初地已上之義。即取初地爲淨心。謂此地中見法心淨離諸垢染。上約經文云不動。下約證眞見道不爲垢染之義。初地即得以有利發叉無染濁之心。故言若至空者。小觀相空者。能觀之心慧。所觀相空。令心不動即定。謂是地前小菩薩加行位也。煖頂二位觀所取空。至忍位時即觀能取空。此位菩薩帶相修心。未得眞唯識性。故云小觀相空也。深觀唯識者。能觀是慧。唯識之體是定也。大菩薩即登地已上。與眞如合時得無分別智。即眞唯識性。故曰深觀唯識。純見空時不分別色

也此下一有云字〇曰疑曰

者。釋前小菩薩也。此小菩薩根鈍見空之時。一向著空不存於色。遂說空寂不度群生。以得於空不見有物可度。故云不分別色也。利知唯識不分別空者。釋前大菩薩也。謂此菩薩既修眞如。得唯識觀。色空双遣。故云不分別空。雖入空不取空爲證。以具大悲故常度衆生。以具智慧故於有而不染。故處空而常化物。涉有而不迷空。恒不離於二諦也。言且至已者。通結也。相似道者。謂諸外道鬱頭藍子得非想空定寂謂爲涅槃。此涅槃同上道。似佛教中涅槃也。相似善者。如調達五邪之法等。似佛四依之善也。又如外道投坑赴火。持雞狗等戒。食米齊而活命等。並是相似善也。上約外以論。今約內辨者。大乘持戒不見能持及與所持。而常持戒修定習慧。爍然恒觀而無得無證。是眞。若見能持及以所持。而常持戒修定習慧。而有得證。名相似道。若不住色聲而行布施。乃至經云不施等。是其眞善。若隨情惠施。著相精進等。名相似善。如此之事雖知難學也。少而乖違。即是魔業。謂邪林也。如十住婆沙及十地經中廣明。十地論菩薩修身

戒心慧方法。也以因多聞得智慧。等涅槃華嚴並有文。抵不得頓學者。意令先教持。戒然後修定習慧。稽如。大海漸漸深入。也三事驗知三道。者將凡夫自為二。乘兼他菩薩唯為於他三。事驗於行人。便識三道果之分齊。也若論緣事心乖事同。者如修一善。事事雖。同起心且有三種乖別。也如涅槃。云下智觀十二因。緣得聲聞菩提。中智觀十二因。緣得緣覺菩提。上智觀十二因緣。得無上菩提事。即同望其智心即乖以果別。也且知已。下結束大綱之意也

第二。依意隨解中。言就至未者。可知言初至正文者不須出家者。祇七歲者。祇云減七歲。太小過七十太老。總有所能皆。一向不許若滿七歲解好惡者。應與出。家若不知好。惡應不與。度若過七十太老。不聽出家。若滿七十。若康健能修習諸業。者則許出家若減七十。不堪造事。臥起須人。亦不許度所以太老不聽意。者或大小。便諸根不禁。臥起須人。短氣遬嗽涕唾惡。俗地為人所。呵故涅槃。亦云老無三種。味進鈔過七十。若能修習善業。亦聽出家須。跋陀羅年百二十

得出家。也已出家不應駈出者。謂與沙彌戒。也衆僧得吉。不應駈出。失男女相者。失男女根。也大乘無所以不容者。以大乘中。不簡老少二形等。但解法師。語悉受得戒。皆名第一清淨。也即顯小乘不許。也如稠林曳曲木者。非林不容木。木自曲礙不能入。故大乘雖言無所不容。但心邪曲亦難與教理合。也欲燒寺等者。准見論十七。云若有人欲求出家。比丘問言汝父母聽汝出家。否答云不聽。若不聽者不得出家。彼語比丘。言若不度。我我便燒寺。若如是者。聽度不犯。五百問犯重者。鈔釋。云謂教化令棄背父母及課役故也。如論中得度。已下是多論文。也若曾經主費錢買得。損他財。故若但抄得未曾經。主即度之。不犯經無正文。者此是論文許經。即無文。准出家功德。經但云若放奴婢出家。功德廣。大不言許比丘度。等故曰無正文。也言僧至亦同。者先說苦事。者業疏。云以世網辛。苦多猒求樂。初雖□許後多退。敗故經論。中有現在苦未來樂者。即出家人是。也一食者。業疏。云佛教之。中一食為。本託緣闕。二不是長。途西域至今常行

今來疑悉

一食也。一住者。一說云獨住也。二常住坐也。菜疏云一坐跏趺周時方起。自非味重何以致斯。一眠者夜三時中二時坐。一時眠等。少食者謂節量食也。多食致病苦等。多學者慧心當運。不許浮散。須乞畜衆者玄云多不自益。故欲受時先須請乞住僧籌議也。具德如度人法中者。謂指受戒犍度。二師德有三。一簡小取大。謂十夏已上。二簡愚取智。謂明閑律藏。三簡惰取勤。謂能勤教授。若不具此三。即不許有人言尼須乞畜衆。僧何不見制者。此未讀正律文。下結僧罪故。謂同須也。名驅烏者。四分初緣中有比丘將兒出家入村乞食。至市肆中見食輙取。招世譏責。佛言自今已去不得度減十二歲者。此初緣也。後阿難有檀越家死亡。疫濕唯有一小兒。阿難憐愍欲收養之。恐違佛制故不敢。佛問此小兒能驅烏未。答能。佛言若能驅烏聽與出家作沙彌。因號驅烏沙彌也。應法沙彌者謂年十四至十九。正合爲沙彌。正應沙彌之法。故名字沙彌者。年月既登。合受大戒。非沙彌位。今但假號沙彌。故云名字也。五百問等者。彼論云比丘本俗時

共父母兄弟藏物。出家之後家內人死盡。比丘還自來取犯棄。若有所親白衣。可語使取作福。應半與官。何以故。此物無主。應入官。不得全取。鈔約不得者以初出家時。一切總捨非巳物。故今取同盜也。出家之前佀家債息。亦准此判。故云亦同也

二作法中。牒名可知。言欲至二者。度巧師兒者。律三十四云。時有巧師兒來求比丘出家。比丘不審問便度之。後父母來僧中問。頗有如此兒子不。僧皆云不。見彼自尋訪得。遂譏嫌。舉事白佛。佛言自今已去若欲於僧中剃髮者。當白一切僧。若不和合者。亦須房房語知已。乃爲剃度。令問答無失。故注文謂剃髮及受十戒二師者。剃髮和上阿闍梨及受十戒和尚闍梨也。玄云依之出家和尚也。准出家和尚十戒和上大戒和上一人。經二或三人各一闍梨亦爾也。設法中言應至經者。掃地香水灑之表。云火殿向東邊露地或西邊亦得。但不許背佛也。周匝七尺四角懸幡者。解之都只要七尺地也。今云一面各取七尺。四角每角著一竿小竹子。上留二十葉。以彩繩子遶之開

前一面恐妨人出入。三邊皆以小幡子。繫著繩子上懸之於中。立一卑座。擬欲出家者坐。又設二勝座擬和上及剃髮師坐。即先教欲出家人。向佛前禮拜。拜了卻行下殿前。鋪席拜辭父母。若父母在他處。亦須望本鄉拜之。然後說偈等。如文中也。若自不解。說旁人教之亦得。云云云來至經者。論云度沙彌時。和上應說五種之法。謂髮毛爪齒皮。此五和合共成此身。無有實法。令生厭離。所以說者。有人前世曾修此法。今髮將落。便發先業。得阿羅漢果。是故先說。如羅睺羅落髮未竟。得羅漢果等。餘如文。言與至等者。周羅者。玄云是梵語也。此云小結。或云胎髮。謂諸小兒剃頭多留頂髮。故小結若如外道斷下界。或盡無色界。頂有少餘。或名曰周羅。此外道頂上留少許者。謂表此一地或未盡也。今亦効之。剃髮表出三界業。無上界或留。和尚除之。大哉下說偈也。云三授至相者。如文

云初至中者。一人不合者。謂須得一和上一闍梨。不得單有戒師。遙牒和上名入法也。禮僧足者。以我貴頂禮彼至卑之足。表敬重之甚矣。互跪者。身既翹仰。表敬之極。理須右膝右足足指三輪距地。曲身前諸。是本儀也。合掌表心專一無二緣也。捉師衣角等者。玄云十誦中說。目連將入定。觀往業。騰空而去。令弟子捉袈裟角也。又出要律儀云。捉師衣角者。未可依承。若准十誦。明目連將弟子觀往業。遂令捉衣。若受戒即不用也。此蓋是十誦中古師妄行也。律文似對僧所者。唯律文中似對僧為受十戒。謂律令集僧已作白等。似對僧也。五百問又云。一人不合。即非對僧。若別處受戒。即不須作單白也。理須生其戒善。立發戒緣。應問遮難。一同僧法。玄云。准與沙彌戒。要問遮難。但五逆中不要問破僧之逆。餘四須問。私云。二至三說者。羯磨疏中分之為五。初某甲陳已名也。二歸三境。三別指所重。言隨出家。四親依有本。即和上也。彼此相攝。奇法傳心。五如來下。恐濫餘尊。非同別部闍遙師也。結文可知。說相中云。盡至二彰者。八指已上者。即尺六已上名高床也。然大約有三攝相。即八指已上也。攝體即金銀像牙角也。攝位即佛羅漢緣覺

和上也梵漢二彩者祇云生色者金似色者銀似由像也故知生像是梵語金銀是漢言文中双□故曰二彩也言四至行者是得七支者獨磨疏云據論業體具受七支如律文中大小持戒并餘遮戒者疏云說境同僧謂情非二境何事非持等餘如文可知言次至故者懷佩道者佩謂帶持義也應法服者道俗路乖反形易性也委奇身命者謂寧死不犯也無適漢者論語云君子之於天下也無適也無漢也解云適厚也漢薄也謂君子乎視天下無厚薄故佛法亦爾四海爲家誰可親愛故至求大乘者奉行極教象濟於他斯德始終通於五衆俱壊物養人天師範故使誦持無謂經脫受體及形服也

次六念中如文次十數言僧至數者列名也言誰此等者明對治也云初至故者初破自餓外道者指前一切衆生依仰飲食而住也以誹糠下辨自餓之相也佛言一切有情須依飲食而住我於菩提樹下獨悟一法外道聞之撫然大笑以問如來因茲與說四食假此資神乃得聖果然則離著爲不汝今不識道原便將絕食爲道者非道也爲對治此外道所以五第一故二爲破自然外道者指前名色也此都外道計一切皆無其因如猴子下辨所執相也佛言不爾內報外報皆有本因故立第二名色也五蘊成身四蘊心心所是名一蘊是色心不可見只可談名故在胎時三十八轉九月便生託彼胎藏可是自然耶三爲破梵天爲因外道者指前痛痒想也曰在梵王等者正辨彼所計之相也外道執云以劫初成時梵天獻下始有人物便相認作尺子豈不由梵王爲因今有嗔恚還因彼天故佛言不爾故立痛痒想此蓋依古經論文也痛是苦受痒是樂受想是捨受無因三受而生不由彼上以初一念緣色之心名之爲識了達染淨名之爲想領納違順名之爲受由二想故便生三受故便有三行故長輪歷無有了期四破無因果外道者指前四諦也如草木等者佛言不爾凡一切法有因則有果故說四諦如苦集二法是世俗因果滅道二諦是出世因果凡夫造於集因招於苦果聖人修道爲因感得滅諦之果豈可無耶問此無因

果外道與上自然外道何殊。答前自然計一切物不為物造。天然自有。今無因者直是全分撥無因果。義有別也。五破神我外道者指前五陰也。執於身中。下辨所計之相也。彼說大我遍虛空。小我在身中如麻米許。潛轉作諸善業。知有冷熱。行來去住皆由其我也。佛言不爾。故立五陰治之。即涅槃云色亦非我。受想行識亦復如是。我在何處。為在色中。為在識中。計此身中但有五陰。計我則有五。如是離合。次第求之。覓我不得。便悟妄執。獲無我理。分成無漏。想似聖人。六破一識外道者指前六入也。如一室。下正辨所計之相也。彼計一識遍於六根。猶如獼猴窺歷六局。無識之人謂有六識。其實一也。亦似根門乃六。一識通行。佛言不爾。若但一識。豈向眼根內聞聲。今說六入以對治之。七為破不修外道者指前七覺支也。以却順下正辨所計之相也。謂此外道以得五通。逆順觀過未各齊八萬劫。八萬劫外冥然不見境。呼為冥諦涅槃。舉纖丸之喻。一切眾生端拱任運。至時生死自盡。自證涅槃。不要修道也。佛言不爾。須方便增修。故立

[分字疑剩]

七覺支。一念乃至第七捨覺支。此七覺支簡釋正理。云有至詣。豈可不修而獲果證也。八為破邪因外道者指前八正道也。或持下正辨彼所執之也。彼見雞狗牛等報盡遠業將熟。生彼色天。不知他是遠遠善因。將謂是今修證。乃効彼噉不淨之物等為戒。乃至修世八禪。用為涅槃。邪進邪慧皆爾。佛言不爾。故立八支聖道。謂業等為聖道之因。並乃資神者。超世表。九破色無色天計涅槃外道指前用九眾生居也。以二界下正辨彼所計之相也。謂無想定在色界頂。非非想定無色界頂。彼二天滅心心所法皆盡。既若無心。心並沉沒。分麤心不覺。便是大理。故說此二號曰涅槃也。佛言不爾。此是妄心。外人不識。夫涅槃者寂寥虛曠。不屬色心。此乃三界九地眾生所居。何名絕有之法。故說九眾生居對治也。所言九者。四禪四空為八。更并識受想定。次第定便成九也。十為破色空外道者指前十一切入也。以外道下正辨彼所計相也。彼六行斷惑。忻上厭下。忻初禪觀欲界如癰瘡毒箭等。以色破欲有也。又厭四禪。忻空處。謂空為極。以空破色有也。佛言不爾。今立十處。但是根塵相

今濫疑濫

入識想分別。實非涅槃也。蓮用多少。名如依初。禪作靑觀之時。先觀世界一點靑色。漸漸廣大遍滿天下。卽是靑遍一切處三昧。餘皆例爾。後却退滿初觀之處。若得純熟。大小自由。斯皆想得。（依上三禪亦爾）次上界漸細不以色爲禪境。卽四空等。空之與色。皆是禪境。不可計爲涅槃。若見有境。便是虛妄。實唯識之所變。故曰實唯一識也。佛言此十並是心心所法。濟入之處。故說十一切入。非謂涅槃也。無色如大海。除廣不能度者。如今人欲過海東者。此是小海。凡夫能度。若是鐵圍邊大海。則非凡夫能度。今欲色如小海。無色喻大海。可知。言此至等者。准祇云。應問彼。誰是汝和上。誰是汝餘師。沙彌有戒。應數有幾。初名何等。如此問之。則用光正道。以驗邪人也。餘文可知。四明隨戒相言沙至所存者。自然遠近者。謂沙彌在六種自然界中作法。亦准大僧法則。通局集沙彌僧也。了論憂婆塞別界者。如前結界中。列十七種別住處辨也。別者。有施此界不施彼界。一同僧界施也。所對人者。古師云。沙彌衣鉢說淨。受持安居等法。皆對大僧作之。今師不許。但自對沙彌也。兩不相足者。大僧沙彌兩不互足。如何作法。必無沙彌。卽自心念也。亦隨處存者。又進退解也。若大僧境勝。無人不可下求沙彌。一向非分。若沙彌無當衆。卽苦求大僧。亦應通得。但勝求劣。卽不可劣求勝。無爽。故有此釋。（五百問論半行來又有鈔中開今云合有）次明乘法類通衆。別者謂類大僧衆。則乘法別。則對首。故類通也。言先至之者。謂二衣施主者。謂眞實展轉也。以沙彌戒中不許捉寶等。正同於僧。不得自畜。亦須請白衣爲主。故若犯長等者。同僧三十中皆犯捨墮。不受十戒沙彌在界。非別衆。餘如文。二明乘法通別二途者。標列可知。言若通至出者。如文云。若別至中者。誦沙彌戒經。謂愛道尼經者。玄云。觀其文勢。似愛道經。便是沙彌戒經。若准諸經目錄。自有沙彌戒經一卷。別復有大愛道尼經二卷。故知別也。今有釋云。恐是鈔筆悞。理合云誦沙彌戒經。誦愛道尼經。錯書謂字也。（此解應好思之）云若至念者。說僧自恣之文。卽沙彌互跪向五德。說僧自恣句。若沙彌別處自恣。五

德須往沙彌所作自恣也。以犯舉兩通者。謂兩衆俱有犯罪義。有罪須舉。故須說僧自恣文也。餘文可委。五雜料簡。言其至罪者。知淨不淨者。長衣說淨未說淨等。餘如文。云五至行者。如文。(上來多義不圓總是沙彌篇竟)

從此第二尼衆篇文二。初牒篇次。依文釋。初言尼至二十九者。來意者。沙彌之法。上篇統收。約尼別行。抑未彰述。但尼女多迷。事須分曉。若不委錄。機教莫同。故立此篇。秉為鑑鏡。釋名者。尼僧和合名為衆。與僧全異。故曰別行。軌範有儀。稱之曰法。篇如常解。注文尼者女也者。西土有二十四聲。今尼是女聲收之。今言尼者訛也。若依諸記中解云。尼是梵音。此番為女。今不言女。但云尼者。以女字有濫。故存梵名。舉例如芻摩番為菜等云云。訶摩母等者。梵語摩訶波闍。此云大愛道。蓋存舊語也。若准新云摩訶鉢剌闍鉢底。此番為大生主。大是衆義。一切群生。皆是佛子。姨母是佛母。群生荷賴。故又准佛本行經說。姨母是遍覺長者之女。長者有八女。第一摩耶。第八生主。同事淨飯王。餘六二女事斛飯王。二女甘露飯王。二女事白飯王。今斯愛道是最小女。佛親阿姨。如來生後七日。摩耶命終。便是姨之乳養。故稱為母也。蓋亦敬重極故

次依文釋。總意中言比丘尼至也者。細行衆多者。謂略則八萬四千。廣則無量無邊。故云多也。有無輕重隨事已分者。且大分為言。如僧有二百五十戒。尼則三百四十八。到有九十八條。唯尼有僧無。如二不定輒教誡等。僧有尼無。又如漏失。僧重尼輕。如摩觸戒尼重僧輕。隨其有無輕重。及別行衆行等事。鈔序已曾分出。指在此篇所明。故曰已分也。今簡取唯別者正明述作此篇意也。謂於有中輕重之內。與僧不同。是唯別者。作此一篇。若不簡唯別之者。立為此篇。臨事披撿。不知處所。即是浮漫。今若立此篇。明即不浮漫也。云所以至後者。釋上立篇前後意也。所以在沙彌後者。徵也。意云已受大戒。沙彌但受十戒。今何故却在下明耶。智論已下。正辨所以也。謂尼得無量律儀。理合在先。今在後者。似儀法不便也云云

次開章中言就至衆者。如文。云前至行者。列門也。初

中者且於受戒中也。云前明至也者。尼滿十二歲者。業疏云加僧二歲者。顯其志弱累年為德。律文為尼愛畜弟子。因制二十餘戒。年年度人不能教授。多遂犯。故隨度制畜眾法。令眾量之。以尼滿十二夏方聽度人。違則犯墮。僧滿十一夏有智。即聽違便犯吉也。依止式叉沙彌尼吉羅者。謂大尼未滿十二受他依止。等皆犯吉也。搜玄云此羯磨畜眾亦不准受戒。故一年之中。唯得四也。唯隔第二年。復得畜四。初年須法。第二年畜義須重。與畜眾法也。二受戒言次至中者。文如常引者。謂尼受本法。初請師乃至尼中白四羯磨之文。如常引用羯磨本中。略不明也。更有前方便。僧中受五戒了。尼中受十戒等。一切依常云云。有人言尼受五戒。當眾自為受。不必僧中。今多是大僧中與受者。此應是尼不解受。故令向僧中也。意不然。未曾見有教文令尼受五戒。必在僧中。若言尼不會者。本法亦乃作得。五戒豈曉耶。但出非法濫相者。謂今鈔文。但舉非以顯是。欲使識非而避過也。謂本法尼與大尼相濫之相。故下戒體立緣示耳。此中舉其

○意上疑脫今字

○豈下疑脫不字

八法略。闕請師者。欲明阿姨與僧異之所以也。此學佛召愛道之號者。業疏云如皇姨皇舅等。國隨天子所呼也。以正要急者。謂以此問遮難。正是學戒家要急之本。故須子細。恐不成。問答不相領解。不納戒。故具依常法者。俱依律文及羯磨受戒。常法不得差互。若互不成受也。餘如前受中者。指僧受戒篇。八法調理等云云。初緣五分者。下自列釋也。云初至之者。即日往大僧中等者。謂今朝受本法。當日內便須往大僧中。無過若明日往者。以經宿故犯吉也。問既經宿失本法。不答。業疏云不失。由制令捨。故知在也。古來妄解。經宿失者非也。若爾舊法既在。但用即得。何要捨故受新。答以違佛制。義有涉疑。故須捨也。端正難緣者。五分中說此女名牛尸迦。先是婬女。十誦云此女端正。價直牛尸迦國金寶。後欲於佛法中出家。欲往闍若處伽藍中受戒。有賊伺捉此女。遂令僧為他受戒等。諸記中多於此處辨明三師之義章門。今意不然。前受戒篇中廣明十受處已敘說了。此但是引證之文。不令更述。思之。又師資傳云夫大海為王百

曲疑典

川自到大師為匠。群萌自依俗禮。亦云禮聞來學。不聞往教。俗曲立制。尚然。況三寶尊高。豈輙輕忽也。有人就尼寺外等者。鈔意商略。既非尼本寺。即合得戒。然詳其意。特為尼來。僧得違教。吉云爾至也。者本法者。尼先作此法。是大僧羯磨之本。若無此法。不得輙加。餘文可知。云二二至乞戒者。如文。言三至非奪者。有人不立此法者。古人云尼來僧中。全不秉法。又尼不足大僧之數。何假結界。故云不立此法也。然此下鈔意。異古須結所以也。非界無以攝人者。古人若云尼不秉羯磨。不要結者。且大僧於僧。即成作法界。於尼但是自然。如何攝得尼。護別衆過耶。雖不秉法。亦須結作尼界。自攝尼僧也。本法尼且置自然外者。此約尼來僧中結界之時。其本法尼為戒未具。不合得聞羯磨。既亦得名比丘尼。故不許在自然內。所以且今出家也。故業疏云。此尼不同下衆。全未得法。故須消息中間人也。下二衆者。謂式叉及沙彌尼。與同處。即無妨。亦令小遠。不得聞羯磨之聲也。又如尼懺僧殘下。舉例成立前來須結之義也。中國僧來不共非奪

段疑叚

者。謂西國傳法之僧。覺明三藏。眞諦等。並是賢聖。且不云不要結界。非斥其結也。云四至說相者。如文。言五至請者。准前須請者。准尼中作本法須請戒師。今僧中衆法。准前尼中亦須請也。言以外至之者。體謂白四羯磨相。謂八重乃至四依。一如僧中行之。前之四重。一一喻顯。並同僧。故後之四重。還前種類。就四依中。樹下依者。非蘭若中尼輕易陵。不行此教。何妨餘樹。行頭陀行。如五分。四依無樹下坐。段為[illegible][illegible]臥具也

次懺罪中。言二至同者。覆藏全無者。謂尼犯殘。行悔縱覆百夜。五十夜亦不要行別住。以尼不許獨住。故但收僧六夜制限。半月二衆中行摩那埵也。若行時別白。白時須集二部僧。一時白。不得唯白一衆也。如中卷列者。指懺篇廣列儀則。唯當部自結者。謂前懺中唯明僧法。今於二部中答須結界。故自結界自攝并稱大姊為異耳

三辨說戒儀中。吉善至同者。善見初緣。聽往尼寺受教。是永制前。即日暮戒也。後聽僧往尼寺者。謂制後

誡教授戒也。四分律無其文。引上二戒釋意同也。爲人譏嫌。如隨相中引。云云言若差至巳者。主人者簡非客。不知僧得滿缺等。無病者簡有病不能赴集。故有智者簡無智也。及此不聽者。若初不告語。最先入寺看者。提後入無犯。不白入舉一足越。二足提。比丘入尼住處亦爾。言至至律者。如文。言問至諷者。要須僧尼二衆各滿。和合無病。乃得差請。若二衆各五不滿。及病不和合者。並禮拜問訊也。所以爾者。謂差請之法。須秉羯磨。若一人被差。餘四成衆。各若不滿五人。即不可也。下文亦自述之。若尼來欲應受者。祇云誰與比丘尼取欲。取尼欲人。應至上座前。偏袒右肩合掌作如是言。比丘尼僧和合。禮比丘僧足。與清淨欲。等不得述巳道德者。祇云。囑授應受。除五種人。一僧中上座。二教誡尼人。三半月念戒人。四守房人。五病人。若言我是乞食頭陀大德。等得越毗尼也。本疏指首疏也。餘如文

四辨安居法。言四至通結取者。謂問布薩者。祇云比丘教誡尼時。應如女想。比丘尼於教誡如佛想。是名布薩。問布薩法也。通結取者。謂來去無障。不破安居也

五辨自恣中。言五至中者。往大僧中曲身低頭。謂須在上座前。今多在佛前者。違教也。如上自恣中者前云良久嘿然等云云。差二剩了知法者。此十誦文也。彼羯磨二人。與四分有異。今但取剩了簡非遲滯。知法簡非愚。教意證前文。不取二人也。言問至僧者。但欲或色壽者。大愛道經云。佛告阿難。受具戒當由比丘僧。若衆許可。乃得。若一人不肯。亦不得。所以爾者。由此比丘僧而得成女沙門。佛言。女人多欲態。但知欲或色壽畜弟子。不令佗學問。只貪愛門徒。是或色也。被此色聲所或。貪佗供送餉遺。養於身命。故云色壽。此謂目前片時之事。故曰須臾。不知脫離生死。求大菩提。故制依僧云有教誡之理

六辨隨相中。言六隨戒相。隨尼之戒。解釋相狀也。言尼至出者。尼八重。前四與僧同。不更列之。云摩觸戒者。釋名。以手捫摸名爲摩觸。此是爲防。戒是能治。能所通舉。故曰云云。緣起者。佛在舍衛國時。有偷蘭難

中邪疑犯戒梅
今日嚴因〇槃疑囊

陀尼共大善鹿樂長者各有繫意。長者設食請。時到諸尼總去。唯難陀尼不去。長者知不來。便疾疾往寺。至尼房犯。捉以手捫摸。被守房小沙彌尼窺見。乃至以事白佛。日此制戒也。制意者。夫出家之人。業然物外。離染爲懷。今受彼染心。觸於重境。女人志劣。大惡臨危。大聖除防。故以制也。戒本六句。一若比丘尼(能犯人)之。二染汙心共染汙心男子(明有染心)。三從腋已下膝已上身相觸(明境犯也)。四若摩若牽若上摩若下摩若舉若下若捉若捺(明犯相也)。五比丘尼波羅夷(明治罰也)。次釋鈔言六至重者。腋下腕後者。前就身辨分齊。後就支中辨分齊。若准祇律。肩已下犯通。其四分腕已後者。即取祇肩爲分齊。何獨於腋下耶。餘如文。云尼至罪者。僧不問染淨者。謂不問前所觸之境有染心無染心。但使自有染心往觸著。便犯也。隨處得罪者。重境則重境明闇也。不犯中言四至罪者。四分問僧中者。彼云若取與時相觸不犯。若拼救爲難緣。一切無犯染心等不犯也。非無吉羅者。約非威儀說也云云

八事成重戒。釋名者。捉衣等殊名之爲八。鄙惡之過曰事。此是所防云云。緣起。佛在舍衛國時。難陀尼與沙樓鹿樂長者。先各有染心。共入屏處。乃至共期招譏。故制也。問前戒何以纔觸著便犯。此戒因何滿八方犯。答前操染心厚重。此約染心輕。要須滿八方犯也。戒本六句。一(能犯人)若比丘尼。二(明染心)染汙心。三(明知)知染汙心。(四明犯相)若捉手捉衣入屏處共立語共行。或身相倚。或共期。(五結犯)是比丘尼波羅夷。(六明治罰)不共住。次釋鈔言五至犯者。列緣也。犯前七事未懺者。謂若犯七事懺七闕了。更作第八。亦不犯重。今犯前七未悔。續作一事。便成八滿。即犯重也。

言八至此者。注文以後是重者。謂簡境也。若腕後即犯前戒。一觸成重。不須至八也。今云捉手。是腕已前輕也。三事亦爾者。四屏共立。五屏處共語。六屏處共行。爲三事也。犯八捉手不成重者。謂前後八度皆是八中一事。未成重也。若一男犯八等者。此有四句。初句約人。第二句時一。第三句時八。第四句人八俱皆一重也。不犯中言不至犯者。謂律中若有所施與。若禮拜。若悔過。若受法。入屏處共住立語行。若賊惡獸

來由身避因而相倚不作惡事。一切不犯。若爾何故下單提中。入關室犯提。鈔通云。由無所爲等也。覆佗重罪戒。釋名者。知彼犯重。故意藏隱。此是所防。云云緣起者。佛在舍衛國。因難陀尼知妹尼松陀舍難犯重。恐外人知。覆藏不說。後妹尼休道。方說向諸尼。諸尼擧過。因制戒也。制意者。出家之人共修淨行。見佗有犯。理合擧陳。初有隱心。後方言及。過中之甚。是以聖制。戒本七句。一能犯人若比丘尼。二知知比丘尼犯波羅夷。三明白心知自不發露。不語衆人。不白大衆。四明有若[ ]心於異時。彼比丘尼或死或被擧。或休道。或入外道衆。五明緣等後作是言。我先知有如是如是罪。六明能犯是比丘尼波羅夷。七治罰不共住。次釋鈔云。六至便犯者。列緣也。二犯四重已者。若准第八。多論說尼覆七波羅夷。但得提。若覆婬夷。即結重。今則不然。四作覆心者。此約覆佗重罪之心。若自犯重自覆。但蘭耳。言若至也者。如懺罪中者。如僧殘中。若犯殘已。無人可發露。不名覆藏。有八種不成覆。如彼說之。十誦若尼被擧等者。此約知佗尼犯已。未得發覆。便自被擧。或狂等。皆

卻疑知　罰字疑制　佗疑他

不成覆。爲擧不足佗數。故所發亦不成發也。餘文如彼說。捨心相應者。謂慈心捨前人所犯之罪。更緣其犯。亦不作覆彼罪心。得捨前二心。如此相應者不犯。又解。但畏二難。情無愛憎。故名爲捨也。無記心亦不犯者。謂約佗不作覆心。在無記時。故不犯。若纔作覆心。纔在無記睡眠心中。亦成覆藏者。下出相狀也言若至悔者。不成者。謂界中無淸淨人也。縱不說開不犯。謂非淸淨者。謂所對之人也。若對先知二俱有過者。首疏云。若欲發露。竟未知淸淨向說者。成若對先知。二俱有過。名須露。故不成也。此相稍難曉。今更搖事說。且如張尼犯重了。王尼如張尼犯。便爲佗覆不說也。向人後有李尼亦知張尼犯重。便向王尼處發露者。故不成也。由此王尼旣先來知與佗覆罪。自是罪人。不可更受他發露。此二俱有過。各須發露。故不成也。反上不合者。若不識能犯尼姓名罪種相等。並無犯。故云反上不合也。若前人受覺者。者應對一人說便止也。無窮過者。准祇云。不作發露之心而但向佗說也。又轉說如此無窮。雖說不免覆也。故彼

文云若比丘尼犯重應向人說。若共行弟子依止弟子犯重。師作念云若向人說。尼當必擯出。以恩愛故覆佗罪。自身得重。是尼後向餘尼說某甲犯重。彼尼聞已。復作是念我若說者。二人俱被驅。便一向覆藏。俱犯夷也。乃至百千人皆重。故知不作發露之心。雖然口陳。亦不免犯。根本無過者。如一尼知佗犯。即作覆心而不犯者。早自發露。竟能覆之人無犯。猶根本已彰故。言四分至重者。如文。言不犯可知。八重之中後四戒。鈔但解前三。其第四戒時希少用。故略不述。然略說大意。謂大比丘被僧所舉。尼倚八敬隨順。舐舉比丘。故其已僧三諫不受。故犯也。言隨順有二。一食二衣。食問隨順被舉比丘。即須設諫。若隨被舉比丘尼。僧用諫不。答隨順被舉大僧。即要諫。若隨順被舉尼。不要諫。若爾一等隨順。何故不同。答佛制尼恭敬大僧。蘊故須諫。尼是同類。無蘊故不用諫也。言十七僧殘中等者。有十七戒。九戒初犯。八至三諫。犯九中前二。謂媒人二謗也。八中前四。破僧助破汙家惡性。此七同僧。更有十戒不同。一言人。二度賊女。三輒解舉。四四獨。五受染心衣食。六教佗受。七自親近住。八勸佗親近。九嗔心捨三寶。十發起四諍。前六戒初犯。後四遮三諫。今文略指媒嫁二謗。同大僧中。當世盛行。故略指出。破僧等四。時所不行。但略舉大綱。故不指也。後十七內。只明言人四獨。蓋是當世現行。種相難知。反顯餘八戒種相易知。及時所不行。亦略不辨也。言人戒者。釋名手疏諸官。故曰言人。此是所防云云。緣起有二。初佛在舍衛國。有尼在一處住。居士為尼造一小伽藍施尼。後尼捨去。居士復死。居士兒乃耕此地。後尼卻歸。不許耕之。彼不受尼語。尼乃詣官言人。官罰居士兒財物入官。為俗譏呵等。二因波斯匿王小婦作一小精舍施尼。尼後時往人間遊行。多時不迴。小婦又將施梵志女。比丘尼後歸熱崇梵志女。云此施主施我。尼乃詣官言之。官及問尼言其事如何。尼不曾理。妄答云。地屬王。處屬施主。斷事人云。處既屬施主。施主與彼。今何更覓。遂判與梵志女。諸尼又白佛。佛語王言。應還於尼。先施是施。後於非施。王依佛語。卻與罰斷事人錢物入官。招於譏

實是以制也制意者出家之人應懷四等今內發不善往俗言人邀慈既深是以制也戒本三句（一能犯人）若比丘尼（二明業相）諸俗官言居士若居士兒若奴若客作人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是比丘尼犯初捨（三法犯）僧伽已下次釋鈔

言四至蘭者若斷事人下手疏者搜玄云西土別有斷事人還如此土司法及大理官不別者就此方說但隨處經官處手疏即文帖等是口說者不著文字也若被奪物就官乞護者謂尼弱被賊劫物去官自為撿勘尋逐得賊却還尼本物尼不犯若人入寺等者見論云不得奪刀斧及損壞設壞應計直還價若不還計直多少犯除人者非斷事人也但得蘭耳四

獨戒者釋名者行宿等殊為四無伴相援為獨此是所防等云云緣起者初獨渡河佛在舍衛國有尼高褰衣渡水到岸為賊所嬈也獨入村緣者佛在舍衛國差摩尼去寺不遠少緣獨入村招譏也獨宿緣者佛在舍衛有尼去伽藍不遠少緣獨入村宿招譏也獨行緣者佛在舍衛有尼從俱薩羅國曠野中行常在後諸尼問云汝何故常向後行彼云我須男子諸尼舉過乃至白佛因制也制意者尼是女弱入俗招譏無伴援行易生褻染以斯多過是以聖制戒本三句（一能犯人）若比丘尼（二明犯相）獨渡水獨入村獨宿在後行犯初法應捨（三法犯）可知言獨至故者辨獨度戒也今準道行之戒者四分尼律中但云獨不能度又犯緣中俱言隨淺深高褰衣共度並不說寬狹淺深分年鈔準當部道行戒文但使行須褰衣脫鞋襪異陸威儀便成犯也前尼疾疾入水者準律文有兩節初是前尼自入水未度但得蘭纔上岸隔水故殘後尼入水偷上岸得前尼為伴不犯（上是律文）今準文意謂前尼自先上岸後尼猶未入水前尼上岸了後尼方入水致有斯犯也第二節文前尼先入水後尼未入水前尼犯蘭前尼未上岸後尼已入水後尼不犯前尼不待後尼前尼先上岸蘭後尼上岸不犯（已上律文）準此前尼得兩蘭謂先入水先上岸俱非隔故後尼無犯者謂後尼初下水時得前尼為伴上岸時復得前尼為伴是以俱不犯但是前尼有罪耳故律云疾疾入水

上岸。不待得伴。闌應時入水一時上岸。方無過也。隨深淺褰衣者。緣中只爲高褰。致遭譏嫌。今若隨水分齊。勿令身露。至岸下衣。即不犯也

四獨度河犯者。問此莫與前第二緣有濫。不答。作看似濫。竊旨不然。第二緣中。發意擬獨度。雖則入水。且未上岸。第四緣已度水上岸了。故下釋云。謂後伴隔水。便犯也。言獨入至聚落者。辨獨入村也。初緣有兩節。一正辨相。二四分下。辨獨行不問界內外者。界是作法界也。濫是自然。以律但云詣村。恐人執云須是界外。濫外白衣家方名爲村。故有此釋。舉例如非時入聚落寺中諍人院亦犯等云云。坊內獨行犯吉者。若約此土。同一坊巷內。同一家大宅內。離伴獨行。但犯吉也。又如二尼同在一家內。一尼在堂前坐。第二尼獨向他上房下間廚下等巡行。亦犯吉。以是家內。故不犯殘。若準祇云。若到聚落城邑界時。應須相去申手內。若申手外。一足過闌。二足殘。一人中間闌謂兩界。上城邑界。或二州二縣界。或東西二村界。或諸坊巷界是也。引此文爲證。上四分獨行一界。合是坊內。

妨疑坊

迷疑速

纔疑纔

或是一家內。若過此界。得殘也。無緣者。謂無二難緣也。或可無伴命終之緣也。隨有橫道者。古來多約其橫道爲界。欲入村門。越此橫道。名爲越界。所以犯也。諸部無文者。鈔斥不許。准律無界。獨行一鼓聲間離伴見聞。即犯此一鼓聲間。豈無橫道。何曾制犯。皆約村門限爲分齊也。若村內先有尼。不犯者。亦約在見聞處。若離見聞處。獨行一界。亦犯吉也。言獨宿至結者。辨獨宿也。俗僧兩處者。謂或在俗舍及本寺中。安床並不得在申手外。無病。又不許二人共床臥。隨脇著床數。一一提。又不許同被褥。又不許兩床相合。如俗舍雙床。應須曲尺丁字安床。至於蚊幮等。亦爾。有人云。應長速安床。似今禪堂中者。非也。隨床一一結者。若申不相及。一轉一殘。起而更臥亦爾

言獨至闌者。辨獨行也。玄云。鈔有三緣。初在道行。二或中間下纔伴見聞處。三又伴下約無緣也。獨在後行者。若準緣中。獨在前行。亦犯。此約道中共行也。或根本獨去者。約在住處。即獨捨去。不論道也。又伴無諸難緣者。律云。若一比丘尼出大小便。或命終等。或

令串疑中

被賊將去或爲水漂去者不犯。必無此緣在後行。但離見聞便犯也。次開不犯中言不至犯者。及濟難難不得作伴者。律云若命梵㝱獄。或强力持去被執縛水漂等。諸難難也。准五分開緣。提男子處開獨宿之處多男子。提有淩逼故開獨宿避之。今鈔引米度水明開洛約水淺。即無褰衣之失。岸上總皆是尼。又無男子可畏。故令開也。如前具緣中者有四。第三是無緣。今但反之。便是不犯。餘文可委（解違者偶然之只也）

九十衆隨中。紡績戒。初釋名可知。緣起者。佛在舍衛時。六群尼自紡績。居士譏嫌等云云。戒本三句（一能犯人）若比丘尼（二明犯業）自手紡績者（三結犯）波逸提。釋鈔一段如文。成衣不合儀者。爲斷後犯之因也。言餘至巳者。上下戒者上至夷下至提。未非無種相。但時不行。故略不述。夷中隨衆比丘。戒殘中諸戒。單提中一百七十九戒。此但明一百一十四戒。向下更有與大僧者不明。前屏緣用故略也。

七師徒相攝諸行中。畜尼主中者。多度非法之人。者謂妊身婦女。受後生兒。或是賊女等。當求半許。若過半而作法者。謂尼受時。尼僧少不可得。令清淨之人十人之內。但五人持戒。若過五人等。持戒清淨。少犯威儀不清淨者。亦得成法。鈔自注云不犯重者秉法。自餘可可足數者。於教相可多明開於戒行可多防護。故云可可也。所以爾者。謂此戒緣未發大戒。若大戒。說在大僧吉下。得是以開之。不類大僧犯吉羅僧不應師德。餘如文言。次至意者。准多論佛成道十四年。始有女人發心出家。又案四分尼法中。因大愛道請出家。佛止不許。時愛道與舍夷女五百人。遂自剃髮。倚祇桓門。阿難爲陳三請等云云。佛遂宣八敬。難傳授。愛道聞已。咸共頂戴受持。其五百釋女咸八敬受也（如文）巳上曰。若依五分。唯愛道一人得戒。是八敬言下。餘女以愛道爲和尚。於大僧中白四羯磨。十一衆受也。故五分云。摩訶波闍波提比丘尼求佛出家。阿難三請。佛宣八敬。愛道頂受。不敢有斷。既得戒已。乃白阿難。汝更爲我啓白佛。我已受八法。於中更乞一願。願聽比丘尼依臈次大小禮比丘。如何令百歲尼禮新受戒比丘足。阿難爲愛道再白佛。佛告阿難。若

令疑上脫有阿字

◆渡疑泝

我法中聽尼與俗次第相瞪者。無有是處也。因說
女身有障。一不得作帝釋。二不許作梵王。三不許作
轉輪王。四不許作魔王。五不得作佛。況不得度女出
家受戒。佛之正法住世千年。今既度之。減五百歲。譬
如人家男少女多。其家必速破。又若我法中若不得
女人。我涅槃後。諸優婆塞當持四事供養。隨比丘後
白比丘言。受我供養。若白衣出門見比丘。便牽臂歸
家。白言大德。於我有恩。乞暫過我家坐。使我獲安。若
比丘道行。逢塵泥。白衣使解髮拂塵布泥。令比丘蹈
上過。今既度人受戒。如上所說諸事。悉皆殆盡。阿難
聞已。悲恨渡流。白佛言。何不早語我。我若預知。不敢
申於三請。佛告阿難。勿復啼泣。蓋是魔弊汝心。今既
已度出家受戒。但令隨我制。不得有違。正法却復千
年。餘如見母二論。恐繁不廣述也。言今列其名者。謂
八敬別名也。若依當部。八不可過法。五分云八不可
越法。十誦善見云八尊重法。母論云八師法。了論云
八尊師法。今云八敬者。依僧祇文也。寶云就此之中
分兩。初制意。次釋名。初中凡𠟁無貴賤。有道則尊法

◆泝疑度下同

式軌要出於大僧。尊法重人。事須致敬。敬而言之。屬
事皆是。但此八法攝尼偏要。故別制之。審能修行戒
淨法住。故論云尼行此法。正法還復千年。故知法假
人弘。其義不昧矣。釋名者。簪云有通有別。別則如鈔
自明。今云八敬是通名也。以敬儀雖衆。約境分心。離
成有八。於茲八法。專心度奉。稱之曰敬
次列名中又分爲三。初依鈔列名。二置八所以。三辨
罪輕重。初言一至人者。請令坐者。謂表之勤重也。大
僧未坐。今請令坐。若僧已坐。亦須請之。以不違制。故
今時俗家齊會。僧前坐定。尼後來。請僧坐者。若解法
上坐。但答善。僧已坐。或嘿然亦得。(已上正說)或有解云尼
衆未敢自專擅坐。是以來就僧請坐。僧便處分云依
次坐。便是許他坐也。(寶暴臣子以敵無理)更有說云此是尼
來謝坐。如來今時父子尊卑位別。父賜坐已。即須謝
之。(寶墨問處異處之無理甚矣云云)餘七敬如文。二明置八所以。問
曰有何意。何故減不至七。增不至九。但明八敬。答法
爾有八。初有三敬。奉僧義式。(謂百照寺鈔是也)次有二敬。示
求請悔。(謂請安恣是也)就初三中。初之一敬。明身業度恭。(旨也)

受疑安

後之二教口業度(即罵辱也)又於第二所尊法中分二初明根本(罪愛戒也)次辨枝條(即懺罪也)又初一是生善後一是滅惡又於後三敬中分二初二眾承(半月請法半安居也)後一請悔(即自恣也)就初二中分二初諮法(教誡)次決疑(安居)也或可初一請法求解二依解起行又於下二中初防未起非約尊精不犯(安居也)次殄已起非即犯已能悔(自恣也)斯則敬人明三敬法立二眾悔有三被此差分便成於八多又無用少又不足不多不少正立其八也三辨八敬制罪者願云違八敬得八吉也表不許此說若約初緣說酌然得吉後隨緣緣入戒條即須分柝不合雷同於此八中百羯安恣此五勒入單提戒中決定犯提其受戒揲圖中亦是提戒條中撿則未見若懺罪不入戒條違者犯吉若舉大比丘有二若過舉意得吉若作說過亦吉又於罵大比丘中若依實罵得提以違戒條若無罪橫加成謗犯殘若撿圖中更有吉此剩也不要說之(撿玄諸家不子細今故繁述之述者多也)

言如此下結示如文

言五至也者歷遣三尼來僧中自恣者謂求僧舉罪言也犯第五尊師法者中含八尊師法中彼云一從僧受戒二半月請教授三依僧安居四依僧自恣五不得輒罵比丘經律論義理若許即得六不說比丘過七僧中懺罪八百夏禮初夏足此八可尊故曰八尊師法此准此八中第五與四分稍異今既不聽輒罵以違教故所以犯第五也及虛實罪者若實成罵犯提若虛成謗犯殘故俱不合若親里尼下約尼有親里眷屬為僧或有不是事得方便歎語勸喻不得硬言便成罵也餘文可知次式叉法中言二至也者不別得戒者破古師也古云受六法時向舊來沙彌尼戒躰上重發得六條戒也今云式叉六法是其學宗戒躰更不重發如前序中已明今意同彼故云不別得戒先以立志者今師意也謂將此六令二年學之執持不違則志立行成方堪受具故將此法為大戒之前緣也

言四分至如常說者十八童女二歲學戒者願云若是十八即要二年學法若十九二十不用更學也蜜

云不然。以違制限縱過二十已上亦須學之。若不學者必不發大戒。問今雖受六法不依二歲真遮教。不答若依河北必須滿二年。不滿不許與受。今則不然。若全不受遮教不成。但受縱不滿亦無妨。尋不違教故雖無明文以理推之無損也。加獸本事者謂既曾嫁必獸本初俗務逼迫大婬色欲等也。有胎者十誦云有居士婦名日利羅大富多財田宅種種諸物。後家活分散唯已一身。先自懷妊愁故病瘦其胎不長。謂言無胎兒死等。後念沙門安樂乃往精舍求哀出家。出家已後安樂無事。其胎復長。諸尼知已驅出。謂彼犯婬。彼具述上緣。乃至佛言已後如有此色人先令二年學法等云云

言此至二年者。玄云具學三法者。玄云具足請法皆學。今云三者約法階級而言。故四分三也。羯磨所爲者作羯磨本令其學。今此學法即是羯磨家所爲也。染心相觸者學婬方便也。盜四錢者是盜方便也。斷畜生命煞方便也。小妄語者是大妄語方便也。非時食爲第五。不飲酒爲第六也。文列婬盜煞妄十戒而言者然根本婬盜等非正六法。數說相文中舉者先爲沙彌時已學。遮前舉之文。云某甲諦聽如來無所著等正覺說六法不得犯不淨行等云云。若准十誦文中將四重及摩觸八事爲六法也。若六中壞者更與二年。若餘行法中有犯者並令作吉悔也。言律至知者除自手取食授食與佗者謂大尼也。既非自食不用從沙彌尼受。若自取食之亦制犯者謂既自取必須從入受。取若也不受自取而食亦犯。沙彌尼開之者約緣別開得自取食無犯。有者得授與尼者謂有沙彌尼式叉亦得過食與大尼。自須受取者若有沙彌尼自要食之必須從彼取食也。授食與佗佗大尼也。故尼律云式叉尼一切戒應學除自手取食授與佗。若無人受食者亦許自取食食。有則須受遍食與尼有無俱得。上是注文 僧祇等者彼律三十八云有比丘尼度十二歲童女與授大戒。爲性爽弱不能習事威儀不具等。舉事白佛。佛言自今已去十八童女欲於我法中受大戒者應從僧乞二年學戒。乃至尼僧應十衆具滿白四成就。是名與學戒二年中隨順十

八事。如鈔所列十三也。式叉不淨食。大尼許淨者殘宿等也。七八者。七至布薩日。八至自恣日。鈔文合之云七八也。後四波羅夷者。獨八殘隨也。卽當第九十十一二也。此四戒若更犯。更從初與二年也。十三十九僧殘已下者。彼律尼有十九殘。爲第二篇。今總爲一數。隨犯皆作吉悔。餘如彼說者。餘更有五戒。隨犯日數更學。滿之。言五者。一非時食。二停食食。三捉寶。四飲酒。五着香華。將五添前十三。便成十八也。三沙彌尼法中。言二至不合者。有本中作住學。寶作往字解。願云法式爲一句。改叉字爲叉字。寶云無理。煩甚。思之（上來總明尼衆竟）

○自下諸部別行篇文二。初牒名。次依文釋。言諸至三十者。先來意。謂前二十九篇皆是當宗自義。縱行外部。亦爲成立本宗。今此一篇。直叙異說。用陶情路。以展通衢。先辨自宗。後述佗部。故次辨也。釋名者。總叙衆宗。故云諸部。總陳差異。故曰別行。篇如常述。云云

次依文釋中。言古至驗者。謂勸廣學。請文則有遍知不迷。教於事無滯。又能遍識。良由學富也。古人違者無違諍。既云學富。自然濟貧。又論語云。子夏博學而篤志。孔子注云。廣學而厚識也。言若至的者。四分缺於事法者。謂當部雖云結界。而無可分別。不可分別等六相通局差別之事。此是缺於事也。四分雖制令受持三衣。及捨三衣。且無捨受詞句之法。此則缺於法也。他部自有明文者。如集僧六相之事。可分別依十誦等是也。又受持三衣。准僧祇等是也。理必准行者。約未分同是一律藏之理。必須准而行之。不可無文便止也。不乖二是者。古來解云。不乖佗宗。實是有事有法。不乖當律。實是無法。（此非解也）若准搜玄云。今引外部不違未分本一之文爲一。是又識當宗緩急不乖見論取文法則爲二是也。（此且恐疎）或依寶釋。取佗文爲一是。取他義爲二是。（今詳此解亦未有理且未合論佗義）今解云。所引諸部事法之文。在佗宗中成他宗行事。爲一是。引來我當宗中。又與當宗流類相當。爲二是也。棄急從緩者。四分有三羯磨。如白作白頭尾一字。不許增略等。是急。今棄此急。却依佗十誦秉法。例通差。准唯多惟善之緩也。又四分受戒時。須自有如法衣鉢。爲急。

○反難及

今棄此急却依論借衣鉢或無之緩也。又四分三品。受日限定護衣唯在明相是急。今棄此急却依他宗請日約事說之文。護衣取通衣之緩也。捨有求無者。如四分受戒須有和上有結淨地。今却捨之求於他宗然和尚受戒亦得。戒不須結淨屋等。捐輕重之是非者。捐棄也。棄四分五錢成重。爲輕取十誦八十小錢犯夷爲重。此則捨輕而就重也。又棄四分婬戒重犯得夷爲重。却用十誦再犯初篇但吉爲輕。此是捨重而向輕也。言是非者。今云依宗即是棄本爲非也。又搜玄云。歌聲念戒爲是。依五分直聲爲非。恣乖鈔意任憑懷取捨者。斥古迷情也。自貽負愧者。貽招也。愧耻也。罪豈佗科者。不學無知。非佗而與本受爲宗等者。別序第三門云。今判持犯。還約其受躰等是也。若至求預法者。猶是沙彌也。隨一部爲依持者。若欲受戒。五部之中。要依何部。即秉此部羯磨爲受躰。隨依此部使爲隨行。准的即反顯若是四分受躰。豈合更依佗文。間然至撰者。事乃方途者。謂諸部之事不少。有萬般途轍也。尋條雖反者。究根條絕難及也。及者極也且

○必疑恣

疏要約者。且者亦蓋之詞也。疏謂疎決疎通爲義也。要乃樞要也。約者約略。示謂指示。規謂規則。模謂模範也

次開章中言就至別者。如文。初僧數多少中言初至中者。和尚十人之外。乃者謂秉法之時。牒和尚名入法不許在十人之數。以是所牒不入僧數。故類同五人。自恣中者。謂五人自恣一一差之。自被差時不足僧數。自被差了。差第二人時又得在數。類上懺時單白和僧許不不得足數。懺了還射之時又却是數也。諸師四人捨墮者。古來諸師行事。四人捨墮。今鈔破云。第五是所爲不入僧數。云何得成。彼救云。以律列四僧中准除三事。自恣受戒出罪。且不說除捨墮。故四人必得。若准通教上解非者。今師約實審定也。若准僧祇懺墮五人。通教如上。古師引律四人僧中不言。故得用者非解也。故羯磨疏云。如僧祇五人自恣。邊受諸尼薩耆。此是正眞。豈有懺主入四人收。豈可自恣。故十誦云。無有自恣自作羯磨。又云以懺主單白和僧之時。非是自眞。義須佗也。身外須僧。故五人攝

也。始終無妨者。羯磨疏云。有人言始終重作秉法人者可入僧收。如邊方受戒中。戒師白和。便是所爲後與白四。又是能持。今鈔例之。如懺悔主。初時秉白便是所爲。懺了有緣欲去。律許當經還衣白二。與之。又是能秉。論其終始。亦無妨也。中卷懺聚者。具明五人法也。言十誦至也者。無和尚得戒者。搜玄約先曾請說。但正受時不來。名爲無。非謂從前一向無也。必若全無。云何牒名入法。何以得知。次引多論。攝十誦文。和尚不現前者。謂作十戒。許可已。臨時不來。弟子遂於闍梨處。遊將彼人爲和尚。得名受具戒。前不得戒者。謂少歲十戒時也。謂關僧數滿。不現前。亦得。便反顯上十誦不是全無。但不現前。說爲無耳。黃門者。一云是受後變爲黃門。昧不告也。二解云。是初受時黃門受戒不得。即十三難中之一數。今將此人爲和尚。亦得戒。所以然者。上句無和尚。猶自得戒。何論受後變作。伽論白衣爲和尚者。謂約先來如法受得戒人。後忽遇緣。著白衣服。與人作和尚。亦得與白衣受者。謂能受人。全是白衣也。下引多論解云。不除鬚髮無衣鉢者。白衣也。非出家人。亦爾者。謂約先受戒不得人說也。與上著俗服白衣爲和尚得戒不殊。故曰亦爾。若准四分。下一時辨異。故曰並不開之也

言十誦至亦爾者。男作女威儀者。准十誦。波離問佛。或男子作女人威儀。女人相。女人服。作女人形制已。如男子法受戒。得不。佛言。得戒。衆僧獲罪。又問若女人作男子威儀。男子相。男子服。男子形制已。如女人法受得不。佛言。得戒。衆僧得罪。此約男女二相互者。謂有人與作留難障佗出家。故爾。伽論不知和尚是賊住者。此舉十三難人也。本犯戒人者。破重戒也。本不和合人者。今意恐是從前並不受戒也。古記多約破羯磨僧人也。非出家人者。雖受不納戒人也。前賊住人作和尚。弟子不知得戒得罪。下三類。下與上不別。故言亦爾也。言十誦至具者。四處展轉與欲者。謂一界內四處僧爲人一時秉法受戒。得更互展轉與欲。如東院與西院人欲。西院與東院人欲。南北亦爾。不者成別衆也。彼四衆者。若材木平著四界地上。若床等要腳各入一界也。搜玄云。如一床有四腳。各在

一處界中各有三人。各欲作說戒事。一人在中間床上坐。秉說戒羯磨。足四處。並得成羯磨法也。准伽論云。頗有比丘與四處人說戒作羯磨。乃五處得。不答得也。乃至五處亦爾。等八人者。謂一處說戒要四。今但有三（成七）。今以一人足二處。成八也。十二人者。謂二處作受戒。各五人。今只有四（成八）。一處說戒要四。今只有三（并上八成十一）。今以一人添三處。令足成十二也。十五人者。謂二處受戒。各但有四（成八）。二處說戒。各有三（并前成十四）。今以一人添四處。令足（成十五也）。十八人者。二處受戒。但有四（成八）。三處說戒。各但有三（并前成十七）。今以一人添前五處。令足成十八也。斯乃各須有身分及彼界方得足數。若不及亦不得也。（此依靈峯所解。將能足一人在八十二十五十八數內以對遮有理也。）若依古來將能足一人在八人數外說理。亦不失。今且依前解為妙矣。沙彌犯重得出家者。謂受具也。壞尼淨行不得者。謂不許受具。永滅擯也。若能改悔不作者。亦許受具也。准此開學悔者。搜玄云。鈔主准四分開學悔。彼律即須永弃不開。今准當宋大僧犯重。皆開學悔。此沙彌壞尼。准僧亦合開悔也。

二聖法通局中。言二至失者。僧祇了論。皆有中間羯磨也。亦名求聽者。謂此羯磨但向僧中求聽許作受日自恣等事也。又加白羯磨等者。謂白衆開知。本非求僧聽與不聽。縱僧不聽。白竟便成也。餘三同四分者。謂單白。白二。白四也。又云中閒直白等者。直白是白上加白也。准了論總有五種羯磨。一相貞羯磨。謂制限不許入城市一年半年等。第二白二羯磨。第三中間。第四白二。第五白四。就中初三頭三人秉。餘三四人已上秉也。餘如文。

三重犯中。言三明至亦爾者。十誦初篇無重犯。據未學悔前說也。彼律五十一云。頗有大比丘行非不犯婬夷耶。答有。若先破戒人是也。二篇已下有重犯。何以得知。鈔引彼律二十二卷安居竟衆文云。學悔沙彌尼犯殘。諸比丘為作覆藏六夜本日治出罪等（已上律文）。玄云。准文既云本日治。便是有重犯覆壞六夜。壞各有本日治。故知下篇隨輕重各有重犯也（已上依搜玄記文）。表破云。鈔文只云。請比丘來與我摩那埵出罪。搜玄不合妄添覆藏。律文既云學悔沙彌尼犯殘。何處

時上疑脫若僧二字
末疑本
間疑兩

更有覆藏。以尼不許行別住。恐犯獨故。但有半月摩那埵出罪等。至如四分尼犯殘。亦不合行覆藏。也今細詳之非是搜玄錯解此義從篇聚篇中便有此說請思之玄玄 祇與十同。故云亦爾也

第四攝事中。言且至持者。四分三品即寬。十祇但二品是狹。又四分極多但一月。是狹。祇事訖三十九夜攝事便寬。搜玄云。中間者。謂單白有頭無尾。文云。大德僧聽。時到僧忍聽等。是單白頭。作白未了。無白如是。即無尾也。便變羯磨文中有尾無尾無頭有僧忍嘿然故。是事如是。即持。又無大德僧聽。誰諸長老忍。忍者嘿然不忍者說。僧已忍與某事竟等之頭。故云中間羯磨也。文云。兩安居者。表云。謂西土安居中。多雨故也。顯又解云。兩際時安居。與上解意同 嘉末作兩字解謂初結安居為一。有緣移至佗處是二。以一夏中間處安居。故曰兩安居也。此非之甚不可依之 十誦受日有二者謂七夜及三十九夜。七夜與四分是同。而兼夜者若據兼夜之言。似異四分。約其明相是滿。位與四分同。就別而言。四分至日入時。十誦至時明相前也。終

平一作互

是互舉。如前已明。然十誦一夏之中只得二法。謂要須於九十日中半在本界修行。不許強半在外。何況全耶。在外羯磨如文中云云。言十誦一至更結者。彼云佛在毘舍離城時。諸梨昌為佛及僧具種種美饍。忽非時雲起。諸飲食在露地被風雨。梨昌白阿難言。我於今日辦備為佛及僧設食在露地。天雨不知云何。阿難白佛。佛令阿難向一舍中應唱淨地白二結之。置食於內。後為外道譏之云云。佛令移向坊外。又被白衣來乞等云云。佛令自今後並不得作淨地。若作犯吉。先曾結處並令捨也。會云云。單單晉 說文云。小篋器也。古師執此文便云。今時總不許結淨。縱四分許亦不得依。如序中破云

第五心境中者。搜玄云。四分婬酒戒約境制。無想疑破僧疑心結根本。淮減年戒疑心結和尚。提自食餘諸戒疑想總開也。表又釋婬戒并減年戒。即可依。若依淮酒戒從心制。是南山義。方軌中且順古如此說。今須分開。因何製記家更平列詰人甚矣思之 以疑遍是非者。半緣本境為是。半緣異境為非。猶預兩緣故

從本境制結正也。不論遮之與性皆然。故律云。是女疑殘。虫疑草木疑皆提也。想是決徹境心不相當不犯者。以決徹強故。亦不論旨境遮性悉是心境相應。結犯不相應則輕。文言不犯者望別不犯根本罪爲言。非無方便。故彼律云。人作非人想。煞女作男想。觸皆爾。此約轉想結前心方便。若約本迷全無犯。故如四分破僧婬戒不同。如疑者。搜玄云。且舉破僧提度中四句。一非法不疑破非法不疑說。二非法不疑說此句疑心結根本罪三法疑破不疑破法不疑說。四法疑破法疑說。律文自制三句墮阿鼻一劫。第四句不犯逆罪。今言不開者且約第二句說。故知不開疑心犯也。除如別說。僧祇等者彼宗性戒不開想疑。如前境實是女今作男子及黃門想觸皆殘。若遮戒即開想疑。生地作草作非生草等想疑得吉也。除想疑者謂前有方便心。不開想疑不開轉想。本迷皆根本正罪。故彼律云。有主物無主物想疑皆夷等。更舉尼毀壞戒云云。又舉摩觸戒云云。若前無方便心者即具開前境遮之與性者即具開想疑。或犯輕或不犯。

故彼云。有並無主想無盜心。無犯非無五三不同者謂上引五祇十等。且大言約以與四分不無五三不同。祇如婬等戒不論前有方便皆犯根本與十誦不同。祇中遮戒開疑酒是遮戒四分本不開疑心四分不通。且將酒戒對其遮中得二疑與想將婬戒無其想疑。對五分通無疑成三。更將婬酒對十誦約方便有無成五。故曰不同也。望祇五二律成三望十誦成五此記依玄釋

第六捨懺中牒名可知。言十主所者。二寶者畜貨二也。少永寄山野多捨與同心淨人或無淨人捨與得作四方僧臥具也。餘同者此律綿褥斬壞捨過七日藥入日者捨與守園人。七日油捨作塗足然燈用。六日已者捨與餘比丘食并乞盋等一同四分也。一入僧永捨者有二節。初捨與僧入僧差人弃山野是永捨。二爲僧貿衣食是入僧本主不得用是永捨。謂二實捨與僧僧應白二差一比丘弃向山水曠野處。若僧不弃等如鈔文。五數具者謂三十中從十一至十五。五條戒是也。一野蚕綿二黑羊毛三白羊毛四減

六年五不攝坐具此一向入僧唯本主不許坐臥釋成永入義也三入俗僧者五分云若一日得藥受二日更得受七日更得受留至八日明相出皆尼薩耆波逸提應捨與僧僧與白衣沙彌若用然燈或塗足不同四分得還本主外資第七藥得與餘比丘食除同者餘同四分乞蓋奪好入僧廚留惡令持自餘諸犯捨已歸主更用無慚爲二染前三成五也無盡財者謂僧資財中也爲折伏本主貪心者謂生息利物只得作僧房舍中衣僧不得分此物息利而用亦不許作食若分此物及作食本主得分及食以自資身得本貪心還求不止若作僧房中衣即無屬已之義乖爲折伏也五臥具者從雜野蠶綿至不揲坐具也一雜黑蠶綿作地敷二六年不揲僧得著三白毛三衣具前二一若說中好者同前純黑蠶綿作敷二不好者同後六年不揲僧得著餘同四分者三捨七日藥四乞鉢五餘捨等是前成五也餘如文言善至遮者一轉車衣等者有二初還主二入僧轉車義如上隨相攝衣宿戒中依了論疏解竟如彼具者論疏云蘇

眼蘇以下同

等有二種用者比丘有病欲眼蘇得三日或四日病差應捨而不捨或滿七日不捨尼薩耆應捨與僧比丘若有病更眼僧更與比丘得蘇捨與白衣白衣後捨與比丘得眼也比丘無病不眼用僧欲用者亦須先捨與白衣白衣却捨與僧得眼也謂本主比丘及僧皆服用故云二種用也受法不受法者謂戒法也非謂調達五邪之法也

第七隨戒相中言七至耳者更有六人等者玄記東爲三對一年高大德二多慙重病三缺衆非請並一一如鈔自顯也律子注者一云學律之子也二云律白文下注脚也今取後解廣問持律能斷之耳者是此六即罪得滅非此六不可也上來諸部別篇竟上來有三收科云云總是三十篇文釋大段正宗分已竟第三流通分言餘至焉者付屬流通也文中雖似有勸學之意從增勝說

朱書云四月八日眞身寺釋安書

四分律鈔簡正記卷第十七終

吳越眞身寺傳律沙門　靖安丁巳歲重修一部簡正記二十七卷。永冀流通延一萬二千年。佛法辭命衛　四月八日持記。後賢披之。知余志意。焉故批之爾

◎此經・卍續藏本